

زَهْجُ البَيَّانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

مِلْحَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْفَخْرِ السَّلَافِيِّ
مُتَوَسِّطِ الْكَلْبِ الْفَرَنْسِيِّ سَابِقًا

الْجُزْءُ الثَّانِي

طَبْعُ الدَّارِ الْفَرَنْسِيَّةِ

زَهَّجُ الْبَيَّانُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

سَمَاحَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ الْمُخْتَارِ السَّلَامِيِّ

مُفَتًى الْجُمْهُورِيَّةِ التُّونِسِيَّةِ سَابِقًا

الْجُزْءُ الثَّانِي

• لَا حِبَّ لِلَّهِ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَهِيدًا عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾
 تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ خُفِّفُوا أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿٣٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ
 بِبَعْضِ وَنَكْهَرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿٣٧﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْكَافِرُونَ حَقًّا ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ
 يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا ﴿٣٩﴾

بيان معاني الألفاظ:

الجهر : الإعلان، ضد الإخفاء

إن تبدا : إن تظهروا

يريدون أن يفرقوا : يحاولون التفرقة.

اعتنا : هيأنا بتقدير منا.

بيان المعنى الإجمالي:

تنبهوا أيها المؤمنون وراقبوا طرق خطابكم، فإن الله يبغض من يتوجه لغيره
 بالسوء من الكلام القبيح والجرح. ومن ظلم فلا إثم عليه إذا هو انتقم لنفسه بمثل
 ما وقع الاعتداء به عليه. ولا يحل أن يرد على القاذف بالقذف. والله لا يفوته شيء
 من أقوالكم ولا ما تنطوي عليه قلوبكم. والأولى بالمعتدى عليه أن يقابل الاعتداء
 بالعفو، فإن الله وهو القادر الذي لا يعجزه شيء يغفر للمتجاوزين.

ثم يتوعد القرآن الكافرين ويكشف عن فاسد عقيدتهم. إنهم يكفرون بالله، فيصفونه
 بما هو كفر كتحديد قدرته أو إثبات النبوة له أو الشح، أو غفلته عن سوء صنيعهم،
 ويفرقون بين الله ورسله بتكذيب بعضهم، ويقولهم يكفينا أن نؤمن ببعض للرسل.
 آمن اليهود بموسى وكفروا بعيسى وبمحمد ونفوا النبوة عن كثير من أنبيائهم، واتبع
 النصراني اليهود في نفي النبوة عن كثير من الأنبياء وكفروا بمحمد ﷺ. ويقولون
 نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم، ويتوهمون أنهم ناجون باتخاذهم طريقا وسطا
 بين رفض النبوة وبين الإيمان بجميعهم. رد الله عليهم زعمهم بأنهم قد انطبقت
 عليهم حقيقة الكفر الصريح، وأن الله أعد للكافرين، الذين هم منهم، عذابا أليما.

وفي المقابل نوه القرآن بالمؤمنين الذين آمنوا بالله المتصف بجميع صفات الكمال، وآمنوا بجميع الرسل ولم يكنوا أي واحد منهم، ووعدهم بأنه سيوفر لهم أجورهم، وهو الغفور الرحيم، فمن كان كفرا ثم أسلم فإن الله يغفر له ما مضى.

بيان المعنى العام :

148- لا يحب الله الجهر بالسوء من القول...سميها علما

هذا هدي القرآن في تحديد الآداب الاجتماعية التي بمراعاتها يكون المسلمون بسلوكهم الإنساني الرفيع دعاة له. إنه المجتمع الذي تولى الله تأديبه فحوله من السلوك الجاهلي الذي كانت العواطف توجهه، لا يستحي من فحش الكلام، ولا من كلام السوء، حوله إلى مجتمع منضبط في أخلاقه ولسانه وسلوكه بصفة عامة. إن تعويد اللسان على الانفلات من الرقابة، ينتهي بصاحبه إلى التطاول على الآخرين، ومعظم المشاحنات تنطور من قول السوء إلى البطش باليد، وقد تصل إلى القتل. وقيما تعرض ضربة لأبي الطيب المتنبّي وقته لهجائه له هجاء أقذع فيه. إن الكلمة الجارحة تبقى أثرها مهتكا للعلاقات يتفاعل في نفس المعتدى عليه مثيرا للانتقام من ظالمه، فيتمزق شمل المجتمع. وانتشار قول السوء يفسد في المجتمع جرثومة الوقاحة، ويتبعه لوث السفاهة والنذالة.

وقد ألدع القرآن في أخصر لفظ: إذ جعل التقابل بين ما يسعى إليه المؤمن وبين ما يفضي إليه قول السوء. إن أعز شيء على من فتح قلبه للإيمان أن يكون قريبا من ربه متهيئا لنيل رضاه، وقول السوء يقصيه عن عناية الله ورضاه، إذ يكون موقعه موقع الذين يحرمهم الله من الطافه ومن ثوابه. فشان المبعّض أن يكون قصيا عن لا يحبه لا ينتظر منه كرامة ولا قريبا. ويؤكد القرآن لاستئصال هذه الآفة بتبنيه المؤمنين إلى أن الله يسمع كل ما يحدث في الكون. فليستحي المتكلم من النطق بما لا يحبه الله، فإن الله يسمعه، وعطف على التذكير بصفته القديمة السميع، عطف العليم ليكون ما يبرز من المجاهرة بالسوء يستوي فيه الكلام والكتابة والإشارة، وليجذ من انفلت من لسانه سوءا دون قصد في عفو الله على ما صدر منه فإن الله عليم بالذنوب ومقاصد الناس.

149- إن تريدوا خيرا...عصفوا قديرا.

لكن المعتدى عليه بعينه القول هو بين أمرين: إما أن يغفو، ومن عفا وأصلح فأجره متخر عند الله لا ينقص منه شيء، وإما أن يرد بما يساوي التطاول الذي

أولذي به. والعفو أولى لأنه من صفات الكمال الإلهي. أنه عَفُوٌّ مع أن قدرته على المتجاوز عنه قدرة لا حد لها. فالعفو كمال، والرد حق. ولكن مما ينبغي أن يعلمه المؤمن أنه يحرم عليه القذف وإن كان دفاعاً عن النفس. فالقائف الأول يجلد ثمانين جلدة وتسقط عدالته فلا تقبل شهادته، ومثله من رد القذف بالقذف.

150-151، إن الذين يكفرون بالله... وكان الله غفوراً رحيماً.

ثم يعود القرآن لوعيد الكافرين والمنافقين، بعد أن بين ما استحقوا به ذلك، مما ينطبق على كل من كان على شاكلتهم فيما يستقبل من الأزمان.

أولاً: إنهم كفروا بالله، مع ادعائهم أنهم يؤمنون به، وذلك أنهم تصوروا الله وأمنوا به على نهج هو في حقيقته كفر به. إذ نسب بعضهم إليه أولاداً، ورفع آخرون بعض مقساتهم إلى مقام الألوهية، وقال بعضهم إنه شحيح وخلعوا عليه كثيراً من صفات البشر، وادعى آخرون أنه متحاز، وكل ذلك كفر بالحقيقة الإلهية التي هدى الله إليها أمة محمد ﷺ. قال تعالى: **(يَوْمَا يُمْنَ كَثُرُهُمْ بِاللَّهِ (لَا وَهُمْ مُشْرِكُونَ)¹**

ثانياً: محاولاتهم المتكررة للتفريق بين الله وبين من أرسلهم. فهم بتكذيبهم لبعض الرسل ونفي الرسالة عنهم يكونون بذلك قد حاولوا عزل بعضهم عن مقام الائتمان على شرعه، ورموهم بأنهم لا صلة لهم بالله. ففرقوا بين الله ورسله وقطعوا صلتهم به.

ثالثاً: إعلانهم أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم. فالنصارى كفروا بمحمد وأمنوا بعیسی وموسی، وأنكروا أيضاً نبوة من أنكر اليهود نبوته من بعد موسى. واليهود وقفوا إيمانهم على موسى وكفروا بكثير من أنبيائهم وجعلوا بعضهم ملوكاً ونسبوا لأنبيائهم من الكفار ما ينفي نبوتهم، وكفروا بعیسی وبمحمد. وهؤلاء يبررون مواقفهم بأنهم قد اتخذوا طريقاً وسطاً ينجيهم عند الله، إذ هم لم يكونوا كافرين بجميع الرسل فيحق عليهم كلمة الكفر.

رد القرآن عليهم رداً صريحاً، فأشار إليهم كأنهم حاضرون محصورون مشاهدون **(أولئك)** ثم أصدر الحكم القاطع البات: إنهم بجميع طوائفهم ومختلف مقالاتهم، إنهم أولاء الكفارون الذين تنطبق عليهم مواصفات الكافرين جميعها. لم يحصل لهم أي نور من أنوار الإيمان كان الكفر انحصر فيهم. وثانياً: إن ما لهم قد تقرر بسبب كفرهم. فها هو الله لهم عذاباً مهيناً كفاء كفرهم وقسادهم.

ويصرح القرآن بآل الفريق الناجي المقابل مفصلاً ما جمعه من فضائل، أولاً تحقق فيهم الإيمان الصافي، الشامل للإيمان بالله بما اختص به من الوجدانية وصفات الكمال، وآمنوا برسله جميعاً من صرح القرآن بأسمائهم. ومن ابتعثهم الله لأمرهم ولم يذكرهم. فالمسلم يعتقد أن الله أوحى لرسله المختارين من بين البشر لكل أمة رسولها، مؤيدين بالمعجزات ومبلغين للتشريع الذي يرضى أن يكون عليه سلوكهم. وأن هؤلاء الرسل هم النخبة المختارة التي لا يرقى لمستواهم من لم يكلف بالرسالة، وأنهم باعتبار كونهم رسلاً لله هم صادقون فيما بلغوه عن ربهم.

152- وَالَّذِينَ آمَنُوا بِرُسُلِهِمْ... غُفُورًا رَحِيمًا.

يشير القرآن أخيراً إلى أن الله سيمكنهم من الأجور التي تضاعفت بتضاعف الحقائق التي آمنوا بها وثبتوا عليها. وتختتم الآية بأن الله كان غفوراً رحيمًا، ليحقق لمن لم يكن من السابقين لاعتناق الإسلام ولمن سينضم إلى العقيدة الإسلامية الصحيحة الواضحة في المستقبل، أن الله يغفر لهم ما سبق وهو الرحيم بعباده فيدخل من اهتدى بعد ضلاله فسيح رحمته.

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا ۖ ثُمَّ أَخَذْنَا آلَ هَارُونَ بِمَا كَفَرُوا ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۖ فِيمَا تَفَضُّهُمْ مِّيشَقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بِنَائِتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغْيًا حَقًّا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْثَمٍ مُّتَنِّتًا عَظِيمًا ۖ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَيَشَتَوْنَ ۖ مَا هُمْ بِمِنِّ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ لَا آيَاتِ الْظُنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۖ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۖ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِلَهُ يُمِيزُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا ۖ

بيان معاني الألفاظ :

المبهتان : الكذب المخلوق الذي يفاجأ به المكذوب عليه، فلا يجد جواباً.

صليبهم : الصليب ربط المحكوم عليه بوثاق على عمود لا يستطيع الحراك معه.

شبه لهم : وقع الشبه على غيره بما يظن أنه هو .

بيان المعنى الإجمالي :

قاوم اليهود الدعوة الإسلامية مقاومة شرسة، فمن ذلك أنهم خيلوا للناس أنهم يؤمنون إذا وجدوا ما يثبت أن محمداً ﷺ رسول من عند الله. ولذلك طلبوا منه أن ينزل عليهم من السماء كتاباً، وأراقه وخطه، منزلة من السماء، ويشاهدون هذه المعجزة. لينعوا للإسلام. وقد يكون بعض الناس يروج عليه صدق نبيتهم، ولذلك هوّن الله الأمر على نبيه، بأن هذه طريقتهم في التضييل والتجاوز، فهم قد سألوا موسى ﷺ أكبر من ذلك، إذ سألوه أن ينظروا إلى الله فيدركونه كما يدركون جميع المبعصرات، وأن الله أرسل عليهم صاعقة لتأديبهم كما سبق في سورة البقرة. ولم يقد ذلك التأديب فيهم، فاتخذوا العجل الذي صنعه لهم السامري إلهاً، وغا الله عنهم، وأعطى الله موسى ﷺ قوة أخضعهم لشريعته. ولما طلبهم أن يعاهدوا على الالتزام بما جاءهم من عند الله تلذذوا، فرفع الله فوقهم الطور، إما أن يعاهدوا وإما أن يسحقوا سحقاً تحتة ففعلوا، وأمرهم أن يحترموا السبت وأعطوا الموائيق على ذلك، فحبّلوا لانتهاك المنع.

ثم إن الله سلط عليهم أنواعاً من العذاب لنقضهم الميثاق، وكفرهم ولتعديهم بالقتل على بعض أنبيائهم. وهذه حقائق مثبتة في التوراة التي يؤمنون بها، وتعللوا بأن قلوبهم محجوبة بحجاب ليس من فعلهم فهم غير مسؤولين، فرد الله عليهم بأنهم ألقوا المعاصي حتى أصبحت قلوبهم مغشاة من ظلمهم فلا يؤمنون. وسلط الله عليهم أنواعاً من العذاب بسبب كفرهم أيضاً ورميهم مريم النقية الصالحة زوراً، بالفساد والفجور، وتبجحهم بأنهم قتلوا بقصد الإهانة المسيح عيسى ابنها ﷺ. وحقق الله أنهم كاذبون، فقد نجى الله عيسى من مكرم، وإثماً وقع الصليب ونفذ القتل في شبيهه به. وهذا أمر مختلف فيه بين النصارى، فروايتهم في هذا روايات غير موثقة، ولا يملكون اليقين في قتله، إذ الحقيقة أن الله نجاه من كيدهم ورفع عنه عذبه، والله لا يقتله شيء. يفعل ما يشاء وينفذه بحكمته. ثم يثبت القرآن حقيقة أخرى: هي أن جميع أهل الكتاب اليهود الزاعمين أنهم قتلوه، والنصارى الذين يؤمنون بالصليب، كل واحد منهم عند النزاع تبرز له الحقيقة: أنه ما قُتل وما صُلب.

بيان المعنى العام

153- 154، يسألك أهل الكتاب ميثاقا غليظا.

واجه النبي ﷺ في مكة المشركين بعنفهم واستكبارهم، ومتنوع إيذائهم المادي مما فصلته كتب السيرة.

وفي المدينة واجه نمطا آخر من المعاكسة للدعوة قام به يهود، عملوا على تشكيك أصحابه في صدق دعوته، والمغالطة بما يشيعونه في الأساطير بخبث ومكر. فتولى الله في هذه الآيات عرض ما مكروا به، وتولى أيضا الرد عليهم وتعين من ميثاق الآية أن المقصود بالذين أوتوا الكتاب، اليهود.

طلبوا من رسول الله ﷺ أن يأتيهم بآية تثل على أنه رسول من الله، طلبوا: أن ينزل عليه من السماء كتابا مخطوطا. وهذا الطلب قد يروج على صغار العقول ويجدون فيه طلبا معقولا. وتولى الله توكيدهم من ناحية، وتأييد رسوله بالكشف عما سألوهم من قبل لموسى ﷺ الذي جمع كلمتهم وأخرجهم من الاضطهاد الفرعوني، ورواوا من الآيات الدالة على صدقه الشيء الكثير عند خروجهم من مصر، وفي عبورهم إلى سيناء، وفي مقامهم فيها، ومع ذلك سألوهم موسى أن يمكنهم من رؤية الله عيانا، لا رغبة في المسمو إلى هذه المنزلة، ولكن همهم أن ينظروا إلى شيء عجب مخالف لما يبصرون عادة. وأن الله صعقهم بسبب ظلمهم وتجاوزهم للحدود، وقد امتن الله عليهم بعد ذلك كما قدمنا بيانه في سورة البقرة. والعقوبة ثم المنة لم تصلح نفوسهم، إذ هم بعد ذلك عبدوا عجل الذهب الذي صورهم لهم موسى السامري، ثم إن الله عفا عنهم أيضا، وأخضعهم سيدنا موسى عليه السلام لقبول شريعته، وكان له سلطانه القوي والبين على تلك النفوس التي تعودت على التمرد. وألزمهم أن يبنوا عهدا موثقا بالترام ما جاءهم عن الله، فترددوا وما طلبوا، فرفع فروعهم للطور، ووقعوا بين الإذعان للحق وبذل العهد وبين أن ينسحقوا تحته ولا يبقى لهم أي أثر. فصاعت نفوسهم عند ذلك ببذل العهد والترام الميثاق.

وبعد كل ذلك كان من الطبيعي أن تلين شكيمتهم ويسارعوا إلى الطاعة، وبلغوا ما يؤمرون به بدون تردد ولا تحريف. وفتح عليهم أن يدخلوا باب القرية التي كتبها لهم سجدا، فأبوا. وحرم عليهم يوم السبت فخرقوا حرمة. وكل ذلك سبق تفصيله في سورة البقرة وأن الله أخذ عليهم ميثاقا مؤكدا لا مثوية فيه ولا يقل استثناء.

ذكر القرآن بتلك المواقف لبني إسرائيل مع موسى ﷺ ليهوون على رسوله، بأن ما يلقيه منهم من تعنت لقيه الأنبياء السابقون منهم، وليسجل أن تربيتهم لأطفالهم نبئت

ما كان عليه أسلافهم، فهم ماضون على نفس الطريقة، وأن اللجاج والدوران وطلب النزول إلى الجسم المحسوس رسخ فيهم رسوخا لا يجدون عنه حولا.

155- فهما نقضهم ميثاقهم... فلا يؤمنون إلا قليلا.

صرح بعصيانهم وأنهم لا يؤمنون، من ناحية أخرى ليبيّن على فسادهم ما تأملوا له من نعمة الله ورضيه عليهم، فلذا كان أول ما سجل عليهم نقضهم للميثاق، وهو ما أخذوا به وسلط عليهم بسببه من التتكيل ما سلط. واستمر شأنهم على هذا النحو كلما عاهدوا عهدا نبؤوه.

وقد فصلت سورة البقرة بعض ما صدر منهم من كفر بإيات الله الواضحة، وجرأتهم على أنبيائهم بالإنكار لنبيوتهم تارة، وبقتلهم، كما هو ثابت عندهم في التوراة، فقد قتلوا من الأنبياء، أرمياء، وحزقيال، وأشعيا، وزكرياء، ويحيى، والقتل لأنبياء شناعته لاصقة بهم لأنه من أنكر الباطل والظلم.

وكذلك تبريرهم للرفض بمبررات كاذبة، إذ هم في الحقيقة إنما يريدون التوصل من الإذعان للحق، كقولهم: قلوبنا عليها حجاب لا ينفذ ما نقوله إلى أهلنا، فلا تنتظر منا أن نهتدي بدعوتك. ويكسبهم الله في دعواهم، وهو التعليم بالقلوب وخلجاتها، وبالطبيعة التي خلقها عليها، فيقرر أن قلوبهم قلوب البشر جميعا فطرت على قبول الخير أو الشر، وأن الإنسان بإرادته للخير ينمي قابلية الخير والحق، أو بإرادته للشر ينمي قابلية الشر والضلal، حتى يألف أحدهما لئلا ينسيه ما هو ممكن منه من أحدهما بأصل الخلقة. واليهود بتسمية الانحراف في مداركهم وأرجاعهم كونوا حجابا رفضا لأنوار الحق، قطع الله على قلوبهم بما اختاروا لأنفسهم.

والطبع يتحقق بإحكام الغلق على الشيء، ثم وضع ختم عليه، فلا يمكن الوصول إلى ما يحويه إلا بإزالة السداد الذي يظنه أي تغيير عليه، بزوال أثر الختم. وبذلك فإنه لا يرجى أن ينفذ نور الإيمان إلى قلوبهم. ووصف إيمانهم بالقليل تأكيداً لنفي حصوله، لأن الإيمان مرتبة واحدة، هي اليقين الأيقن بما يحويه مما يرضى عنه الله، فهم إن آمنوا مثلاً بموسى عليه السلام فهم لا يمان معيراً لهم، لأن تخلف أي شعاع من أشعة الإيمان يقضي إلى الظلام الدامس الذي تذهب معه جميع الأشعة.

156- ويكسرهم وقولهم... بهتاناً عظيماً.

ثم أعاد القرآن التذكير بالسبب الأصلي لما سلط عليهم، وهو الكفر فقال تعالى: قنونا الكفر بظلم آخر نبؤوا عليه، وبلغوه لذريرتهم، فاستحق الذين كانوا حاضرين والذين من بعدهم جزاء إقتهم. إتهموا مريم النقية العابدة المخلصة لله، رموها

بهتانا وإثما وكذباً بما لا يتصور أن ترمى به لعاقبتها وانصرافها بكليتها لعبادة ربها.
فوصف ما اختلقه بأنه بهتان عظيم.

157-158، وقولهم إنا قتلنا المسيح...عزيزاً حكيماً.

إيماناً منهم في الكفر ادعوا أنهم قتلوا النبي الصالح الذي بعث فيهم ليصفي ما علق بعقائدهم من انحراف، ويخفف عنهم بأمر ربه بعض ما كان محرماً عليهم كما تقدم تفصيله في سورة آل عمران. فعزموا على إهانته وقتله، ثم رَوَّا ما ظنوا أنهم فعلوه لأخلاقهم، حتى أصبح معدوداً عندهم مزية من مزاياهم، ويحقق الله في هذا الأمر الذي دخله كثير من اللبس: إن الله قد نجى عيسى عليه السلام من الإهانة، وحماه من مكرمهم، وأن الذي قُتل ليس عيسى الذي رفعه الله إليه، بل لقي الشبه على أعظم تلاميذه فساده وأخبثهم نفساً وأشدهم خيانة، فظنوه عيسى وقتلوه. وقد تقدم في سورة آل عمران تفصيلات أعمق في هذه القضية، ودعوى الرسول ﷺ نصارى نجران للمباهلة وامتاعهم. ويؤكد القرآن الحقيقة التي علمها لاتباع هذه الأمة من أمر عيسى، التي مبناها أن الله عزيز لا يظليه شيء، حكيم يحقق ما أراد مع إبرازه على أفضل الوجوه وأتمها تبعاً لعلمه المحيط بجميع التفاصيل التي قد يغيب بعضها عن البشر فخلق عيسى بدون أب لا استحالة فيه.

159- وإن من أهل الكتاب..... يكون عليهم شهيداً.

ثم يتبع القرآن ما ذكره في أمر عيسى عليه السلام، بحقيقة أخرى هي من علم الغيب، مفادها: أن ما من فرد من اليهود والنصارى إلا يؤمن بما ذكره الله في القرآن عنه. فاليهود عندما يحتضر كل فرد منهم تتكشف له الحقيقة بما ليس معه أي ريب أن عيسى لم يقتل ولم يصلب، وأنه رسول صادق. والنصارى كذلك عندما يحتضر أي فرد منهم يكشف الله له الحقيقة بأن عيسى عبد الله ورسوله لم يقتل ولم يصلب وأنه ليس إلهاً. ويتواصل قيام هذه الحقيقة يوم القيامة، فيكون عيسى شهيداً على الطائفتين، مصداقاً من رب العزة عندما يعلن بأنه بلغ ما أوحى له به، وأن اليهود أعرضوا عنه، وأن النصارى الذين يدعون الإيمان به قد حرفوا رسالته، وأدخلوا فيها ما يتبرأ منه.

فَيُظْهِرُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبَعًا أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَيْدًا ۖ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْبَهُمْ آمُولَ النَّاسِ بِالْبَيْطِلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا

لِّلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ لِّكُلِّ الرَّاغِبِ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَةِ أَزْوَاجُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُؤْمِنَةِ الْمُؤْمِنَةِ بِأَنَّهُ وَالنَّوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

بيان معنى الآية

صالح : منهم الناس

الراغبون في العلم : المتمكنون في العلم

بيان المعنى الإجمالي :

مما يؤكد افتراء اليهود على الله (من أنهم شعب الله المختار) ما ذكرته هذه الآيات. إنه تبعا لأنواع الظلم الصادر منهم ومنعهم الناس من اتباع الطريق الذي يرضى الله عنه، عاقبهم الله بعقوبات ترددهم عن التصدي في ذلك، حرم عليهم تناول بعض الطيبات التي كانت حلالا، لترددتهم عن مواصلة أكل الربا المحرم أيضا، واحتيلهم على الناس والاستيلاء على أموالهم بالباطل. تلكم هي مناكر شاعت في المجتمع اليهودي وما تزال متواصلة إلى اليوم، رغم توبيخهم وحرمانهم. ثم حطم دعوى امتيازهم، بأنه أعد للكافرين منهم عذابا ليما. وعذل الله هو العذل الكامل فهو لا يشنع باليهود ولا يعد لهم العقاب الأليم لأنهم يهود، ولكن ذلك كان جزاء ما اقترفوه، والفساد الذي التزموه، ولذا نصت الآية على أن الذين جمعوا بين التمكن من العلم والإيمان الحق، هم غير متعصبين، فهم يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد ويؤمنون بما جاء به الأنبياء السابقون، ويؤدون صلواتهم على أئمة وجه، ويبنون عن طراعية زكاة أموالهم، وقلوبهم عامرة بالإيمان بالله وبالجزاء يوم القيامة. وهؤلاء قد وعدهم الله ووعد الحق أنه سيؤتيهم أجرا عظيما لا يعلم مقداره إلا هو.

بيان المعنى العام

160- طيقتهم من الذين هادوا - كثير

عاد القرآن ليكشف أمر اليهود وما عوقبوا به في زمن موسى عليه السلام، فزيادة عن العقوبات السابقة، ملط عليهم عقوبة تؤذيهم حتى يرددوا عن صلابتهم، واستمرالهم في الفح. وهذا نوع من العقوبات التأديبية، فقد يمنع الفرد أشياء لينحول من الاسترسال في إشباع شهواته إلى نوع من الانضباط، فتسلس قيادته إلى الخير. وقد سار على هذا المنهج بصفة خاصة القائلون على تمرير الجنود على

الطاعة، فهم يمنعونهم من بعض الأشياء التي لا ضرر فيها في الظاهر، ولكن ليؤدبهم بواسطة الحرمان على قبول ما يؤمرون به، وحسن الانقياد. واليهود قد كان هذا الحرمان مسببا عن أمور:

(1) ظلمهم في العقيدة والسلوك والعناد.

(2) عملهم الذؤوب على الحيلة بين الصالحين وبين الإخلاص لله، والقيام بما يشرعه.

161- وأخذهم الربا وقد نهوا عنه...عذابا أليما.

(3) شراحتهم على الربا، هذه الآفة التي نهوا عنها، وزعموا أن الله حرم الربا في تعامل اليهود فيما بينهم فقط، ولكن الربا ظلم وفساد يتبعه اختلال في الاقتصاد، فادعواهم قصر ذلك على المبادلات بين الإسرائيليين تحريف وكذب على الله.

(4) أكلهم أموال الناس بالباطل. وفي التوراة يعترفون بانتشار الرشوة، ومن ذلك أنهم يستطيعون الاستحواذ على أموال غير اليهود. وفي استحواذهم على أموال الفلستينيين وديارهم وأراضيهم ما يقوم شاهدا على صدق ما وصفهم به القرآن. وما تقدم في سورة آل عمران: (ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل)² ويصرح القرآن بأن الله قد هيا للذين كفروا منهم عذابا يبلغ ألمه كل جزء من أجزاء كيافهم المادي والنفسى.

162- لكن الراسخون في العلم ساجدا عظيما.

كشأن القرآن في الإتيان بعلم التعميم، وقع للتصريح باستثناء اليهود الذين تمكنوا من العلم، وكانوا لا يرتجئون لبعض الظواهر، وثباتهم على ما استقر في مداركهم لا تزلزله الأوهام والخيالات. هؤلاء العلماء الراسخون، يؤمنون برسالة الحق، إذ تقوم لهم الشواهد على صدقك وأن ما أتيت به هو وحى الله، وإبراهيم للحق وتشبعهم به جعلهم أيضا يؤمنون بما أنزله الله على رسله السابقين، إذ للحق واحد ونوره لا يختلف، وكذلك تبعهم من لم تقس فطرتهم فألركوا حقيقة ما تدعوههم إليه، واستنوا مع الراسخين في العلم وإن لم يكونوا منهم، استنوا في الإيمان بك وبجميع رسالات الله. وعطف عليهم المقيمين الصلاة، وجاء العطف هكذا بالياء على خلاف ما يقتضيه لظاهر من الرفع، (المقيمون الصلاة) لأن المعطوف عليه (الراسخون) والتالي: (المؤمنون الزكاة، والمؤمنون) - وجهه أن المتعاطفات إذا توالى جاز اتباع بعضها لبعض وجاز قطع أحدها بإضمار: أمح - مثلا، وهو ما

أرجحه لأن القطع يدل على الاهتمام بالمقطوع مع ما يدل عليه الفعل المقدر من معني زائد. يتأيد ذلك بأن الصلاة في الدين الإسلامي لها الشأن المتفرد، إذ هي تابعة للتوحيد متكررة لإيقاظ المؤمن لما تضمنه الدين.

إن اليهود الذين جمعوا بين الإيمان بك وبما أنزل من قبلك، والذين أنصروهم وأمدحهم لأنهم يقيمون الصلاة عمود الإسلام، ويؤتون الزكاة طوعية، تحت راية الإيمان بالله واليوم الآخر، سيؤتيهم الله من فضله أجرا عظيما لا يقدر يتجاوز التصور.

• إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِهِ ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسَى وَمُوسَى وَهَارُونَ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ ۖ لِمَنْ ذَكَرَ آيَاتِنَا ۚ وَذُرِّيَّاتُنَا دَاوُدَ وَإِسْرَافِيلَ ۚ وَرُسُلًا قَدْ فَصَّلْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَفْصَلْنَاهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۚ رُسُلًا مُبْتَلِينَ وَنَذِيرِينَ ۚ لَقَدْ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۚ لَيْكِنِ اللَّهُ يُشْهِدُ بِمَا نُكَلِّمُ أَتْلَافًا ۚ أَنْزَلْنَاهُ بِعِلْمِهِ ۚ وَالْمَلَكُ حَاضِرًا يُشْهَدُونَ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ

بيان معاني الألفاظ:

أَوْحَيْنَا: أَوْحَيْنَا: لَوْحَيْنَا لَكَ حَقَائِقَ وَعَيْتَهَا مُتَقِنًا أَنَهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.
يُشْهِدُ بِمَا نُكَلِّمُ إِلَيْكَ: يُثَبِّتُ وَيَعْلَنُ صَدَقَ وَكَذَبَ الْمَدْعَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.
كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا: شَهَادَةُ اللَّهِ قَرَأَى دَلِيلَ عَلَى صَدَقَ، فَهِيَ كَافِيَةٌ.

بيان المعنى الإجمالي:

يُثَبِّتُ اللَّهُ أَنَّ سُنَّتَهُ مَعَ جَمِيعِ رُسُلِهِ أَنَّهُ يُوحِي إِلَيْهِمْ بِكَيْفِيَّةٍ يَسْمُو بِهِمْ إِلَى مَجَاوِزَةِ وَصُولِ الْمَدَارِكِ عَنْ طَرِيقِ الْحَسِّ إِلَى مَسْتَوًى يَحْصُلُ مَعَهُ أَتْلَافُ أَنْوَاعِ الْيَقِينِ وَأَتْمُ مَسْتَوِيَّاتِ الْإِدْرَاكِ لِمَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْبِئَهُ فِي قَلْبِ الْمُوْحَى إِلَيْهِ فَبِعِيهِ وَعِيَا ثَلَاثًا. وَهَذَا الْوَحْيُ مَكَّنَ اللَّهُ مِنْهُ الْأَنْبِيَاءَ نُوحًا وَمَنْ تَلَاهَ مِنَ النَّبِيِّينَ كَمَا أَوْحَى إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأَبْنَاءَ يَعْقُوبَ وَإِلَى عِيسَى وَإِلَى أَيُّوبَ وَإِلَى يُونُسَ وَهَارُونَ وَإِلَى سُلَيْمَانَ، وَآتَى دَاوُدَ كِتَابًا هُوَ الزَّبُورُ. وَكُلُّهُمْ مَا قَدَّمُوا كِتَابًا جَامِعًا مَقْرُوعًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَمَا اقْتَرَحَ الْيَهُودُ نَعْتًا. وَأَرْسَلَ رُسُلًا غَيْرَ الْمَذْكُورِينَ، بَعْضُهُمْ قَدْ سَبَقَ أَنْ تَحَدَّثَ عَنْهُمْ الْقُرْآنُ وَرُسُلًا لَمْ يَسْبِقْ لَهُمْ ذِكْرُ فِي الْقُرْآنِ.

والواجب الإيمان تفصيلاً بالرسول المذكورين والإيمان الإجمالي بمن لم ينكر. على معنى أن كل رسول من عند الله يجب الإيمان برسالته وتقديره بأن ما جاء به حق وأنه معصوم. وخص من بين الرسل موسى عليه السلام بأن أبلغه كلامه مباشرة بدون واسطة بدون حرف ولا تموج هواء.

إن مهمة هؤلاء الرسل تبشير المتبعين لما جازوا به، بأن لهم الطمأنينة في الحياة الدنيا، والفوز في الآخرة. وفي المقابل ينذرون من أعرض عما جازوا به بخسارة الدارين. ومن ناحية أخرى، رسالتهم تقطع الاعتذار الذي يمكن أن يحتج به الكافرون ومرتكبو الشرور، يعتذرون بأنهم لو جاعتهم هداية الله ما وقعوا فيما وقعوا فيه. والله عزيز لا يخرج شيء عن تنفيذ ما يريد فيه، وهو حكيم فيما رتب عليه أمر الكون في الحاضر والمآل.

ويكفي طمأنينة لصديق رسول الله ﷺ فيما جاء به أن الله يحقق صدقه يعلن كذب الكافرين المشككين في صدقه. والملائكة الخيرة الصادقون المعصومون يعلنون أيضاً أن القرآن حق، وكفى بالله شهيداً.

بيان المعنى العام

163 - إنا أوحينا إليك رسالتنا ولقد آتيناك دابة

وتولى القرآن الرد عليهم كما تبين في الآيات السابقة، ثم أضاف إلى ذلك ما يحطم شغبهم بدليل يدمغ تعنتهم، فذكر سبحانه بالحقيقة التي جرى عليها أمر المرسلين جميعاً، هذه الحقيقة هي أن الله لم ينزل على كل رسول كتاباً، مع أن اليهود يعترفون بنبوئتهم، فالله سبحانه أوحى لنبيه محمد ﷺ وحياً مثل ما أوحى لبقية الأنبياء، فلا تلازم بين النبوة وإنزال كتاب من السماء. ولكن خصيصة الرسل، هي الوحي. والوحي هو وضع تكون فيه حالة من اصطفاها الله قد بلغت من التجرد عن الإحساس المادي مستوى يستطيع فيه أن يتلقى ويعي ما يريد الله أن يمكنه منه من الهدى، متيقناً أن المعنى الذي وعده هو من عند الله بصفة تساوي أو تفوق ما يسمعه عادة وهو في تمام الوعي والإدراك. إن إلقاء المعنى للمتيقن أنه من عند الله، تارة يكون باللفظ، وتارة يكون بطريق آخر لا حرف فيه، ولكن وضوح معناه في قلب النبي كأشد ما يكون للوضوح.

هذه سنة الله مع الأنبياء ابتداء من أول نبي ورسول، وهو نوح عليه السلام. وتضافرت الأدلة على أن نوحاً هو أول رسول من عند الله بعثه الله بشريعته. والظاهر أن بعثته كانت للعالمين كافة كرسالة النبي ﷺ، وأن الله بعث بعد نوح أنبياء كثيرين،

وصرحت هذه الآية بأسماء بعضهم، فأولهم ذكرا إراهيم. وحقيق بأن يكون المقدم، فإنه ﷺ جاهد في سبيل نشر توحيد الله باليد واللسان والعقل، وأقام الأدلة على التوحيد وأبطل الشبه، وتعرض إلى مقاطعة أقرب الناس إليه، وأبغضهم إليه، وهو الذي بنى أول بيت لله بمكة، وخذي إلى إيراد طريقة التعلق بالله بكيفية واضحة. ثم تابعت الآية ذكر الأنبياء فذكرت إبنه إسماعيل حمد النبي ﷺ

وإسحاق جد موسى. والأنبياء من نسل إسحاق وهم: يعقوب (إسرائيل) وأولاد يعقوب وهم الأسباط. ولا أريد أن أتابع للتوراة في تعيين أسمائهم، فأنا لا أثق بما جاء فيها، ليقيني أنها حرفت ولم تبق على صفاتها الأول. وأكبر دليل على ضياع النص الأول: أنها كتبت، في وقت موسى عليه السلام، باللغة العبرية القديمة التي كان موسى وبنو إسرائيل يتكلمون بها. ولا يوجد اليوم بين أيدينا أي نص باللغة العبرية القديمة التي هي لغة ميتة. لا هي موجودة، ولا يوجد من يفهمها. والموجود الآن هو بغير اللغة التي كان موسى عليه السلام يخاطب بها قومه، فهي على أحسن الفروض ترجمة تعبر عن فهم مترجمها. وأيضا ما حل بيني إسرائيل وشعبهم في العالم بعد السبي البابلي، وتفرقهم تفرقا كبيرا في أنحاء العالم، بنفي الوثوق بشيء مما يدعون أنه التوراة. خاصة ونحن إذا تجاوزنا سفر الخروج لا نجد في التوراة إلا تسجيلا لتاريخ بني إسرائيل وتهيهم في العالم في أزمان بعيدة عن عصر موسى وهارون، ولاقداسة ولا ثقة في تاريخ كتبه وسطره مجهولون.

ومن نسل يعقوب أيضا سيدنا عيسى عليه السلام، فهو يهودي بعثه الله لبني إسرائيل ليخفف عنهم بعض ما شدد الله به عليهم ليؤنبهم.

أما سيدنا أيوب عليه السلام، فقد اختلف في نسبه وفي العهد الذي بعث فيه وسيحدث عنه القرآن بصفة أوسع في سورتي الأنبياء ومن. والذي نجزم به أنه رسول من رسل الله وما زاد على ذلك مما لم يُسَنّ القرآن بضبطه لا يتعلق به كبير فائدة. ومن المرسلين يونس بن متى، ويذكر أنه بعث إلى أهل نينوى في القرن الحادي عشر قبل الهجرة. وسأتي مزيد تفصيل لبعض أحواله في سورتي يونس والصفات.

ومن أنبياء بني إسرائيل هارون أخو سيدنا موسى والنبي الملك سيدنا سليمان وكلاهما من نسل يعقوب، ولم يوت أحد منهما كتابا. ومنهم أيضا سيدنا داود. وهو من نسل سيدنا يعقوب أيضا وأتاه الله الزبور كتاب مواظ. ولم ينزل عليه من السماء، واليهود يعترفون بنبوته.

ثم عزم القرآن فنذكر: أن الرسل الذين بعثهم الله لهداية البشرية كثيرون، وأن بعضهم قد قص الله على رسوله من أمرهم فيما أوحى إليه قبل نزول هذه الآيات، ومنهم من لم يخبر الله رسوله عن أبنائهم. وكل ذلك تابع لحكمة الله فيما أخبر به وفيما طواه.

ثم ذكرت الآية لتثبيت الواقع من جهة، والرد على اليهود من جهة أخرى، فنذكر القرآن أن الله كلم موسى تكليماً، فأتى بالمفعول المطلق **(تكليماً)** لتأكيد وقوع الكلام من الله لموسى.

وإثبات صفة الكلام لله أمر يقيني وإن قال المعتزلة: هو متكلم والكلام ليس صفة له، واستعانوا بالسلطة لفرض ربهم، وامتن كثير من أمّة الهدى فصيروا على التعنّب، وقتل عدد غير قليل منهم، حتى رفع الله الفتنة. والآية ترد مذهبهم إلا على ضرب من التأويل البعيد.

إنما ثبتت لله كلاماً منزهاً عن الأحرف والأصوات، وهو أمر من أمور الغيب تقتصر أدوات إدراكنا عن تصوّره تصويراً دقيقاً، فنؤمن به إجمالاً على أن الله أبلغ موسى ما أراد بإلاغاه بدون واسطة ملك ولا شجرة ولا أي واسطة أخرى، وبلا حرق ولا صوت، فأدرك موسى بسمعه ما تعلقت الإرادة الإلهية بإلاغاه إليه ووعاه عقله، وأصبح ما يمثل كلاماً مستقراً في ذاكرته، فتسمية ما قبله موسى كلاماً، هو أقرب تعبير عن الحقيقة التي تلقاها موسى من ربه، وهو غير الكلام وأسمى منه، وتقتصر اللغة، المعبرة عن المدارك البشرية للأشياء، أن تعبر عنه تعبيراً مساوياً.

165-رسلا مبشرين ومنذرين...عزيزاً حكيماً.

أبان القرآن عن حال أولئك المرسلين فقال: هم مبشرون لمن يؤمن بالأساسيات المعقّدة ويطيع أوامر ربه ويخلص له، مبشرونه برضوان الله وبعظمانيّة يجدها في حياته الدنيا، وبالغفر بالتكريم والنعيم في الحياة الآخرة. كما أنهم في المقابل ينذرون المخالفين لهدايتهم من غضب الله وما سيلقونه في الدنيا من القلق والضيق واليأس، ومن المهانة والعذاب يوم القيامة.

وبهذه البشارة والنذارة ينقطع ما يمكن أن يعتذر به المقصرون، والذين سلكوا في حياتهم الدنيا ما يتناقض مع مقتضيات الخلافة في الأرض فأفسدوا ولم يصلحوا. إن هؤلاء الرسل الذين بعثهم الله في أقوامهم أو للبشرية عامة لمساعدتها على معرفة الخير والتزامه والبعد عن الشر، ينقطع بهدايتهم تصور أن يقول المصفرون على

أنفسهم، المتقحمون للمعاهي والآثام والظلم والشر، أن يقولوا: ما جاعنا من بشير ولا نذير، ولو جاعنا رسول يهدينا لطريق الخير ما وقعنا فيما وقعنا فيه.

وهذا التصريح القرآني المفيد عدل الله في محاسبة البشر عن سلوكهم في الحياة يرجح به أن من لم يبلغه رسالة أي رسول، هو غير مسؤول عن أفعاله. قال تعالى: (وما كنا معنيين حتى نبعث رسولا)³.

106- لَكُنْ اللَّهُ يَشْهَدُ... شهيدا.

يطعن اليهود في صحة كون القرآن منزلا من عند الله، فتولى الله الرد عليهم ردا يفسد أقوالهم بطريقة لا يبلغ منها. فنكر سبحانه أنه يشهد، والشهادة هي إعلان من الشاهد بأن ما يقوله المشهود له حق، وأن ما يدعيه الطرف الآخر غير صحيح وكذب. والذي تولى الشهادة هو الله الذي لا يبلغ أحد من علم الحقيقة مبلغ ما عنده. وبماذا يشهد رب العزة؟ يحقق أن القرآن منزل إليك من عنده، وعطف على شهادته شهادة الملائكة بذلك، وهم الذين حسب طبيعته خلقهم مسؤولين من الاختيار بين الصدق والكذب فلا يقولون إلا الحق. ثم بين أنه أنزله مرتبطا بعلم الله، فهو على أعلى مستويات الحقيقة، الأمر الذي جعله معجزا في لفظه وفي معناه.

وإذا شهد الله بأمر فهو أعلى ما يمكن أن يتصور من التأييد، وتنفيد ما يخالف ما حقه، فلذلك لا يمكن أن يطلب شيء آخر بعد ذلك. وكفى بالله شهيدا.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَظَّمُوا أَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا إِلَهُ دِينُهُمْ طَرِيقًا ۝ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ بَلَايَا أَنَا نَسُفُ قَدْ جَاءَكُمُ الرُّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُوا خَوْفًا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

بيان معاني الألفاظ.

صَدُّوا: منعوا الناس من الدخول في الإسلام.

ضَلُّوا: ضل: لم يهتد للطريق فضاغ.

بيان المعنى الإجمالي :

بحق القرآن أن الكافرين الذين عملوا على منع الناس من الإيمان بالطريق الهادي لبوغي رضوان الله قد تاهوا وابتعدوا عن الطريق الذي ينجيهم. إن هؤلاء الكفرة الذين غشى على قلوبهم ظلام الكفر، فسحوا لأنفسهم مع كفرهم بأن يظلموا الناس بالاستيلاء على حقوقهم، وتسلط العذاب عليهم، هم يائسون من رحمة الله فلا يعلمون في عفو الله عن ذنوبهم. ولا يأنس بهم ليكنهم من الاهتداء. قصرهم عذابهم وظلمهم على السير في طريق جهنم، يصلون نارها ويفقدون كل أمل في الخروج منها. وتحقيق ذلك يسير على الله الذي ينصاع كل شيء لإرادته.

ودعوة كريمة من رب العزة للبشرية جميعا أن ينتهوا لما في هذا الدين الذي يقدمه لهم أكمل الرسل، الدين الذي يمكنهم من الجمع بين ما هو خير لهم في الحياتين. وهم إن أعرضوا ولم يؤمنوا فإنهم لا يضررون إلا لأنفسهم فإن الله يغني عنهم، إذ كل ما في السماوات والأرض ملك له خاضع لإرادته وتصرفه.

بيان المعنى العام :

167-169، إن الذين كفروا وعدوا سوف نآلئك على الله يسيرة.

ناقشت الآيات السابقة لليهود فيما كانوا يقومون به من التشكيك في صدق الرسول ﷺ، وفيما اقترحوه من إنزال كتاب من السماء مقروء. وهمهم هو توقيف المد الإسلامي. وهم يشركون في التشكيك مع المشركين، فجاءت هذه الآية منكرة لهم وكاشفة عن حقيقتهم، فهم قد جمعوا :

أولاً: إلى الكفر بما أنزله الله من الهدى، منع من شرح الله صدره للإسلام من الميابة على التزام عقيدته وأحكامه، إنهم بذلك قد ضلوا وولوا ظهورهم لما ينجيهم، وزلوا بعدا تائين. كلما أوغلوا في منجهم الفاسد ازدادوا ضياعا ينتهي بهم إلى الخسران والهلاك.

ثانياً: أنهم جمعوا إلى الكفر قساوة قلوبهم، القسوة التي غشي على مشاعرهم فتزع منها الرحمة والإنصاف، فتستغيغ تبعاً لذلك غمط حقوق الآخرين والإيقاع بهم والتسلط الباغى عليهم.

إنهم بما جمعوا من الكفر والصد عن سبيل الله والظلم، قد جمعوا الأسباب التي تقضي بهم إلى نيل جزائهم العادل، وهو حرمانهم من رحمة الله فلا يغفر ذنوبهم، ولا ينزل عليهم أنطافه التي تسعد على الخلق بالطريق الهادي لما ينجي الإنسان في حياته الدنيا وفي معاده. ويستثنى القرآن من الطرق طريقاً واحداً سيهتكون

بيان معاني الألفاظ:

لا تغلوا في دينكم : الغلو : مجاوزة الحد في الدين الحق الذي أنتم مطالبون به.
وكتيلا: حافظا.

لن يستغفرا : الاستكبار مع مبالغة في الترفع.

يوليهم أجورهم: يمكنهم من أجورهم مع الوفاء، وهو الزيادة التابعة، التي يتحقق بها عدم النقص.

يرعان : الحجة الواضحة المقنعة.

احتصموا بالله : تمسكوا بدين الله.

بيان المعنى الإجمالي:

بعد الداء الشامل لجميع البشر ليقبلوا على ما جاء به محمد ﷺ، توجه القرآن للنصارى الذين أهلكهم غلوهم في الدين، فوقعوا في الضلال الكبير. إنهم قدسوا عيسى عليه السلام بما هو خارج عن حدود الدين والعقل، فكذبوا على الله وقالوا: إنه ابن الله، وأعلن القرآن فساد عقالتهم لمخالفتها للواقع، فالسيح هو ابن مريم ولدتها كما نلد النساء بعد أن حملته في بطنها، وهو رسول كبقية الرسل وما كان واحد منهم إليها، وقد تكون في بطن مريم بدون أب ولكن بإرادة من الله الذي يتخذ أحكامه في الكائنات فتستجيب للأمر بكلمة (كن) وبناء على ذلك تطور إلى نفخ الروح فيه الذي كان نعمة من الله كبقية النعم. ولذا تبين الحق فكفوا عن ضلالكم وأمنوا بالله كما يحق له من التوحيد الذي هو الأصل الذي دعا إليه جميع الرسل. وأمنوا برسوله الذين كلهم بإبلاغ وحيه وعيسى واحد منهم؛ ودعوى أنه إله يخرجهم عن الرسالة، فيكون ضلالكم قد جمع بين نفي الرسالة عنه ونفي وحدانية الله. ثم صرح بنهيهم عن دعوى التثليث بأي صورة من الصور التي أجهدوا أنفسهم لتحويلها إلى أمر مقبول بجملة من الالتواءات، إن توحيد الله يكون خيرا لكم في العقيدة وفي التصور وفي المال. إن الله إله واحد تنزه أن يكون له ولد، وكيف يكون له ولد، والولد لا يكون إلا لحاجة، كإحساس الوالد بأن حياته محدودة بأجل فيرغب في النسل ليكون نسله امتدادا لوجوده، والله هو الباقي الأزلي الأبدي، وقد يكون طلبا للعون، والله مالك السماوات والأرض والقيم عليها. وليس لعيسى ولا لغيره أي اشتراك في ذلك وكفى بالله حافظا، فانتفت ألوهية عيسى وثبتت بشريته الكاملة ورسالته.

إنه لا يتكبر المسيح ولا الملائكة فيأنفون من الاعتراف بكونهم عبيدا لله. ذلك أنهم لكمالهم يدركون أن من يستكبر ولا يرضى بكونه عبدا ماله أنه يحتر ويحدا فقيرا

بين يدي الله مع جميع البشر. وأن الذين طهروا أرواحهم بالإيمان وعملوا في حياتهم ما يرضى عنه الله من الأعمال الصالحة، فإن الله سيتفضل عليهم بإيصال أجرهم إليهم وأقبا، ثم يضيف إلى أجورهم من كرمه ما لا يُطَمَّ حده. وفي المقابل فإن المستكبرين الذي يأفون من الخضوع لله سيجزيهم عن فساد طوبيتهم عذابا ينفذ ألمه إلى أرواحهم وأجسادهم. ومع ذلك ألم اليأس فلا يترقبون من يشفع فيهم ولا من ينصرهم.

أفبقوا أيها الناس فقد جاءكم من ربكم البرهان والحجة الواضحة في مضامين هذا الدين، وتأيد ذلك بالقرآن النور الذي يضيء لكم ممالك الحياة، ويبصركم بطريق النجاة. وعلى جميع الأحوال فإن الذين استقر الإيمان الصالح في قلوبهم، ووثقوا بربهم، فإنه سيفتح لهم أفق رحمة وقضله لينعموا بها وفيها، وبالتالي يكتسب لهم الطريق السالك الموصول لسعادة الدارين.

بيان المعنى العام :

171- يا أهل الكتاب لا تغلوا... ومكني بالله ومكينه.

يدعو القرآن النصاري مذكرا لهم أنهم أهل كتاب منزل بقضى أن يتبعوا ما جاء فيه بدون زيادة ولا نقصان. يدعوهم أن يعتقدوا مضامينه فلا يبالغون ولا يتجاوزون الحدود التي ضابطها لهم. ذلك أن التجاوز لا يكون إلا من دوافع الشيطان الذي يعمل على إضلال البشرية. وهو في هذا يتخذ طريقتين كلاهما شر :

إحداها: أن يهون في عقل بعض الذين يستجيبون له ما جاء عن الله، فيترأخون عنه، ويفرطون فيه، بتخيلات يزرعها في نفوسهم فيسلمون له قيادهم حتى لا يبقى في مداركهم من شرع الله إلا انتساب، ضئيل تأثيره عليهم في الحياة، فقد أهلك مثلا من صور له أن الصلاة، هي للرعاة الذين ضعفت مداركهم وقواهم العقلية، أما الأنكباء فالعقيدة مستقرة في قلوبهم فلا حاجة لهم بالعبادة وهكذا...

ثانيهما: أن يخيل لمن يستولي عليهم أن يبالغوا في الأصول التي تلقوها عن الله، حتى يصل بهم إلى الاعتقاد بأن تجاوز الحدود فيه الخير كل الخير. وما دروا أن اختيارهم هذا مؤداه: أنهم يقررون أن الله وقف في إصلاح البشرية إلى مستوى ليس هو الخير، ولكن الخير في تجاوزه. وما ليمه عليهم الشيطان هو أفضل مما ضابطه الله للعالمين.

إن نهي الآية النصاري عن المبالغة التي انحرف بها قساوستهم، ورجال الدين فيهم، فكمروا رسولهم تكريما تجاوزوا به الحد، فكثروا على الله عندما شاعوا أن

الله أمرهم أن يعتقدوا في رسولهم أنه إله، وبذلك هُتموا الحق الذي جاء عن الله بإكرام رسولهم وطاعته، وأقاموا باطلا من عند أنفسهم أنه إله. ثم بين القرآن الحق الذي أنزله الله في شأن سيدنا عيسى عليه السلام. هذا الحق قرره في النواحي الخمسة التالية:

أولاً: عيسى هو ابن مريم يقول: ولدت أمه مريم كما نلد النساء ما يحملنه في أرحامهن. وقد فصل القرآن في سورة مريم، المخاض الذي أحست به، وألم ولدت، وحالتها النفسية، وما شاهدته عند ولادته من الكرامات، إلى آخر التفاصيل التي عني بها القرآن ليثبت لعيسى إنسانيته التي لا يخالطها أي عنصر آخر.

ثانياً: أن عيسى كان آية من آيات الله، ظهرت فيه القدرة الإلهية بإكمال الصور الأربع في التكوين البشري

- 1) خلق الله آدم من تراب بلا أب ولا أم.
- 2) خلق حواء من آدم من نكر نون أنثى.
- 3) خلق عيسى من أنثى بدون ذكر.
- 4) خلق بقية البشر من ذكر وأنثى.

ثالثاً: أن عيسى رسول الله، وقد ذكر القرآن قبل هذه الآية أسماء كثير من رسله، وأنهم آمناء الله على وحيه وهم بشر، ولم يكن أي منهم إلهاً أو ابناً لله. فدعوى أن عيسى عليه السلام يختلف عن جميعهم في طبيعته، قول مخلوق لا أساس له من الصحة ميناه الغلو.

رابعاً: أن عيسى كلمة الله، وهذه فيهما النصارى على غير وجهها. ذلك أن تكون البشر أخصه الله لسنن متى توفرت، وجدت النطفة وما يطورها من الأطوار. وفي عيسى خروج عن السنن التي أحكمها. تكون في بطن أمه لا عن نطفة ملقحة، ولكن بإذن رباني يمثله أمره سبحانه تعالى التكوين الذي أشرت إليه الآية: **(إلهما أمره إذا أركب شيئا أن يقول له من فيكون) ٤.**

خامساً: أنه روح من الله. وهذه مما أوقع الغلاة في الاشتباه فضلوها. ذلك أن إسناد الحوادث إلى الله كثير وروده على معنى أن ذلك من فضله، وأن حصوله في الحقيقة هو بخير الأسباب الظاهرة، كقوله تعالى: **(وما يحكم من نعمه فمن الله) ٥.** على معنى أن جميع النعم لولا فضله وعنايته لما حصلت ولتعطلت عن بلوغها

^٤ سورة يس آية 82

^٥ سورة النحل آية 53

إيكم. فذلك حلول الروح في جسم عيسى التي تبعها سلامة الإحسان والتفكير كانت بعناية من الله مباشرة. على خلاف حلول الروح في بقية البشر التي تحدث في طور من أطوار تكون الجنين، مرتبطة بالتكون الأول من عنصرى اللقيحة البيضة واللقاح.

إن الفهم إذا لم يخضع لصرام القوانين العقلية يتيه ويضل. إن العقل يقوم شاهدا ومناديا أن الله ليس كمثل شيء، وأنه لا عقل أن يكون إلها وله ولد، وأن جزءا منه حل في عيسى. فهذه خيالات ما كان لها أن تنفذ فيعتقدها البشر لولا تعطيل للعقل والتيه في صحاري العواطف، التي وإن كان منطلقها محبة في سيدنا عيسى، ولكنها لما دخلها تراكمات عاطفة الغلو انقلبت شرا وتكررا لما يقتضيه العقل وتحييذا مستحيلا على الله سبحانه.

وإذا تبينت الحقيقة وانفصلت عن الأهواء، تصدر الدعوة من الله إلى التصارى، بأن يؤمنوا بالله: الإيمان المنزه له عن كل نقص، وأن يقرنوا إيمانهم بإيمانهم بالرسول الذين أرسلهم، ولما كان عيسى رسولا بقي ذلك إيماء لبطلان ما اعتقدوه من بؤسه لله. ثم تصرح الآية بهذا المفهوم فتتهى الآية نهيا جازما عن عقيدة التثليث وعن التصريح بها. ثم تبلغ الآية في منعهم من هذا المنكر فتأمرهم أن يتوقفوا عنه وأن يحذقوه من كلامهم وعقائدهم. وأمرهم بالالتزام بهذا الانفصال البات الذي هو خير لهم. إن في التعبير بقوله تعالى: **(ولا تقولوا ثلاثة)** ما يشمل كل التحويلات التي أجهد فيها علماء اللاهوت المسيحي عقولهم، هم متمسكون بالتصريح بالتثليث ويقولون: إن الله واحد. هم من ناحية ثانية يجدون عقيدتهم هذه غير معقولة ولا منطقية، فقاموا بتأويلات متناقضة، تثبت التثليث وتنفيه. فقالوا: إن كلمة الله اتحدت بعيسى ونقصت في إيمانينيه ومازجته امتزاج الخمر بالماء فصارت الكلمة ذاتا في بطن مريم وصارت تلك الذات لنا الله. فالإله هو مجموع الثلاثة: الأب ذو الوجود والثاني الابن ذو الكلمة وهي العلم والثالث روح القدس. وزعم بعضهم أنه بمجرد ما صلب وقتل عاد الناسوت إلى اللاهوت فامتزجا.

وادعى بعضهم أنه انقلبت الإلهية لحما وبماء فصار الإله هو المسيح، ولذا ظهرت على يديه ما لا يصدر إلا عن الله كإحياء الموتى.

وجرى المنصرون اليوم على مغالطة السذج من الناس فقالوا: إن الشمس كوكب تصدر عنه الحرارة والنور. وكذلك الله والمسيح. وهي مغالطة سخيفة فالحرارة ليست الشمس ولا النور عين الشمس وإلا لأصبح عندنا في الكون مليارات

لشمس. إن الله لا يعقل إلا أن يكون إليها واحدا، ينتزه عن النقص الذي ألحقتموه به؛ هذا النقص: كونه اتخذ ولدا. فكلمة **(سبحانه)** أصبحت بتكررها في التعبير العربي **(اسما عظما)** على التنزيه الكامل. ويلحق هذا التنزيه بدليله: أن الله متفرد بملك السماوات والأرض. والمسيح هو واحد من هذا الملك العظيم فلا يعقل أن يكون ابنا لله، لا بالنظر إلى كونه مملوكا، ولا بالنظر إلى غناء الله عن محتويات الكون لأنه مالكها والمتصرف فيها.

والله هو الحافظ لهذا الكون كله، فإنه سبحانه هو الكافي والحافظ لكم ولا يقدر أحد أن يحقق لكم الحفظ، فلا تعتدوا غيره. وكفى بالله وكيفا.

172- لن يستنكف المسيح... فسبحرهم إليه جميعا.

بمقدار ما استقر التثليث وبنوة المسيح، في عقيدة النصارى، راعى القرآن هذا الوضع العقدي الذي هم عليه مع دعائهم وتشبههم به، وأضاف إلى ما سبق من إبطاله للتصريح بالحقيقة التي غابت عنهم بما غطاها من تعظيم المسيح، فصرح القرآن أنه حاشا للمسيح أن يدعى مستكبرا لأنفة فيه، أنه ليس عبدا من عباد الله. وألمح مع النصارى من يعتقد من العرب وغيرهم أن الملائكة بنات الله. فلا أحد من الملائكة ولا المسيح يجد في نفسه من الأنفة ما يجعله على أن لا يكون عبدا لله.

ثم يأتي بيان سبب انتفاء تصور الأنفة، هذا السبب هو العلم، فالمسيح والملائكة يعلمون أنهم سيحشرون إليه مع غيرهم يوم القيامة، في يوم يشعر فيه كل فرد شعورا كاملا لا عيش فيه، أنه لا يملك من أمره شيئا فكيف يشعر بالأنفة مع هذا العلم اليقيني!

173- فاما الذين آمنوا من الله ولما نهيوا-

بين القرآن ما سيحصل في هذا اليوم الذي تجتمع فيه جميع الكائنات، وفصلت الجمع إلى فريقين معلنة جزاءهم :

أولا : الذين آمنوا بالإيمان الصحيح، وعملوا الخير فراعوا الصلاح المترتب على أفعالهم، جزاؤهم : أن الله يعطيه وفضله، يمكنهم مما كتب من جزاء أعمالهم ويحقق لهم أجرهم ولما غير منقوص، ثم يضيف بفضله زيادة تتناسب من كرمه الذي لا يحد مقداره.

ثانيا : الذين حسبوا بأنفسهم وكبرياتهم أنهم لا يخضعون لله، وحاشا للمسيح والملائكة أن يكونوا من هؤلاء، إن الله يعذبهم عذابا يبلغ ألمه الكبير كل جزء من

أجزاء تركيبهم النفسي والجسمي. وهو العذاب الذي لا مفر منه ولا يجري على عذاب الدنيا، الذي يطمع معه المعبّد، أن ينفض من يتولاه ليشفع فيه أو ينصره، فعذاب الآخرة يصحبه اليأس. أعاذنا الله منه بفضلته وكرمه.

174- يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مُخْتَارٌ مِنْ رَبِّكُمْ

ويختتم القرآن تلك التفاصيل بيقاظ الناس جميعاً إلى ما يحقق لهم الفوز، فيناديهم جميعاً ليقرروا فضل الله عليهم : إنه قد جاءهم من عنده، الأدلة الواضحة البينة التي تبدي من تأمل فيها إلى طريق النجاة وتتفنى الشك والحيرة، وفوق ذلك فقد صاحب تلك الأدلة الواضحة، نور لا يخفى ضيائه، هو القرآن الذي تنفذ أشعته فتأنس بها القلوب وتكسبها الطمأنينة والأمل.

وإنه على جميع التقادير ومهما يكن من أمر، فإن الذين ثبتوا
أ- على الإيمان بالله الواحد الأحد.

ب- ووثقوا بربهم فلاذوا به في الرخاء والشدة، والقوة معهم وهم معه، هو الذي يتصرف فيهم وهو الذي يوالي عليهم نعمه، وهم يلجؤون إليه ويتوجهون إليه بالشكر عند الرخاء والنعمة، كما يتوجهون إليه بالدعاء والترقب عند الشدة والعسر. فلا فضل إلا منه ولا مغيب إلا هو، ولا معبود سواه.

حقق أنه سيمكنهم ويدخلهم في رحمته الواسعة، التي تشمل عقولهم وأرواحهم وأبدانهم وذريتهم وما رزقوه في هذه الدنيا، ويبارك لهم فيما آتاهم، فيكسبهم في قلوبهم قناعة ورضواناً. وفوق ذلك يصحبهم دائماً نور الهداية فلا تختلط عليهم السبل، وتتناغم في ضمائرهم مكنونات هذا الكون فتنتفى الحيرة والتساؤل، في كنف الله وهدايته. فهم قد ساروا ويسرون في طريق لا عوج فيه ولا منحنيات ولا مشابهاً، ولا شبهات، هو الصراط المستقيم ظاهراً ومضموناً.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ إِنِ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَطُوبَىٰ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا
يَصِفُ مَا تَرَكُوا وَهُوَ تَرَكُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ الْأَخْتَيْنِ لَهَا تِلْكَ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَّكَرِ بَقْلٌ خِلَ الْأَخْتَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَحْلُلُوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

الكلالة : الحالة التي يكون فيها الميت لم يخلف ولدا ولا ولدا.

الولد : يطلق على الذكر والأنثى. ويختص الذكر بالابن ويختص الأنثى بلفظ البنت.

يبين لكم أن تعضلوا : يبين لكم كيلا تعضلوا في الضلال.

بيان المعنى الإجمالي :

استفتى بعض الصحابة رسول الله ﷺ في طريقة قسم التركة إذا كان الميت ذكرا أو أنثى، ولم يترك ولدا ولا أبا، وترك أختا أو أختين فأكثر، أو ترك إخوة ذكورا وإناثا، فالواحدة ترث النصف والأختان فأكثر، يقسم الثلثان على الرؤوس. وعند اجتماع الإخوة ذكورا وإناثا تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. منة الله عليكم أيها المؤمنون ببيان وجه الصواب في هذه الأحوال حتى لا تعطوا الحق لغير من يستحقه. والله سبحانه وسع علمه كل شيء.

بيان المعنى العام :

175- يستمتنونك قل الله يفتيككم...بكل شيء عليهم.

تقدم في الآية (12) من هذه السورة حكم ما يستحقه الأخ للأب والأخت للأب أو الأخوة للأب من تركة الميت إذا لم يخلف أباً ولا ولداً. وتعرضت هذه الآية في صورة جواب عن سؤال طرحه بعض الصحابة على رسول الله ﷺ وتولى الله الإجابة عنه قرأنا يتلى. وهي صورة تشبه الصورة الأولى. وهي أن يترك الميت إخوة أشقاء أو لأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين، ولم يترك بعده أباً ولا ولداً. وتشترك للصورتان في أن كل واحدة منهما يطلق عليها لفظ الكلالة، وذلك لأن المورث لم يترك ولدا ولا أباً.

وحاصل ما بينته الآية هو الصور التالية:

- (1) أن الميت الذكر إذا لم يكن له أب ولا ولد، وترك أختاً شقيقة، أو لأب عند عدم وجود الشقيقة، فإنها ترث نصف المخلف.
- (2) بالمقابل إذا ماتت أنثى ولم يكن لها أب وارث ولا ولد، ولها أخ شقيق، أو لأب عند عدم وجود الشقيق، فإنه يرث المخلف جميعه.
- (3) أن الميت الذكر إذا لم يكن له أب ولا ولد وترك أختين شقيقتين فأكثر، أو لأب عند عدم وجود الشقيقتين، فالحكم هو تقاسم الثلثين.
- (4) إذا كان الورثة إخوة أشقاء ذكورا وإناثا، أو إخوة لأب عند عدم الأشقاء، ولم يترك الميت أباً ولا ولداً، فإن الإخوة يتقاسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.

وصرحت الآية بعناية الله بهذه الأمة، فهو يبين لها الحقوق حتى يكون الأمر عندها واضحا، فلا تقع في الحيرة فتتوقف، ولا في الضلال فتعطي نصيبا من التركة لغير مستحقه حسب ما أراد سبحانه أن يكون عليه قسمة التركات. وتختتم السورة بتأكيد صدق وصلاح كل ما ورد فيها، ذلك أن منزلها هو الواسع علمه، المحيط علمه بكل شيء جلّه ونقيته.

سورة المائدة

أشهر أسماؤها: سورة المائدة لاختصاصها بذكر قصة مؤال إنزال المائدة من السماء. كما تسمى سورة العقود، أخذاً من الآية الأولى فيها. وروى ابن الفرس وابن عطية أنها تدعى في ملكوت السموات (المنقذة) لأنها تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب.

أجمع أهل العلم على أن هذه السورة من السور المدنية، ابتداء نزولها على رسول الله ﷺ عام صلح الحديبية، وتتابع نزول آياتها بعد ذلك. وهي السورة الخامسة حسب ترتيب المصحف. والحادية والتسعون حسب ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الأحزاب، وقبل سورة الممتحنة.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَجَلْتُ لَكُمْ نَهْمَةَ الْأَتْعَمِ إِلَّا مَا نُظِيَ عَلَيْكُمْ
غَيْرُ عَمَلٍ الصِّدِّ وَأَشْمُ حَرَمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا
شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَالْتِ وَلَا تَبِينُ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْفَعُونَ
فَضْلًا مِّنْ نَّهْمٍ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَحْرِمُوا شَقَاتٍ فَوَيْلٌ لَّكُمْ
مِّنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَزُوا عَلَى الْإِي وَالنَّفْوَى وَلَا تَعَاوَزُوا
عَلَى الْإِي وَالْعُدُونِ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

بيان معاني الألفاظ:

أوفوا : انفذوا عقودكم كاملة غير منقوصة.

العقود : جمع عقد وأصله عقد الحبل، ثم أطلق على الالتزامات الواقعة بين طرفين. كعقد البيع وعقد الزواج، والمعاهدات بين الدول وبين أفراد المجتمع الواحد كالعقد الاجتماعي.

بهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغنم والصيد غير المفترس.

شعائر الله : كل ما حرمه الله.

الشهر الحرام : الأشهر الحرم أربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.

الهدى : ما عُيِّن للذبح في النسل.

القلادة : الهدى الذي جعلت له قلادة تميزه.

لا يجر منكم : لا يكسبكم، أو لا يحملنكم.

شنان: شدة الغضب.

صدوكم : منعوكم.

بيان المعنى الإجمالي :

يأمر القرآن أمرا جازما المؤمنين ويحرمهم مناديا بما استقرت عليه عقيدتهم، أن يحترموا ما عقوه على أنفسهم ويوقوا بالتزاماتهم، والوفاء صفة تقوى الاقتصاد، وتؤكد الرابطة بين أفراد المجتمع وتطوي الصورة المثالية للمسلمين فترغب في الانتماء إليه، وتشمل العقود ما عاقد عليه المؤمن بإسلامه، من احترام شرع الله.

ومما شرعه الله أنه أحل لنا الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز، وكذلك ما كان من الأنعام غير إنسيء غير المفترس، يُستمكن منه بالاصطيداء. واستثنت الآية حالة الإحرام، فلا يحل للمحرم أن يصطاد.

ومن الوفاء بعدد الإسلام أن يخضع المسلم لما يريد الله منه. ونهت الآية عن انتهاك حدود ما حرمه الله (**شعائر الله**) هي العلامات التي أقامها محددة لما نهى عنه وحرمه. وكذلك أن يحترموا الأشهر الحرم فلا يبايئوا فيها أعداءهم بالقتال إلا ما كان دفاعا عن النفس، وكذلك أن لا تعرضوا للأنعام التي يسوقها الحجاج والمعتمرون ليتقربوا بها وهي الهدايا وكذلك ما قلد للهدايا مما يعلق في رقابها وينتفع منه الفقراء بعد نحرها أو ذبحها. وهي القلائد. وكذلك التعرض للحجاج والعمار القاصدين لبيت الله الحرام يتبعون نوال فضل الله من الأرزاق ومن رضوانه، وإن كانوا غير مسلمين. وبينت الآية أنه بعد إحلال الحاج أو المعتمر فإنه يجوز له أن يصطاد وأن يأكل مما يصطاده.

ونعت الآية أن يكسب المسلم خطيئة بالاعتداء في الحرم على الذين سبق لهم أن اعتكوا على المسلمين، وإن كان بغضهم منطوية عليه القلوب، ومنعواهم من العصرة عام الحديبية سنة ست.

وختمت الآية بالذكر بالمنهج الإسلامي العام: أن تقوى ظاهرة الخير والبر في المجتمع الإسلامي، وذلك بالتعاون على الخير والتقوى، وأن يكونوا حازما بين المجتمع وظهور الإثم والشر فيه، واقتحام العدوان على الآخرين. وأن يشكروا نوما ما يحصنهم فيلزموا الفضيلة: هو تقوى الله والحذر من عقاب الله الشديد.

بيان المعنى العام :

1- يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.....ما يريد.

دعوة للمؤمنين بوصف الإيمان، تحرك ما انطورت عليه قلوبهم مما ربطوا به سلوكهم في الحياة، ليكون هذا التحريك أدعى لتطبيق ما يرد بعده. فمأمو الأمر الذي اهتم به القرآن إلى هذا الحد فجعله فاتحة السورة؟

أمر جازم لكل مؤمن ومؤمنة وللقائمين على تصريف شؤونهم وتنظيمها، أن ينفذوا ما التزموه تنفيذا لا ينقض شيئا مما تعاهدوا عليه، فالبيع مثلا عقد، وكل طرف مأمو بأن يستلم للطرف الثاني كل ما التزم به بدون نقص، والمعاهدات بين الدول عقود يتحتم على أولي الأمر أن ينفذوا البنود التي وقعوا عليها، بدون إكراه، تنفيذا سليما. فالوفاء أمر ضروري لانتظام الحياة. ومن الغريب أنني لم أجد من اعتبره من المقاصد الضرورية في التشريع الإسلامي.

فيالوفاء بالاتزامات يأمن كل طرف الطرف الآخر، ويكون الميزان دائما هو أن كل ما التزم به أي طرف ويرضاه لنفسه يمكن منه الطرف الآخر، ويطالب به. إن هذا الأمن له أثره الإيجابية في مختلف أنواع الحياة، وهو مما يتحتم أن يراعى في التربية عمليا ونظريا فالنجاح الاقتصادي مرتبط أشد الارتباط بالوفاء بالعقود، وهناء الأسرة مرتبط بوفاء كل واحد من الزوجين بالتزاماته نحو الآخر. وكذلك الرابطة بين المجر والمستأجر. وبصفة عامة رابطة كل فرد في المجتمع ببقية الأفراد وبالمؤسسات المدنية، وهي بالأفرد.

وتلك العهود داخلة كلها تحت مظلة العهد الذي ارتبط به كل مؤمن، هو عهده مع الله أن يطبق شرعه، ويخضع لأحكامه، وأن يسير في كل شأن من شؤون حياته الفردية والاجتماعية على الهدى الذي جاء به الإسلام.

إنه بهذا المفهوم ينحل إشكال في ارتباط قوله تعالى: **(أوفوا بالعقود)** لقد كان رسول الله عندما يأخذ العهد من الداخلين في الإسلام فيحرر عليهم أنهم لا يعصون رسول الله فيما يخبرهم به عن ربهم، كما جاء في سورة الممتحنة: **(ولا يحصيئك في معروف)** وأنه لا تكون المبايعات معترفا بها ويأثراها إلا إذا طاع المبايع بهذا البند.

إن من مظاهر الشرك الفاسي في الجاهلية، قضية التحكم فيما هو حلال وما هو حرام، وربط ذلك بالله المشركين كما سيفصل في آخر هذه السورة **(ما جعل الله من بحره...)** وبناء على ذلك فالوفاء بالعقد الذي عقده كل مسلم على نفسه بدخوله في هذا الدين، يكون من مستلزمات ذلك العهد أن يخلع قضية التحليل والتحريم عما

كانت مرتبطة به من العادات والعقائد، وأن يخضعها لحكم الله. ولما كان ما يتأوله الإنسان في معاشه، من ضرورات بقائه، ويتكرر، أتبع القرآن أمره بالوفاء بالعقود باستحضار المؤمن حكم قوته من أحكام الله، ما يحل له، وما يحرم عليه.

نصت الآية على ما هو حلال جرياً على الأصل الذي ينشر الله به على عباده أمر حياتهم، وخاصة في دين الإسلام، فكان المبدأ الذي عليه ينتفع الإنسان من خيراته التكون، اعتماد أن الأصل في الأشياء الإباحة. أحل الله لنا نصاً بهيمة الأنعام، والبهيمة هي ما كان غير ناطق من أنواع الحيوانات، وكلمة الأنعام تشمل الإبل والبقرة والغنم والمعز شمولاً أولياً، كما تشمل الحيوانات غير المفترسة، فأفادت الآية أن ما كان منها أهلياً هو حلال مطلقاً، وما كان غير أهلي يتمكن منه بواسطة الصيد، هو حل لنا.

واستنتت الآية ما سيبينه القرآن والسنة من المحرمات.

الصيد، إذا كان الصائد محرماً بحج أو عسرة، وكذلك إذا وجد الصيد داخل حدود الحرم. وحدود الحرم: من الكعبة للمتجه إلى المدينة (التتبع) على بعد أربعة أميال، وللمتجه إلى العراق إلى (المقطع) على بعد ثمانية أميال، ومن طريق الطائف تسعة أميال إلى (الجعرانة) والمتجه إلى اليمن سبعة أميال إلى (أضنة لين) وللمتجه إلى جدة، عشرة أميال إلى آخر الحديبية. وزاد هذا المقطع (أطلت لكم بهيمة...) ارتباطاً بفاتحة السورة، بقوله تعالى: (إن الله يحكم ما يريد) فهو المشرع الحكيم الذي لا راد لحكمه، فنفذوا ما عاهدتم عليه ربكم.

2- يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا... إن الله شديد العقاب.

انتقل القرآن للتذكير بالحدود التي حددها الله فحرم اقتحامها على المؤمنين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله وشعائر الله جمع شعيرة وهي الأمانة على الشيء، والمقصود الأمارات التي أعلم الله أنها حده وطاعته إما بوجوب الفعل أو تحتم الترك، فهي على هذا المعنى دين الله كله.

ولتعامها يقع على مستويين: أن يقدم على الحرام، بفعل ما نهى عنه، أو ترك ما أمر به دون أن يتخرج من المخالفة مع اعتقاد الحرمة، وهذا هو المعصية والإثم، والمستوى الثاني أن يحل الحرام، أو يعتقد أن ما تقرر وجوبه شرعاً ليس بواجب، أي رفضه لقبول ما حكم الله به، وهذا ربما يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. وترتبط أجزاء الآية بأن هذا تنصيص على ما تضمنه الأمر (أو فوا بالعقود) أي ما أخذ الله عليكم بمبايعتكم على الالتزام بالإسلام.

كما تحتل الآية أن يكون المقصود بشعائر الله مناسك الحج، وما أقامه الله من معالمه، وهي ستة الصفا والمروة، والبدن أي الهدايا، والجمار، والمشعر الحرام، وعرفة، والركن. وعلى هذا فسرت الآية من بعض المفسرين. وبعد التعميم خصصت الآية، فثبتت عن أمور :

(1) الشهر الحرام : فحرم القتال، في الأشهر الحرم : وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب

(2) الهدي : فحرم التعرض للهدي وهو ما يساق من الأنعام ليذبح في المكان المخصص للذبح في الحج أو العمرة

(3) القلائد : فحرم التعرض للهدي الذي وضع في رقبة قلادة تميزه، أو حرم الاستيلاء على القلائد التي تقلد بها الهدايا والتي كان الفقراء ينتقمون بها بعد ذبحها

(4) المحرمين : من كان قاصدا لبيت الحرام لأداء المناسك ولو كان غير مسلم، لأنهم خرجوا من ديارهم ينتقمون مرضاة الله وينتقمون بما يتيسر في الموسم من وجوه الرزق بالتجارة.

بعد أن فصل المحرمات، واصله بأن بعض المحرمات مؤقتة، فنصت الآية على أن المحرم إذا أكل نكحه وتحلل منه، عادت الإباحة الأصلية للاصطلاح.

ثم دقق القرآن في حرمة القتال في الحرم، فربما يتوهم، أن للمسلمين أن يأخذوا بثأرهم من الكفار الذين صدوا رسول الله ﷺ وصحابته عن إتمام عمرتهم عام صلح الحديبية، كما يحل الصيد بعد التحلل، وقد تمكنوا منهم عام الفتح، فثبتت الآية أن حرمة الحرم باقية لا يحل القتال إلا دفاعا عن النفس، ويحرم بصفة دائمة انتهاك حرمة ذلك المكان الأمن. ومن ناحية أخرى فإن الله رفع سيوف المؤمنين عن رقاب كفار قريش بعد الانتصار عليهم، لما انخره لكثير منهم ومن أبنائهم أن يكونوا قوة للإسلام ومن خير المدافعين عنه، وهو ما تم فعلا.

وبعد أن أمر القرآن ونهى، أبرز المصنف العام في الصلاح الذي يرضى عنه الله، والذي يمكن هذه الأمة من أن تقوم برسالتها المزمعة عليها. فحضهم على التعاون وأن يوازر بعضهم بعضا على الخير والبر، فإن تمكن الخير من الظهور، كما يحتاج إلى عزيمة الفاعل، هو لا يستغني عن التأييد من الآخرين، بما يشمل معاونة فاعل الخير لتذليل بعض الصعوبات، حتى تكون النتيجة مشتركة بين البادئ وبين اللاحق، وبما يدفعه الرضا العام من دفع الناس إلى فعل البر، فيحصل في المجتمع فضيلة التسابق إليه وتأكيدا لهذا المصنف الاجتماعي قوت الآية الأمر بالنهي عن

ضده، فقال تعالى : **(ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)** ومن ذلك الاعتداء على قصاد الحرم، في وقت نزول الآية، من غير المسلمين، فإن مساعدة المسلمين لهم على فعل الخير تكسبهم ميلا عن الانحراف والشر، فيقتربون من الإسلام. ويتكرر في القرآن الأمر بتقوى الله التي هي جماع الخير، مقترنة بالتحذير من التهاون بعقاب الله، الذي لا يقلل من شدته الأثمون.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أِهْلٌ لِقَوْمِ اللَّهِ يَوْمَ الْمُنْخِيفَةِ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُرْتَدِيَّةُ وَالنَّطِيجَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ يَشُقُّ الْيَوْمَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ مَتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥١ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَرِيعٌ أَلْبَسَ ٥٢

بيان معاني الألفاظ :

أهل لغير الله : الإهلال : الجهر بالصوت، ذكر عليها عند تذكيته غير اسم الله.

المنخفة : التي ماتت بحبس النفس عنها.

المرتدية : الساقطة من مكان عال فماتت بذلك.

النطيحة : التي ماتت من نطح حيوان.

ما ذبح على النصب : ما ذبح على الأحجار التي كان يتخذها الوثنيون للذبح عليها.

الاستقسام بالأزلام : طلب معرفة النصيب في المستقبل، بواسطة القداح.

رضيت لكم الإسلام : اخترت لكم الإسلام.

مخصصة : جوع.

غير متجانف : اضطر إلى الحرام غير مائل له.

مكلبين : المكلب هو مروض الكلاب حتى تقدر على الصيد وتؤمر بأمر صاحبها، وتنتهي بنبيه.

بيان المعنى الإجمالي :

ما أحله الله لنا هو الأصل والكثير، وحرم على المسلمين أشياء لا يكونون في حرج إذا تركوها، بل إنها مستندرة أو معرضة متناولها لمخاطر صحية. فمن المحرمات: الميتة، والدم الخارج من بدن الحيوان، ولحم الخنزير، والحيوان الذي مات بقطع النفس عنه، والحيوان الذي سقط فمات، والحيوان الذي ضربه حيوان آخر فقتله سواء كان ذلك بقرون أو بحافر، وما أكله السبع فمات يافتراسه، فإذا تمكن المسلم من تذكية هذا الحيوان قبل موته، فأكله حلال. وما نبيح تقذمة أو تقربا لغير الله، ونهت الآية عن طلب معرفة المغيبات أو الأكل مما وقع للتخاطر عليه الذي هو خروج عن شرع الله.

وقد حقق القرآن، معتنا على الأمة، أن الله قد بلغ بالمسلمين إلى درجة: أنه قد استقر الإسلام استقرارا يش مع الكفار من هزيمته. فاشكروا الله على ما بلغكم إياه بعد الضعف الذي كنتم عليه، وذلك باستحضاركم دوما خشية الله وحده، ولا تخشوا الكفار فقد خضعت شركتهم وعلت راية الإسلام. وتقرن منة التفوق للإسلام، بمنة أخرى هي أن الله بلغ بهذا الدين الحد الذي أكمل به كل مقوماته في العقيدة والعبادة والتعامل والحقوق والواجبات والأخلاق وبناء الدولة.

والمنة الثالثة المتوجة للنعمتين، أنه بجانب ما بينه وحقيقه، قد رضي لهذه الأمة التي ميزها على سائر الأمم، رضي لها الإسلام ديناً، وليس بعد الرضا مرتبة أعلى منها، فكان دينكم الدين الخاتم.

ومنة رابعة: أنه أقام هذا الدين مع مزاياه وسموه، أقامه على التيسير وعدم الحرج، فمن ذلك أن المؤمن إذا حلت به المجاعة، فله أن يحفظ حياته ولو بما حرمه الله، إذا كان تناول له للمحرم من أجل الضرورة لا من أجل الميل إلى ارتكاب الإثم. والله من صفاته الأكرمية المغفرة والرحمة. وأجاب القرآن عما تقدم به بعض الصحابة من السؤال عن ضابط ما أحل الله لهم فقال: إن ضابط ما هو حلال هو كونه طيباً. والطيب هو الذي لم يرد نص بتحريمه، ولم يكن مضراً بالجسم. ومن الحلال ما يصطاده المسلم بواسطة الكلاب المعلمة أو بواسطة البزاة ونحوها إذا ذكر اسم الله عليها عند إرسالها. فما أمسكت الحيوانات المعلمة على ما وُصف حلال أكله. وللفقهاء تفصيلات يرجع فيها المسلم لأهل العلم.

وتوصي الآية في خاتمتها باليقظة للأصل الذي هو سبب السعادة، يعني تقوى الله ويحدد القرآن أن حساب البشر عما فعلوا يتم في مبرة كبيرة. وفيما وصل إليه

الحاسوب وما يعلنه من نتائج في سرعة عجيبة ما يقرب للأذهان سرعة الحساب الإلهي، الذي أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون.

بيان المعنى العام:

4- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ... فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

نصت الآية السابقة على أن الله أحل لنا بهيمة الأنعام، وأنه استثنى من ذلك ما سينص عليه بالكتاب أو بالسنة، ليبقى ما سوى ذلك حلالاً. فمما استثنى، فيحرم أكله ما ورد في هذه الآية :

الميتة: وهي التي فقدت الحياة بدون تذكية. وفي تحريمها حفظ للصحة من ناحية وحفظ لكرامة الإنسان من تناول الأشياء المستفزة طبعاً.
الدم: حفاظاً على الصحة لأنه يسرع إليه الفساد، ولأنه حلال لأنواع من الجراثيم، ولأن تناوله تتبعه ضراوة.

لحم الخنزير: المحرم من الخنزير هو لحمه وما اتصل باللحم من شحم وعظم وغضاريف وأعضاء مما شأنه أن يؤكل أو يؤتى به، وأما الجلد إذا نبغ والشعر إن جز ولم يعلق به شيء من منابته، فالظاهر عدم تحريم الانتفاع بذلك.
ما ذكر عند تذكينه غير اسم الله، وكان الجاهليون يذكرون عند التذكية أسماء أصنامهم. وينقلب المذكي بتذكيته إلى الأصنام رجساً يتحتم على المؤمن الابتعاد عنه. ومن ذلك ما يقرب به الجاهل لمن يظنون أنهم أولياء أصحاب مكانة متميزة عند الله.
المنخنقة هي التي ماتت بحبس النفس، سواء أكل بفعل فاعل أو انخنقت بنفسها.
والموقودة ما كان ذهاب حياتها بغير نهار الدم بالتذكية. كقتل بعض الأمم الحيوان بضربه على أم رأسه.

المرتدة الساقطة من مكان عال وكان سقوطها بسبب موتها.
النطيحة ما كان سبب موتها ضربها من حيوان آخر، بحافر أو بقرون.
ما كان موته من الحيوان بسبب حيوان مفترس.

واستثنت الآية ما تمكن المؤمن من تذكيته قبل خروج روحه أو نفاذ أحد مقالاته، وذلك من المنخنقة والموقودة والمرتدة والنطيحة وما أكل السبع، وقد ضبط الفقهاء أحكام ما يحل أكله في تلك الحالات.

والحققت الآية ما ذبح على ما اتخذ أهل الجاهلية من الذبح على أحجار أعدوها لذلك وهي النصب، واعتقدوا أن الذبح عليها يعطي مناعة للأكل، أو يطرد عنه مس الجن أو يحصنه، فهي مرتبطة بعبائد الشرك.

وتعرضت الآية لما كان شائعاً عند العرب من أنهم ينحرون جزوراً يشتركون في ثمنه، ويعنون قداماً، والتذخُّ عود السهم بنون حديد، ثم يعملون لكل قذح سهماً، ثم يحركون المهام داخل خريطة ومن خرج له سهم أخذ النصيب المعين له. كما كانوا يعتمدون على تلكم الأعلام لمعرفة الغريب، إما بواسطة الكهان أو بدورهم. فهذه الآية عن النوعين. واعتبرته فسقاً خروجاً عن المنهج الشرعي لتطليهم معرفة المستقبل من الأوهام ومن غير الوجوه التي مكن الله البشر منها، فالتأمل في الحاضر وما يترتب عنه حسب سنن الله في ارتباط المسيبات بالأسباب، والتعرف على تقلبات الطقس مثلاً بواسطة الأقمار الدائرة في الفضاء التي تلتقط الصور وتبعث بها إلى الأرض فتحلل على حسب القوانين الإلهية في تحركات تلكم المعطيات. هو مما نصبه الله من العلامات.

بعد أن فصلت الآية حدود ما حرمه الله في نسق، جمع المأكول وغيره، ثبتت تلكم الأحكام بأنها تعطي للمسلمين منهجاً خاصاً بهم، وطريقة تفصلهم عن الشرك وعن الكفر بجميع أنواعه، ومظهراً مميزاً في حياتهم؛ وإيه إلى اليوم تحذ المسلمين الصادقين يميزون بهذا التسريع، ويشمزون مما يتناولونه غيرهم من المحرمات في الإسلام بشراهة وإقبال. فناسب أن ينوه القرآن بهذا التشريع ويجعله حداً زمنياً فاصلاً بين حياة المسلمين وغيرهم. فقله تعالى **(اليوم ينس السنين كفرها من ينس)**. هو تقرير يثبت أن الإسلام قد قوي واستقر وأصبح متمكناً في العقول والأرواح قضى على الآمال التي كان المشركون يعللون بها أنفسهم، منتظرين انطفاء نور الإسلام وانتهاء مدته.

إن حصول اليأس في قلوب أعدائه، يبعث في الأمة الإسلامية الطمأنينة والعزة والتحدي، ولذا عقب هذه القضية التي حققها القرآن، بالتصريح بما يترتب عليها، وهو أن على المسلمين، وقد ذهب عنهم الخوف من أعدائهم، أن يتعمق في قلوبهم خشية الله التي بها يتمكن الدين الذي كان سبب عزوبهم، يتمكن في قلوبهم ولا يغفلون عنه. لأنه بواسطة الخوف من الله بلغوا ما بلغوه، ولذلك قدم بنهيم عن خشية الشرك الذي انهزم انهزاماً لا قيام له بعدها.

إن هذه الآية بضخامة ما حوته لتعمل في تاريخ الإنسانية حداً فاصلاً: أن الإسلام قد أعلن رب السماوات والأرض أنه هزم أعداءه هزيمة لا قيام لهم بعدها، يتسوا من أن يؤثروا فيه تحريفاً أو تغييراً.

ومرت قافلة الزمن تتوالى على المسلمين وهم بين ضعف وقوة، ووحدانية واختلاف، وتمسك بالدين واتحلال، ولكن الدين يباق كما أراد الله أن يكون، لم تتحرف عقيدته

ولا اختلط تشريعه، ولا تبدل المنهج الذي يدعو إليه في الحياة معاملات وأخلاقا وأدبا. وإن كانت أوضاع المسلمين قد فسدت، ونأوا عن الإسلام وتعاليمه، ولكن في أشد فترات الفتنة ما تزال طائفة يمدّها رب العالمين بمدد منه تبقى على نقاء الدين وتحفظه. فكانت هذه الآية تصرّخ في الدنيا أن هذا اليوم الذي نزلت فيه الآية هو يوم فاصل. ثم يرفع القرآن ثانية هذا اليوم ليكمّوه ثوبا من الجلال والكمال فيعلن في يوم مشهود، وقد اجتمع للمسلمون خلف سيننا رسول الله ﷺ في حجة الوداع، يوم الجمعة، وكل الأسماع مصغية له، وكل الأنظار متجهة نحوه، وكل القلوب بلغت من الصفاء مبلغا كان فريدا في عمر الكون تتلقف كل حرف من رسوله، وتحفظه شاعرة بنقل المسؤولية: لأنهم مؤتمنون على هذا الدين عليهم أن يبلغوه للبشرية، ولمن لم يحضر هذا المشهد، وللأجيال القادمة الضاربة في أمم الزمن.

روى الإمام البخاري بسنده في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رجلا من اليهود قال له نيا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرأونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. قال: أي آية؟ قال: **اليوم أكملت لكم دينكم وتبخت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً**. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي ﷺ، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة¹.

في هذا اليوم تم الإعلان على أن الله أكمل دين الإسلام. ودين الإسلام يشمل العقيدة التي وإلى النبي ﷺ بيانها كامل حياته ورد التشبه عنها، وتقصيل مضامينها من الإيمان بالله ورسوله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر التي بها خرج الإنسان من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسات، إلى الأفق الفسيح الشامل لعالم الغيب والشهادة، والمادة وما وراء المادة. ويشمل ثانياً العبادات التي ختمت ببيان الحج عملياً، وأمره المؤمنين أن يأخذوا عنه طريقة أدائه. وقد تم ذلك فعلاً يوم عرفة في حجة الوداع. ويشمل ثالثاً المعاملات التي ضبط فيها الحلال والحرام والحقوق لجميع الأطراف.

ويشمل رابعاً نظام الأسرة وحقوق كل طرف وواجباته في الحياة وفي الموت. ويشمل خامساً الأصول الخلقية التي يتميز بها المسلم في سلوكه مع الآخرين ومع الكون بمختلف ما يحويه.

ويشمل سادسا القرآن بما اشتمل عليه من صلاح الدنيا والأخرة، إنه بعد يوم الحج الأكبر لم ينزل على رسول الله ﷺ أي نص تشريعي جديد، فهذا هو معنى إكمال الدين، أي إن الذين أخذ بنمو وتنسج أفكاره حتى بلغ ما أراده الله له من شموله الحياة الإنسانية الراشدة، مما يضمن اعتقاده، وتطبيقه عمليا، ما يصل بملتزمه إلى سعادة الدنيا والأخرة. ثم أودف القرآن المنحة الثانية التالية لإكمال الدين: إتمام النعمة، وإتمام النعمة ينظر إلى ليقاط المسلمين لمنة إكمال الدين الذي به اطمأنت نفوسهم، وهذا للتي هي أقوم، ويتصل بذلك ما تحقق في ذلك اليوم من ظهور الدين ظهورا طهر الجزيرة العربية من كل سلطان للكفر وأهله، فتم الأمر للإسلام ولم يحج في ذلك العام ولا بعده أي مشرك، وقضي على الشرك فيها قضاء مبرما، والحمد لله رب العالمين.

وتتمارز الممتان ليعبر عنهما تعبيراً مؤكدا لمضمونهما من ناحية، ومتوجها لهما بالرضا الذي هو أكبر نعمة كما صرح به القرآن. قال تعالى: **﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾**¹ فهذه الآية فصلت ما وعد الله به المؤمنين من الكرامة ليلعب إلى أرفع درجة منها، وهي الرضا. فذلك مما يشير إلى سمو هذه الأمة في غاية ربها بها، مما جعلها شاهدة على جميع الأمم. فرضا الله لنا الإسلام ديناً، يرشد إلى أن الله قد بلغ بهذه الأمة في هدايته المستوى الأرفع، لأنه ليس فوق الرضا مرتبة أعلى منه. وبذلك كان الإسلام خاتم الرسالات.

وختمت الآية بأن من تناول شيئاً من المحرمات في حالات الاضطراب وطلب الجوع، فإنه لا إثم عليه في تناول ما حُرِّم إذا كان غير مائل إلى هتك حدود الحرم. فالمخصصة هي المعاجة التي تعم الموطن الذي ألفت به، وهذه الحالة العامة تبيح لمن خشي على حياته أن يسد رمقه بالمحرم، أي إذا كان الأكل في وضع فعلي مخوف، وليس مخففاً للتخفيف العام، وأما إن كان الاضطراب غير متحقق فيه فأقدامه على تناول المحرم لا يعفيه من الإثم وهو الظاهر من قوله تعالى: غير متجائف لإثم.

وقد تسأل معظم المفسرين عن صلة هذا المقطع بما قبله، وتأولوا تأويلات كثيرة. والذي ظهر لي: أنه بعد أن صرح القرآن منوها بهذا الدين، وأنه قد اكتسبت هذه الأمة باتباعه أرفع مقام، نبه القرآن بالتخصيص على حكم تناول المحرم عند

المخصصة، بمنة أخرى في الإسلام أنه وإن بلغ بمعتقديه إلى أعلى المراتب، فإنه مع ذلك قارنه بتسيير الالتزام به، فمع الضرورة يبقى متبعه على منزلته وإن ترخص. وهو داخل تحت ما ثبت من الصفات الأزلية لله سبحانه، أنه يغفر مزيلا آثار التقريط، وهو الرحيم بعباده الرحمة الشاملة التي تنفع في الأمل.

ويتلو تحديد المحرمات بيان ما هو حلال. وصاغ القرآن هذا البيان على شكل سؤال وجواب عليه، وهو سؤال حسب ظاهر الآية قد تقدم به عدد غير قليل من الصحابة وتكرر ذلك. وفي السؤال عنه ما يفيد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة شرع الله رغبة في الالتزام به. واجابهم القرآن بضابط يكشف لهم الحكم وعلة، إذ ربطه بالطيب، فكل ما كان طيبا هو حلال أكله. وهذا الضابط يدرك المراد منه، حسب فهمي، بربطه بأصلين.

الأصل الأول: هو معرفة ما حرّمته الشريعة، فكل ما نصت الشريعة على تحريمه ليس بطيب.

الأصل الثاني: أن كل ما يضر بالجسم ضررا سريعا أو يطينا ليس بطيب.

وعلى ذلك فإن الطيبات هي كل ما خلقه الله في الأرض مما يمكن أن يتناوله الإنسان ولم يرد نص بتحريمه، وهو غير مضر بالبدن. أما ذواق الناس وما يستقتر عند بعض الناس ولا يستقتر عند قوم آخرين فلا رابط بينه وبين الحلّة والحرمّة. فالجراد محبوب عند أهل الجريد في تونس مثلا، وهو مستقتر في جهات عديدة أخرى، وكذلك الحلزون. ولقد شاهدت في جزيرة هونغ كونغ بالشرق الأقصى تجارا كبيرا يختصون في بيع المجفف من اللبّيدان والحيات والثعابين ونحو ذلك، واشعزاز غير الآسيويين من تناوله لا يؤثر في الحلّة. فالحلّة ليست أمرا بالتناول، وإنما هي عدم منع الإنسان، وبهذا يتضح الحلال والمحرّم أتم بيان.

5- عطف الآية على ما أحل، حكم ما يحصل عليه الإنسان من الحيوانات البرية بمساعدة الكلاب المعلمة ونحوها من الطيور كالبازة، فحققت الآية أن ما أمسكه الحيوان المعلم الذي يرسله مالكه على الصيد فيسرع إليه ويدعوه فيأتيه، هو مما يحل أكله. ويدخل تحت هذا صور كثيرة اختلف الفقهاء في حكمها، فأما ما أمسكه المعلم بعد إرساله، وكان صاحبه قد ذكر اسم الله عليه عند إرساله، فلا خلاف في جواز أكله، تمكن منه صاحبه ميتا، أو حيا وذبحه. ولما إذا وجد الصيد قد أكل منه الحيوان المرسل فقد اختلف في جواز أكله والظاهر الجواز.

وتختم الآية بالتنكير بتقوى الله التي هي الخارص لحسن التطبيق. وتبرز حقيقة أخرى: وهي أن الله سريع حساب له للبشر، يعرف كل مسؤول حساب ما قدم في

أقصر وقت متصور. وقد شاهدنا في عصرنا أجهزة الحاسوب وهي تكشف لنا عن نتائج معقدة كانت تستدعي وقتاً طويلاً، تكشفها لنا بمجرد الضغط على زر.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَعَافٍ الَّذِينَ أَوْثُوا الْكِتَابَ حِلًّا لَكُمْ وَمَعَافٍكُمْ حِلًّا لَهُمْ
وَالْحَصْنَةُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَةُ مِنَ الَّذِينَ أَوْثُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفَحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

الحصنة: العفيفة.

أجورهن: صداقهن.

مسافحت: المسافحة هي الزانية التي لا تقصر علاقتها الجنسية مع رجل واحد.

متخذات أخدان: جمع خدن: توهي الخلية التي ترتبط برجل واحد دون زواج.

حبط: ذهب ثواب عمله.

بيان المعنى الإجمالي:

كما أعلن القرآن أن الله يسر على المؤمنين تناول جميع الطيبات، فكذلك قرن هذا التيسير بحلية أكل ما أعده أهل الكتاب من المأكولات، مما لم يكن منصوصاً على تحريمه في الإسلام. وكذلك لم يحرم الإسلام على المسلم أن يقدم من طعامه للكتابي اليهودي أو النصراني.

كما أحل الله للمسلم أن يتزوج بالمسلمة العفيفة فكذلك أحل له الزواج بالكتابية وأرشد إلى مراعاة العفة عند اختيار الزوجة مؤمنة كانت أو كتابية، وذكرت الآية بأن على زوج الكتابية أن يقدم لزوجته صداقاً يعبر به عن تكريمها ورغبته فيها.

ورغم هذا التحليل، فإن القرآن ذكر المؤمنين بما أحاطه به من مراعاة الثوابت في العلاقات الجنسية، فلا يحل أن تنزل الرابطة إلى الزنا (الذي هم صاحبه سفح مائه أي الإشباع الجنسي) ولا إلى المخادنة بأن يرتبط بالمرأة وترتبط به دون عقد (**المخادنة**) وتزوج المؤمن بالكتابية لا يرفعها إلى ما تتميز به المؤمنة، ذلك أن عمل الكتابية وإن كان صالحاً في مظهره إلا أنه هباء لا يترتب عليه أي ثواب عند الله.

بيان المعنى العام :

5- اليوم أحل لحكم الطيبات...من الخمسين.

تأكيدا لما تضمنته الآية السابقة يضاف ما ذكر في هذه الآية، فإن منة الله على المؤمنين بتحليل جميع الطيبات مما يجعل الحياة ميسرة عليهم، قرنت إليه هذه الآية تيسير مخالطة أهل الكتاب (اليهود والنصارى) مخالطة تبيح لهم أن يتناولوا ما أعدوه من المأكّل، والمراد من أطعمة أهل الكتاب ما كان لهم نور في إعدادهِ. وهنا ينظر إلى المواد التي تكون منها طعامهم، فإن كان من الثبات حل طعامهم إذا لم نتيقن احتواءه على محرم علينا كما طبخ بخر أو أضيفت له مواد نجسة، وينسحب هذا الحكم على غير المتكئين بدين وأما ما كان من أطعمتهم يحتوي على اللحم، فما ذكي ذكاة شرعية يحل تناوله، وأما ما ذكي بطريقة محرمة شرعا فلا يجوز تناوله. فالنصراني الذي أعد لحما ذكي بصعقة كهربائية أو بضرب رأسه يحرم على المسلم أكله. وغير المسلمين إذا كانوا ينتسبون إلى أمة نصرانية مثلا، ولكن الذي قام بتذكية الحيوان رافض لدينه ولبقية الأديان، فهو تبعاً لذلك، ليس من أهل الكتاب في الواقع، فلا يحل أكل ما ذكاه. ومن التيسير أن الله لم يمنعنا من تقديم طعامنا لأهل الكتاب.

وفي الصورتين ما ينبئ عن عدم دعوة الإسلام لقطع الروابط مع أهل الكتاب، إذ في مخالطتهم ما يفتح باب التأثير في معتقداتهم، وتيسير دخولهم في الإسلام. ويمكن أن يعتبر ذلك في نظري دليلا على أن هذا الدين أنزل من عند الله، يسوق الرافضين المستغربين إلى ما في الإسلام من ذخائر لهذه الأمة ومن طرق مألوفة تمكن المسلمين من التطور الاقتصادي، معلنة التسامح قيمة أصيلة فيما يعود على المسلمين بالخير. إن ما أصاب المسلمين عبر القرون القليلة الماضية قد نزل بهم إلى دركات من الانحطاط والفقر والضعف، وتقدم العالم الغربي عندما فسيح الأبعاد. إن تعامل المسلمين معه، مع الاحتفاظ بمقوماتهم الدينية، يفتح لهم مسلك لاقتباس المفيد منهم للذهوض. ومنهم من سار في هذا النهج، ولم يجسّدوا في ذلك حرجا، تبعاً لثقافتهم الإسلامية غير المنغلقة.

والحقّت الآية في علاقتنا بأهل الكتاب حكم التزوج من نسائهم. عاطفاً له على الزواج بالمحصنات من المؤمنات وورد النص هكذا : (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وعدة الجملة كلمة المحصنات، جمع محصنة. وهذه اللفظة تطلق بإزاء أربعة معان :

المحصنة : المتزوجة. ولا يمكن أن تحمل الآية على هذا المعنى إذ المتزوجة لا يحل العقد عليها.

والمحصنة: المسلمة، ولا يمكن حمل الآية على هذا المعنى لقوله تعالى: **من الذين**
أوتوا الكتاب.

المحصنة : العفيفة.

والمحصنة : الحرة، وقد حمل بعض المفسرين الآية على إرادة الحرة، وبني عليه أنه لا يحل نكاح الأمة الكثرية، وأرجح أن المراد بالمحصنة العفيفة، باعتبار أن القرآن بين ما يحل ولحم في الحكم، الإرشاد إلى ما ينهي للمؤمن أن يتحوط في زواجه، فراعى في اختياره العفة والاستقامة، وخاصة عند التزوج بالكثيرات لضعف الوازع الديني فيهن، فيكون المعنى: وأحل الله لكم نكاح الكثيرات من اليهوديات والنصرانيات، وتفضلوا إلى الناحية السلوكية، فأرشدكم إلى عدم الإقدام على الزواج ممن كانت مستربة في سلوكها، ثم هل إن الزواج ممن لم تتحقق عفتها حرام، أو مكروه ؟ لراجع عندئذ الكرامة، وذلك بالنظر إلى عطف المحصنات من أهل الكتاب على المحصنات من المؤمنات. وربط حليلة الزواج بالكثيرات بتمكنهن من مهرهن، فلا يظن المسلم أنه معفى من بذل الصداق الكثرية، وذلك لما في عدم بذل الصداق من إيذاء للزوجة وإن كانت كثرية، ومع الصداق المرتبط بالتكريم الذي لا يتسامح فيه وإن كان مع اختلاف الدين، يتحتم أن تكون العلاقة مبنية على الزواج الصريح، لا على قضاء الشهوة بالزنا الذي يهمل نتائج الاتصال الجنسي، ولا تقوم فيه العلاقة على وفاء كل من الزائنين للآخر، وهو المعبر عنه في الآية (غير مسافحين) ولا على الارتباط غير الملتمزم والموثق بعقد وإن كانت العلاقة لا تسهم مع غير الخليل (ولا متخذي أقدان).

ونفيت الآية في ختامها إلى أن الزَّواج من نساء أهل الكتاب لا يرفعين إلى مستوى المؤمنات، ذلك أنهن يكفرن بما أنزل على سيدنا محمد ﷺ، قد أمحت وبطلت كل أعمالهن الصالحة في ظاهرها، وأن صلة المؤمن بزوجته الكتابية قاصرة على الحياة الدنيا، لأن من لم يحصن نفسه بالإيمان هو خاسر عاقبه، محشور مع الخاسرين.

يَأْتِيَا إِلَيْكَ فَاذْهَبْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَغْبِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأُنْذِرْكُمْ إِلَى
الْعَرَافِ وَأَسْأَلُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَةِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

وَأَنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِبَةِ أَوْ لَمْ تُنْقِصُوا الْمَاءَ فَمَدَّدُوا يَدَيْكُمْ وَصَيَّدُوا فَلْيَمْسُوا صَيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّهُ مَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ بِعَمَلِهِ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ فَتَكْرَهُونَ ﴿٥﴾

بيان معاني الآيات:

المرفق : المعقد بين الذراع والزند.

الكعبان : العظمان الثانتان في مجمع القدم والساق.

الجنب : الوضع الذي يكون فيه المؤمن ممنوعاً من الصلاة حتى يغتسل.

الغسل : المقصود به : قضاء الحاجة البشرية من بول أو براز.

لا ستم : تطلق الملابس على المس بشهوة وعلى الجماع.

صعيد طيب : جزء من الأرض طاهر.

الحرج : الشدة والضيق.

بيان المعنى الإجمالي :

دعوة لكل مؤمن ومؤمنة أن يستعد بالطهارة لأداء الصلاة، بغسل كامل الوجه، والأيدي من أطراف الأصابع إلى المرفقين بغسلهما، وأن يمسح كامل رأسه بما علق بيديه من ماء، وأن يغسل رجليه يدخل الكعبين في الغسل. هذا إذا كان قد نقض وضوءه، أما إذا تحول إلى حال الجنابة فالواجب عليه غسل جميع بدنه.

وخفف سبحانه على كل مؤمن إذا كان الماء يضربه كحالة المرض، أو السفر في الشتاء، والماء البارد خطير عليه الاغتسال به ولا يجد الجنب ماء دافئاً، أو انتقض وضوؤه بنقض من النواقض ولم يجد ماء لفقده أو خوف من الوصول إليه أو استعماله، أن يقصد إلى قطعة طاهرة من الأرض فيمسح بها يديه ثم يمسح بهما يديه ووجهه.

هذا فضل الله على المؤمنين لم يقصد في تشريعه أن يشدد عليهم بتكرار الطهارة، ولا أن يلزمهم بها على جميع الظروف والأحوال في العسر واليسر، ولا أن يحرمهم من مناجاته بالصلاة في أوقاتها، ولكن يريد الخير بهذه الأمة، يريد أن يطهركم ويتم نعمه عليكم بما جمعه في هذا الدين من كمالات وتيسير.

وتنبهوا فإن هذه النعم توجب عليكم اليقظة لمواصله شكره بالجنان، والعمل واللسان.

بيان المعنى العام :

6- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ... فَاعْلَمُوا تَشْكُرُونَ.

دعوة للمؤمنين أن يقولوا على التأمل فيما يحاطون به، ويلتزموا بمضمونه، وأن لا يغفلوا عنه. تفتح الجملة الواردة بعد النداء بقوله تعالى **(إِذَا قُمْتُمْ)** وفي هذا الاستفتاح إشارة لطيفة، إلى أن على المؤمن أن يجمع أمره ويقبل على الاستعداد للصلاة بحزم ودون تناقل. فحُفَّت الآية بالتصميم القرآني ما كان مفروضاً قبل ذلك : أن المؤمن إذا عزم على الصلاة فليتهيئ إليها بكامل الاستعداد والشوق، والاستعداد الواجب هو أنه إذا كان محدثاً (بأن انتقضت طهارته السابقة) فتقدير الآية إذا قمتم وأنتم غير مطهرين ،فالواجب التطهر . وقصلت الآية أركان الطهارة وأقسامها.

أولاً : الوضوء ويتحقق الوضوء الشرعي بالقيام بما يلي :

أ: النية : وافهم وجوب قصد إلى الوضوء **(النية)** من قوله تعالى **(إِذَا قُمْتُمْ)** فالإهتمام المدلول عليه ب : إذا قمتم، لا يتم إلا مع النية والعزم.
ب : غسل الوجه : يوحى الوجه من منابت الشعر المعتاد أعلى الجبين إلى منتهى الثفن طولاً، وعرضاً من حد الأذن اليمنى إلى حد الأذن اليسرى.
ج: غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين . واختلف الفقهاء في وجوب غسلهما. وأرى وجوب غسلهما حتى يتحقق المتوضئ أنه غسل يديه، إذ التحديد في هذا متعسر. وشأن المصلي أن يدخل للصلاة بطهارة يغلب على قلبه كمالها، ولا يتحقق الكمال إلا بغسلهما. لكن إن تبين له بعد صلاته أنه لم يستوعبهما فصلاته صحيحة.

د : مسح الرأس. نص الآية: **وَأَسْحُوا بِأَيْدِيكُمْ**. هذا النص يحتمل مسحوا الماء للعالمين باليمين بؤروسكم وهو يدل على تعميم مسح جميع الرأس، على هذا بنى مالك . وجوب تعميم المسح على كامل الرأس وكذلك أحمد بن حنبل. ورأى أبو حنيفة أنه يكفي بمسح الربع وهو ما تلتصق به اليدان، وعند الشافعية بعض الرأس بدون تحديد، أي مقدار مسحه كاف.

هـ : غسل الرجلين إلى الكعبين، وهو معطوف على قوله: ولأيديكم، فكلاهما مغسول. والكعبان داخلان في الغسل.

ثانياً: الغسل للجنب وقد تقدم ما يتعلق به في الآية الثالثة والأربعين من سورة النساء.

ثالثاً: التيمم، وقد تقدم تفصيل القول فيه في نفس الآية من سورة النساء. وثبه المؤمنون في خاتمة الآية إلى غايته بالمسلمين ورعايته لهم، فالقصد من جميع التكليف الشرعية للسمو بالمؤمنين، وعدم إرهابهم. فإلزام المؤمن أن يكون منطهيراً عند كل صلاة، فيه من ناحية تشييط للإنسان، وتنظيف لأعضائه للطهارة الملاقية للغير والأوساخ بالوضوء، وتنظيف لكامل الجسم عند وجود موجبات الغسل، والنظافة تبعد بالإنسان عن الخسة والقدارة وما يصحبهما من مهانة نفسية. ومن ناحية أخرى يثابر المنطهر بقصده لهذا الاستعداد للصلاة لتسمو روحه إلى مقامات المناجاة والقرب من رب العباد.

ومن ناحية ثالثة راعى التشريع الأوضاع الخاصة التي تجعل المسلم في ضيق وعسر، فنبه على بعض الأحوال التي خفف فيها الطهارة المائية وأبدلها بالطهارة الترابية، التي وإن لم تحقق جميع الآثار الطيبة للوضوء والغسل، ولكنها تحقق التهيؤ للصلاة وعودة التيمم بالتأمل في عمله إلى أن أصل خلقه من طين (ماء وتراب) فإن فقد الماء رجع إلى التراب ليستحضر حكمة الباري سبحانه في ذلكم الصلح العجيب فيقرب من خالقه.

والتحول من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية يمثل مقصداً أصلياً في التشريع الإسلامي، أنه كلما تعرض المكلف إلى العسر الشديد أسعفته الشريعة بالتيسير والتخفيف. ويجب أن لا يعتمد على هذا الأصل إلا العلماء المدركون لأسرار الشريعة العالمون بمواطن التيسير، ومواطن العزيمة. فليس كل ما بدا أنه عسير يوقف التكليف.

وتستنهض الآية المؤمنين ليأملوا فضل الله عليهم، فقد أكمل عليهم النعمة بتكريمهم بجعلهم حملة شرعه للبشرية إلى يوم الدين، وبهدايتهم للإسلام، وبتيسير القيام بما كلفوا به، فهم لا يجدون صعوبة في الجمع بين مطالب الحياة الإنسانية، وبين مقتضيات تطبيق الشريعة.

وهذا التذكير ينبغي أن يجعل شكر ربهم على نعمه تلك حاضراً في ضمائرهم، منطلقاً على لسانهم مدعاة للعمل الصالح. وفي الشكر كمال الصفاء الروحي.

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَمَّةً إِلَيْكُمْ وَيَشْفَعُ الَّذِي وَافَّقَكُمْ بِهِ إِذْ كُنْتُمْ سَوِيَّةً وَأَطَقْنَا
وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْعَقْلِ وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ شِقَاقَ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ

للتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٥١﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّجِيمِ ﴿٥٢﴾ إِنَّا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا بَعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِذْ مِمَّ قَوْمٌ أَن يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الآيات:

ميثاقه: العهد الذي التزموا به.

قوامين لله: يقومون قياما منكرا دائما لما يرضي الله.

لا يجرمنكم شنآن قوم: لا يحملنكم عداوة ويفض قوم.

يسطوا إليكم أيديهم: يبطشوا بكم.

بيان المعنى الإجمالي:

أمر الله المؤمنين أن يتذكروا نعم الله عليهم، إذ في تذكّر النعمة ما يوجب الوفاء بالطاعة لمسديها، وأمرهم أن لا يغفلوا عن المواثيق التي عقدها على أنفسهم، تلكم المواثيق التي أعلنوا عقب أخذها منهم، أنهم قد وعوا كل مضامينها وأنهم عازمون على العمل بها وعدم نقضها. وأمرهم بالتقوى الصادقة، فإن الله يعلم خفايا كل فرد وما تتطوي عليه الصدور.

كما أمرهم أن يقوموا مخلصين لله عاملين على تثبيت العدل ونشره، وأن يؤدوا الشهادة بما يثبت الحق لصاحبه، ولا يحابوا في الشهادة قريبا، ولا يحرفوها بسبب عداوة أو بغض. فالعدل هو باب التقوى والله لا يحجب علمه شيء.

وأن نفوسهم للطاعة بالتذكير بوعده الكريم للذين آمنوا وطبقوا ما يقتضيه الإيمان من العمل الصالح، أن مآلهم ذهاب أثر سيئاتهم، ومضاعفة عظيمة لثواب ما قدموه من الخير. ولتأكيد الحدث ذكر المقابل وهو أن الذين كفروا الرافضين للحق المكنزين لأيات الله مآلهم الخلود في الجحيم.

ولتأكيد إقبالهم على الطاعة، ذكرهم بما أنعم عليهم من الأمن، بعد أن أعد أعداؤهم العدة للبطش بهم، فتولى الله بث الرعب في قلوبهم ونفضوا ما عزموا عليه، وكفلكم ربكم القتال. فواصلوا الحرص على تقوى الله، فإنه سبحانه هو الذي يتوكل عليه المؤمنون الصادقون فيكفيهم.

بيان المعنى العام:

7- والذكروا نعمته الله عليكم....الصدور.

فاتحة سورة المائدة تضمنت أصلاً عظيماً في صلاح المجتمع هو الوفاء بالالتزامات. وتتابع التخصيص على بعض تلك الالتزامات. ومما يساعد المؤمنين على الوفاء بها أن يستحضروا نعم الله التي أنعم بها عليهم، حتى لا يهونُ إليها وتكررها قيمتها العظمى.

وهذه النعم تشمل ما ركزه الدين في قلوب المؤمنين به، فقد أخرجهم من الحيرة والتساؤل إلى برد اليقين، ورفعهم فعدد بينهم وبين الخالق صلة تنمو بالطاعة وتقوى بالتقوى، ومكن لهم في الأرض فأزال عنهم الخوف، ووجد بينهم نوحيداً تحقق به معنى الأمة التي يرتبط حاضرها بماضيها ومستقبلها، وأقام لهم الحياة على منهج العدل والعزة والصلاح. وهذه النعم إن نُظر إليها من جانب الفضل كانت مؤكدة للثبات على الدين، وإن نظر إليها من جانب أنها مرتبطة بالميثاق الذي يأخذه الرسول ﷺ عند المبايعة، فهي تزيد ذلك تأكيداً، وهو الذي ذكر في سورة الممتحنة: **(يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات يبائعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتاناً يغترن بهن أبديهن وأرجلهن ولا بهصينك في معروف فبائعتهن واستقرن لهن الله إن الله غفور رحيم)**¹ وهذه البيعة والميثاق كان ﷺ يأخذه من الرجال أيضاً كما أخرج البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي ﷺ فقال: أتبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تزنا ولا تسرقوا؟ وقرأ آية النساء (أي آية بيعة النساء) فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له² وإن كان قوله تعالى: **ولا بهصينك في معروف** شاملاً لكل التشريع الذي بلغه النبي ﷺ وبينه قولا وعملاً، إلا أن التخصيص والتفصيل يبرز زيادة اهتمام بما تم التخصيص عليه. والمهم هو الالتزام بشرع الله وفاء بحق النعمة، ووفاء بما يقتضيه العهد والميثاق. وذكرهم بأنهم عند ما أخذ عليهم الميثاق بالطاعة والتطبيق لشرع الله صرحوا بقولهم: سمعنا وأطعنا، أي إننا عاهدنا ونحن نقظون فكل كلمة من الميثاق الذي كان يعرضه علينا ﷺ، لم نغفل عنها، وقرعت أسماعنا واستقرت

¹ سورة الممتحنة آية 11² فتح الباري ج10 ص264

في أذهانتنا، وإبنا قبلنا هذا الميثاق والتزمنا به، وبالطاعة التامة والعزم على تنفيذ ما عاهدنا عليه من القيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات، والسلوك الذي بين منهاجه.

وتحتم الآية بالتنكير بالأساس الذي بنى عليه صلاح الإنسان في الدنيا والآخرة، وهو تقوى الله، التقوى التي يتطابق فيها الظاهر مع الباطن، فإن الله لا يغيب عنه ما حوته الصدور وما يجري في باطن الإنسان مما لا ينكشف للبشر.

8- يا أيها الذين آمنوا كونوا... خيبر بما تعملون

ثم يذكر المؤمنين بالمنهج العام الذي خطه لهم، وعليهم أن لا يحيدوا عنه، وهو ما تقدم الأمر به في الآية 135 من سورة النساء: أن ينهضوا بما أوتوه من قوة إخلاصاً لله، وأن يربطوا شهادتهم بما يتحتم أن يستقر في قلوبهم، من أن الله مطلع على الحقيقة لا تخافه خافية. ومعنى هذا أن يحرصوا على تحقيق العدل، فلا يحيدوا عنه، وأن لا يحملهم ما استقر في أنفسهم من بغض أو عداوة على المحاباة، فيسيروا مع أهوائهم ويميلوا عما يوجب الحق والعدل. فالعدل هو الطريق الذي يبلغ به سالكه إلى الغاية المحققة للسعادة والرضا، وهي تقوى الله. ذلك أن الله يعلم دقائق ما تتطوي عليه النفس، ومقاصد كل إنسان من أعماله.

9- وعد الله الذين آمنوا... أصحاب الجحيم.

ثم يحثهم على الالتزام بالميثاق بما وعد الله به المؤمنين الذين قرنوا الإيمان الباطني بالعمل بمقتضياته، أن الله يمحو آثار التفاضل والآثام التي ارتكبوها، ويضاعف لهم أجر حسناتهم. وفي المقابل فإن الذين كفروا بآيات الله وكتبوا بما قامت عليه شواهد الصدق والحق، سيحقق ما أوعدهم به من الخلود في الجحيم.

11- يا أيها الذين آمنوا اذكروا... ليتوكل المؤمنون.

يلفت نظر المؤمنين إلى نعمة أخرى عظيمة خصهم بها، وشاهدوا آثارها وأدركوها إدراكاً بيناً، تضمنت نصراً من الله وتأجيذاً لنبيه وللمسلمين. ذلك أن قوماً من أشد أعدائكم ضرراً قد دبروا ما يهزمونكم به وأجمعوا أمرهم وأعدوا له، فتولاكم الله بتأييده وثبط أعداءكم، وكف عنكم أذاهم، دون أن تبتلوا بقتالهم. فاثبتوا على التقوى التي تكسبون بها كل التأييد في الدنيا، وأصنوا التوكل على ربكم فهو وحده الذي يتوكل عليه المؤمنون وهو كافيتهم.

وما ذكرهم به كان واضحاً بيناً وقت التنزيل، ولكن الروايات التي عينته قد اختلفت في السبب والتاريخ. وإن الذي نعتده هو أن القرآن يؤكد بتذكيره بهذه

للنعمة: أن على المؤمنين أن يلزموا التقوى والصدق في دين الله، وأنه سبحانه سيجزي سنته من نصر المؤمنين الصادقين، ويحبط مكر أعدائهم.

• وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ إِن أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٥٠﴾ فِيمَا نَقُصُّهُمْ مِنْهُمْ لَعْنُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا دُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَرَأَى نَظْلُوعَ عَلَى حَائِلَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ :

نقيبا: النقيب: الموكل بتدبير أمر الجماعة.

عزرتموهم: نصرتموهم ووقرتموهم.

لعنهم: أبعدناهم عن رحمتنا.

قساوة القلب: القلب الذي لا يتأثر بالمواعظ.

يحرّفون الكلم عن مواضعه: يقصدون إلى التأويل البعيد عن المراد، أو إخفاء

بعض المنصوص، وتبديل المعاني الواضحة.

خلفاء منهم: خيانة منهم.

بيان المعنى الإجمالي :

تكرر في القرآن التذكير بما أخذ به الله على بني إسرائيل من العواثيق. وأقام على كل فرع من فروع القبائل اليهودية الاثني عشر نقيبا يتولى أمرهم ويحرص على وفائهم بما التزموا به. وخطب الله بني إسرائيل بأنه سينصرهم ويتولاهم إذا هم أقاموا الصلاة، وأعانوا فقراءهم، وأمنوا برسول الله وأيدوه ووقروهم، وقلعوا جرثومة الشح فقدموا طالعين ما يقبله الله لحسن القصد وزكاء الروح. وأنه سيحقق لهم حسن العاقبة، يمحو آثار الذنوب التي ارتكبوها ويدخلهم جنات النعيم. وحثهم من أن الكفر بعد الاهتداء سيحبط أعمالهم ويرمي بهم في مآهات الضلال.

ولكن اليهود نقضوا الميثاق فاستحقوا اللعنة والطرده من رحمة الله، وتتألف الوقوع في الخطيئة حجر قلوبهم فلا يدخلها نور الوعد ولا تتأثر به، وقسوة قلوبهم سهلت لهم تحريف ما بلغهم إياه رسلهم، وتنادوا على ترويح التحريف حتى نسوا كثيرا مما نزل عليهم، وتابعوا على الخيانة، وبوجودهم في المجتمع المدني، سينكشف لك يا محمد كثيرا من خيانتهم. وقد تولى الله نبيه فرقا إلى أعلى مستويات الكمال الإنساني خلقا وأدبا. وجريا على هذه العناية أمره أن يصفو عن اليهود الخائنين وأن يصفح عنهم، فبذلك يرقى إلى درجة الإحسان والله يحب المحسنين.

بيان المعنى العام :

12- ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل...فقد ضل سواء السبيل.

من سنن الله في الأمم السابقة أنه يأخذ عليهم عهدا في الاستقامة والوفاء. وتكرر التذكير بما تم مع بني إسرائيل من أخذ الموائيق والتشديد عليهم في الالتزام بها، ومما أكد به سبحانه الميثاق المأخوذ على قوم موسى عليه السلام، أن أقام لتحقيقه على كل سبط من أسباطهم الاثني عشر نقيبا منهم، لوكل إله تدبير أمرهم وحراسهم من الانحراف، ومراقبة التزامهم به.

وخاطبهم الله معرفا لهم بأنه ناصرهم ومؤيدهم بشرط أن يوفوا بالميثاق، هذا الميثاق المتضمن:

(1) أداء الصلاة على أتم وجوها.

(2) بذل العون من أموالهم للمحتاجين من الشعب، وهو المراد من إنشاء الزكاة، وليس المراد الزكاة بمقاييرها وشروطها المعروفة في الإسلام، فذلك من خصائص الدين الإسلامي الذي بلغ فيه إصلاح البشر بالتشريع غاية.

(3) الإيمان برسول الله الذين سيبلغونهم ما يريد الله منهم في المستقبل، فشمّل أنبياء بني إسرائيل وعيسى عليه السلام ومحمدا عليه السلام.

(4) أن يقرنوا إلى إيمان بهم توقيرهم ونصرهم والإخلاص لهم

(5) أن تسمح نفوسهم بتقديم المعونات عن طواعية وبنون انتظار جزاء عاجل، بل أن يكون ما يبذلونه مقدما لله.

وفي مقابل الوفاء بالميثاق، الجزاء الموعود به، وهو يشمل أولا تكفير السيئات بمعنى إزالة آثارها السيئة في النفس وفي الجزاء، ثم بعد التطهير من الآثام وندسها بضمن لهم دخول الجنة التي تتخللها الأنهار الجارية بما يوجبه ذلك من تضارة وجمال يبهج النفس ويريحها. ويحذرهم من الكفر بالميثاق وخيانتهم فمن خانهم

وفك ارتباطه به، ينته في الضلال، ويكتب على نفسه باختياره الحرمان مما وعد الله به.

13- فيما نقصهم ميثاقهم لعناهم... إن الله يحب المحسنين.

نقضوا الميثاق وتركوه وراءهم، فاستحقوا اللعن والحرمان من رحمة الله التي وإن وسعت كل شيء، فإنه لا ينالهم منها شيء لقيح ما اقترفوه.

و جرى عليهم سنة الله في الخلق: أن الانحراف عن الحق والإيمان في الضلال يفضي إلى قسوة في القلب، فينطلق على الباطل ويتكون عليه حجاب صفيق من الرغرض، فتتسد منافذ نور الهداية ولا ترق قلوبهم للمواظ.

لقد تتابعوا في الفساد فحرفوا كلام الله بالتأويلات الباطلة النابعة من قصد مخالفة مقاصد التشريع إلى ما يلائم هوى الأتباع والرؤساء. وبلغ بهم ذلك الانحراف والإعراض عما أنزل إليهم، وتعلقهم بالتأويل ولئي عنق النصوص، بلغ بهم إلى نسيان نصيب مما بلغهم لياه رسل الله ونكروهم به. ولذا فإنك ستطلع يا محمد على مواطن كثيرة من خيانات عظيمة متتابعة منهم.

وإنصافاً للحقيقة مع التدقيق للواقع الذي هو شأن القرآن، استثنى بعضاً قليلاً منهم، هم الذين ثبتوا على القيام بما أنزل إليهم ولم يتبعوا هوى النفس والشيطان. ومن عناية الله برسوله وإرشاده إلى التزام مكارم الأخلاق التي بلغ فيها النبي ﷺ الغاية، أرشده إلى العفو عن خياناتهم وعدم مؤاخذتهم، وهي درجة الإحسان التي يفوز فيها أصحابها بمحبة الله. إن في عرض نقض اليهود للمواثيق وما عطف عليه وما تبعه، ما يؤكد على المؤمنين وقاءهم حتى لا يفعلوا فيما وقع فيه يهود.

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا بِمَا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ يُنْقِضُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ⑤ نَأْمُلُ الْمُكْتَسِبَ فَذَ حَا: كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ فَذَ حَا: كُمْ مَنَ اللَّهُ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ⑥ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ بِضُوئِهِ سُبُلَ السَّلَامِ وَقَدْ خَرَجْنَاهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَتَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ⑦

بيان معاني الألفاظ:

أغرينا : من الإغراء أي تحسين الأمر ثم الحث على فعله حثا قويا.

يعفو : يعرض ولا يظهر.

سبل السلام : طرق السلامة، الأمن سالكها.

بيان المعنى الإجمالي:

كما تعرض القرآن لليهود في نقضهم الميثاق، أبرز وضع الذين يدعون أنهم نصارى، باعتبار أنه الاسم الذي رضيه الحواريون لأنفسهم، أو لأنهم أتباع عيسى الناصري. نقضوا هم أيضا الميثاق الذي أخذ عليهم من نصرة الحق، وخاصة الانضمام إلى العمل بما يدعوهم إليه خاتم الأنبياء سيدنا محمد ﷺ. لم يحتفظوا بكلام عيسى ﷺ ففسدوا نصيبا من تعاليمه، وضاعت الحقيقة من بين أيديهم، وتعلقوا بوضايا مبتورة، عمّت الخلاف بينهم والبعثاء واليغضاء، وسيكتفهم الله يوم القيامة فيعلن ضلالاتهم، وينفذ فيهم ما أوعدهم به من النكال جزاء صنيعهم.

أففقوا فقد جاءكم رسول من عندي يبين لكم الحقيقة التي خفيت عليكم بسبب ما حرفتم وضيعتم. ومن خلقه الكريم أنه يعفو عن كثير من أذاكم. انتهىوا فقد جاءكم من الله نور ينفذ ضياله إلى ما كان ظلاما، فيكشف الظلمة ويأخذ بأيديكم إلى منهج واضح مستقيم لا عوج فيه، يهدي به الذين اتبعوا رضوان الله إلى السلام الشامل في الحياة، ويحولهم من الظلام الذي خيم على العقل البشري إلى نور الحقيقة ووضوح المعرفة.

بيان المعنى العام:**14 - ومن الذين قالوا إنا نصارى...بما كانوا يصنعون.**

تحقيقا لما قدمناه في الآية السابقة أن الله أخذ على الأمم المبعوث إليها الرسل التوافق بالوفاء لما قرره لهم رسولهم. وكما أخذ العهد على اليهود أخذ على النصارى. والمراد بهم من يدعون أنهم أتباع السيد المسيح ﷺ، أخذوا من دعوة رسولهم المسجلة في الآية (فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من نصاري إلى الله قال الحواريون نحن نصارى الله)¹ أخذ عيسى ﷺ العهد على أتباعه أن يكونوا أنصارا مؤيدين للحق وأن يؤمنوا بمحمد ﷺ. وبعد تلك اختلطت عليهم السبل، وفقدوا تبعا لذلك المنهج الجامع بينهم بما أضلقتهم كل فرقة من الإضافات التي لا

¹ سورة آل عمران آية 52

أصل لها، والتي تناقض الأصول التي رباها عليها المسيح وفي طبيعتها توحيد الله. ولما بلغ التحريف إلى العقيدة واختلطت على طوائفهم الحقيقة، والتبس كثير من الباطل، اعتبرت كل فرقة الفرقة الأخرى ضلالة خارجة عن تعاليم المسيح، وانطوت نفوس أتباعها على التصميم على معاداة الفرق الأخرى لردعها عن باطلها حسب تصورهم، وعمرت نفوسهم باليغض لها، فالعداوة تحمل على الردع للأخر وبذل العون لغيره، واليغضاء كراهية باطلية مطلقة من الاستعزاز، ويترتب عنها البعد عن المُبغض. وقد يجتمعان وقد يفترقان. واستمرت العداوة واليغضاء بين فرق النصارى وستستمر إلى يوم القيامة، ولا تذوب آثارهما إلا بالإقبال على الإسلام، وطرح الدين المسيحي من أن يكون مقوماً من مقومات المجتمع. وتوعدهم على عدم وفاتهم بالميتاق، وعلى إغفال كثير من أصول الديانة التي جاء بها المسيح، وأنه سيعرفهم يوم القيامة بسوء صنيعهم، وما يرتبته على ذلك من عقاب، وهو تنكيت لهم وإذلال.

15-16، يا أهل الكتاب قد جاءكم صراط مستقيم.

ثم جمع القرآن بين اليهود والنصارى باعتبار أنهم وقعوا في نفس الخطيئة : خطيئة نقض الميتاق، الذي عاهدوا عليه بنصرة رسل الله والإيمان بهم. وحقق أنه قد بلغهم بواسطة سيدنا محمد ﷺ نور واضح لا غش فيه ولا خفاء، وهو ما اتاهم به من الهداية الشاملة للتجاذب في الحياتين، يرفع عن يصلارهم ما كان يغشاها من ظلام التغيير الذي أدخلوه على معتقداتهم وتشريعهم. فالتوراة داخلها كثير من التحريف والتغيير، ولم تبق محفوظة، واليهود اليوم رغم ما وصلوا إليه من تأليب العالم لمناصرتهم على باطلهم، تجدهم لا يسوون بين اليهود، فالرودون من الغرب وهم: **(الاشقياء)** يقدّمونهم على اليهود الوردين من الشرق الأوسط: **(السرور)**. واشتد الخلاف بين طوائف النصارى، فالكاثوليك لا يعترفون بالأرثوذكس والعكس، وحركة الإصلاح الديني ترفض الفريقين. وقامت حروب دينية استمرت قروناً وما تزال.

إن هذا النور الذي جاء به الإسلام يؤلف بين البشر ويوحد بينهم بالارتباط بالله العلي الكبير الذي خلق البشر كلهم، وهم عبيده. وتؤكد ذلكم النور بكتاب مبين، يكشف عن الحق ولا يرمي بكم في مسالك التأويل المضلل والمناقض لمقتضيات العقل الراشد. دليله كامن في ذاته، إذ هو يهدي من تبع رضوان الله الشائع فيه، يهدي إلى الطرق التي يضمن بها متبعها السلام الباطني والسلام مع الأسرة والسلام

مع المجتمع والسلام الإنساني عامة. ويخرجهم من ظلمات الشرك، وظلمات العصبية العمياء، ومن ظلمات الخرافة، ومن ظلمات الحيرة التي ما تزال تعصف بعقول المفكرين الذين ابتعدوا عن هدايته إلى اليوم. فهم ما يزالون يشاءون من أين جئنا وإلى أين نصير وما هو المصير ؟ أسئلة عمقت محاولات الإجابة الحيرة المحطمة. إن هذا الهدى وذلك الدين يأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم الذي لا يجد فيه السالك عوجا ولا التواءات وتظهر غايته من بدايته، فلا يُحجب سالكه عن الغاية التي يوصله إليها هذا الطريق المستقيم.

لَقَدْ حَقَّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا خَلَقَ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥٥
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّهُمْ اللَّهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَفْعَلُ بِمَنْ يَشَاءُ فَمَا يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ٥٦ تَأْمَلِ الْكِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥٧

بيان معاني الألفاظ :

يهلك من الله : يقدر على شيء.

فترة من الرسل : بعد انقطاع في المدة الفاصلة بين عيسى ومحمد.

بيان المعنى الإجمالي :

شنع القرآن على النصاري دعواهم امتزاج عيسى بالله حتى أصبحوا ثلاثة في واحد. وأبطل تصورهم تباعلان أنه مما لا يشك فيه عاقل، أن الله قادر على إهلاك عيسى وأمه ومن في الأرض جميعا بناء على أنه مالك السموات والأرض، وفعلًا أهلك عيسى حسب اعتقادهم فصلب وقُتل، وماتت أمه وماتت أجيال متلاحقة من البشر وما يزال الهلاك يترصد كل جيل لتنفيذ فيه إرادة الله. وما كانت إرادة الله

متوقفة على وجود عيسى، فهي نافذة قبل وجود عيسى وفي زمنه وفي الأزمنة القادمة، ولكل يصير إلى الله ليحاسبه.

وبدعة أخرى أضافوها للدين، فقال اليهود: نحن أبناء الله يحبنا، وقالت النصارى: نحن أبناء الله يحبنا، كحب الأب لأبنائه. وبين سفة مقاتلتهم، بأنه من المشاهد في الحياة الدنيا أن الله يجازي بعضهم بعقابه على ذنوبهم، وفي الآخرة أيضا لا يقبل أن يكون مال الصالحين كمال العنثيين، بل العنثيون يعذبون جزاء ما اقترفوه، ومن غير المعقول أن يعذب الأب ابنه ومن يحبه. فدعواهم أنهم أبناء الله وأحبوا دعوى كاذبة. بل الحقيقة أن الكل ملكه والمال إليه، يتصرف فيهم بمقتضى العدل والحكمة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وتختم الآيات بدعوة أهل الكتاب أن يتأملوا في دعوة الإسلام التي بلغتهم على لسان رسوله بعد مدة فاصلة بين نهاية المسيح وبين إعلان الإسلام، وقد اختلط للدين الذي جاء به الرسل السابقون. فالإسلام يزيل عذرهم ولا تقبل حجتهم في استمرارهم على ضلالهم، بأن يقولوا: جرينا على ما أخذناه من رجال الذين فينا ولم يأتنا رسول يبين الحق؛ لقد جاءكم رسولنا يبشر الصالحين بالكرامة وينذر العاصين بالعذاب. وكل ذلك من قدرة الله وحكمته الشاملة.

بيان المعنى العام :

17- لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح... على كل شيء قدير.

نقض النصارى الميثاق الذي أخذ عيسى عليه السلام منهم، وأقبل ما وقعوا فيه تحريف عقيدة التوحيد، فصرحوا بأن الله قد امتزج بعيسى، وامتزج عيسى به فصارا شيئا واحدا أولوا تأويلا غير مقبول ولا معقول، فقصروا، في تقديرهم، الله إلى ثلاثة أصول سموها الأقانيم: اقنوم الذات، واقنوم العلم، واقنوم الحياة. وحل اقنوم منها في عيسى. شارتهم التثليث، على اختلاف طوائفهم، سرت مظاهرها في عبادتهم وفي التعبير عما تكنه ضمائرهم. صرح القرآن بأن ذلك التأويل مرفوض دينيا وعقلا، وأن القائلين به المعتقدين له، كفر: **(لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم)**

وأضاف إلى التصريح بكفرهم تبعا لمقاتلتهم تلك، الاحتجاج عليهم، بما ينفي مقاتلتهم من أصلها. إن دعوى ألوهية عيسى وامتزاجه بالله دعوى تناقض مقتضيات العقل. فعيسى عليه السلام قد أهلكه الله حسب عقيدتهم وقتل وصلب، ولم عيسى مريم ماتت أيضا، وجميع الكائنات الأرضية، يزول كل جيل مر بهذه الحياة، وما جرى

على جبل يجري على بقية الأجيال، فهي قد زالت أو معرضة للزوال، فمن يقدر أن يحمي أي واحد من هذه الثلاث من الهلاك؟ فلا المسيح يقدر أن يحمي نفسه، ولا مريم، ولا سكان الأرض. فدعوى الوهية من هو عاجز عن حماية نفسه من جريان التقدير الإلهي عليه دعوى باطلة منقوضة، فلا يتصور أن يكون متحدا مع الله. وقرن القرآن بين عيسى وأمه وبين من في الأرض جميعا للتبني على أنهم تجري عليهم سنن الله النافذة في الكون الذي خلقه على وزن واحد.

ثم عقيت الآية بدليل آخر على فساد عقيدة النصاري، بالتذكير بأن الله هو وحده المالك للسموات والأرض وما بينهما، بما يشمل جميع الكائنات منذ بداية الخلق. وإذا كان سبحانه هو المالك لذلك منذ البداية باعتباره البشر قبل خلق المسيح، فكيف يكون المسيح مشاركا لله في ألوهيته، والكائنات موجودة قبل خلقه. وغاية ما وقع: أن الله خلقه من أم بدون أب، وكل المؤمنين بالله يشهدون أن الله قادر على كل شيء. فاعترفهم بأن قدرة الله غير محدودة، بفعل ما يشاء، ينفي العجب من أن يخلق إنسانا من لم دون لب.

18- وقالت اليهود والنصارى سؤاليه المصير.

ثم قرن القرآن بين اليهود والنصارى ليرد عليهم ما يروجونه من لباطيل، لا مستند لها، تؤثر في الدهماء؛ وهي قول اليهود: إنهم أبناء الله يحبهم حب الآباء لأبنائهم، وقالت النصارى: إن المسيح ابن الله وبنوا على ذلك أن كل من يؤمن به مكتوب له أن يدخل في زمرة عيسى فله منزلة النبوة، وهو محبوب عند الله.

ورد عليهم ردا مفحما، أنهم يعترفون بأن الله يسلط عذابه على الفسقة والخارجين عن حدود شرع الله، وإن كانوا متمسكين باليهودية أو النصرانية في عقيدتهم. وإلا لما كان فرق بين عمل الصالحات وعمل الشر. إنهم لو كانوا بمجرد العقيدة ينقلبون أبناء لله وأحباء له لما سلط على أحد منهم العذاب في الدنيا وفي الآخرة، شأن المحب مع حبيبه والأب مع ابنه. فمشاهدة العذاب النازل في الدنيا، وما يقتضيه العدل والإنصاف من أنه لا يكون مال المذنبين كمال الصالحين المتقين، ينفي مفالته ويسقطها، ويثبت في المقابل: أنهم بشر مخلوقون لله تجري عليهم أحكامه العادلة وينال رحمته من قدر له أن يكون من أهلها، لا يستطيع أي كائن أن يندل عليه. ولما كانت صلة البشر بالله تقوم أساسا على أنهم جميعهم مخلوقون لله، فإن ذلك يتبعه أن لا مزية لأحد منهم على غيره إلا بما يجري عليه في حياته من صلاح. وتقتضي الألوهية أن يكون الأمر بيده يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء.

على أساس الحكمة والعقل والرحمة. فدعواهم أن الله يغفر لهم جميع ذنوبهم بمجرد الإيمان بتعذيب المسيح، أو بانتسابهم لإسرائيل، لا مدخل لذلك في الغفران. وهذا ما تقتضيه حقيقة أن الله مالك السماوات والأرض وما بينهما، وما تقتضيه الحقيقة: أن المصير إليه وحده يحكم في الكائنات ولا راد لحكمه.

19- يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا... شيء قدير.

ومن رحمة الله بعباده وفضله على جميع خلقه، ما ترتب على ذلك من تجديد الدعوة لليهود والنصارى دعوة لطيفة ب (يا أهل الكتاب) يحركهم أن ينظروا في الواقع نظرة تفتح لهم منافذ الفهم للحق، فيذعنوا له ويتركوا المكابرة. طلب منهم أن ينظروا في مضمون ما جاء به محمد ﷺ، ليجدوا أنه رسول الله. واختار القرآن أن يعبر بإسناده إلى ضمير الحضور (رسولنا) تأكيداً على شدة الصلة بين الله وبين رسوله. ومضمون رسالته هو أن يزيل ما غشى الوحي السابق من ركام الزمن المتلاحق، فغير معالم الوحي الذي بلغه رسلهم. فالإسلام قد أوحى به بعد مدة، من الزمن الذي بعث فيه عيسى عليه السلام، طالت قروناً، أخذ فيها الاتباع يضيفون ويؤولون ويحرفون، فاكتمبت تلك الإضافات والتحريفات، بمرور الزمن، قوة فرضت به نفسها على التصورات عند اتباع الديانتين. فانطلقوا سائرين على ما ورثوه، واختلط الخير بالشر، والحقيقة بالباطل. فبرحمة الله بهم بعث رسولهم يبين الحق ويبشر من يعمل به بحسن الجزاء وال فوز عند الله، ويكشف الزيف ويحذر منه. فانقطع ما يمكن أن يحتجوا به أنهم سلكوا المنهج الذي أخذوه عن العارفين بالدين، وما يفتضح للحقيقة أحد. فقد جاءهم رسولنا يقطع حججهم تلك، ويكشف مميّزاً بين ما يوجب الثواب والرضا، وما يوجب العقوبة والسخط. ومن قدرته الشاملة المرتبطة بالحكمة بعثه لرسوله، فأسرعوا باتباعه تحقّقوا النجاة.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ
مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾ يُقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَمْوَسَّىٰ إِنَّ
فِي قَوْمٍ خَائِبِينَ وَإِنَّا لَنَنَدْخُلُهَا حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنهَا فَإِن تَخْرُجُوا مِنهَا فَرِئَاءً
فَذَلُولٌ ﴿٥٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَتَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمَا

الْبَاسَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾ قَالُوا يَمْحُوسِي إِنْ لَمْ نَدْخُلْهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَدَّتْ وَرَيْثُكَ فَقَبِيلًا إِنْ هُنَا فَعِذْتُكَ ﴿٥١﴾ قَالَ رَبِّي إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَجْنَى فَأَفْرَقَ بَيْنَهُمَا وَتَوَكَّلَ الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ ﴿٥٢﴾ قَالَ فَإِنَّهَا عَزَرُهُمْ عَلَيْهَا مُزَيَّنَةٌ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

كتب الله لكم: قضى وقدر وأثبت.

قوما جبارين: قوما أقوياء أشداء.

يتوكلون: يسيرون ضالين لا مقصد لهم يصلون إليه.

فلا تأمن: لا تتأسف.

بيان المعنى الإجمالي:

تصور هذه الآيات أحداثاً تمت بين موسى عليه السلام وقومه في المشاهد التالية:

المشهد الأول: سيدنا موسى عليه السلام يخطب قومه مذكراً لهم بمنن الله عليهم: تحرروا من ذل استبداد الفراعنة، وأعيدت لهم عزرتهم، واعتنى الله بهم فتوالى عليهم أنبياءه يبينون لهم الحق، وتتابع عليهم من النعم ما لم يحصل لأي أمة من الأمم في عهدهم
المشهد الثاني: أمرهم الله ببناء على ذلك، أن يستعدوا لدخول الأرض التي قدست ودفن فيها أبو الأنبياء إبراهيم، وناداهم: لا ترجعوا إلى ما كنتم عليه من الذل والتفرق فيلزمكم الخسران.

المشهد الثالث: يظهر بنو إسرائيل بعد ذلك، وقد تملكهم الخوف، وأعلنوا أنهم علموا أن سكان تلك الأرض قوم أقوياء أشداء، ولا طائفة لهم بمحاربتهم، وأنهم لا يستطيعون دخول تلك الأرض حتى يخرج منها ساكنوها، وعند ذلك يمكنهم أن يعمروها.

المشهد الرابع: يبرز رجلان إسرائيليان، من بين بني إسرائيل، قد أنعم الله عليهما بالثقة في الله ووضوح الإيمان، والاعتماد التام على عون الله، ويخطبان القوم الخائفين الوجلين يقولهم: اعزموا ودخلوا عليهم من المنافذ، فإن الله لا يخلف وعده لكم، وستغلبونهم بمجرد ما تقتحمون عليهم أرضهم. وليكن حسن التوكل على الله

هو القوة التي تقتعون معها أنكم لا تهزمون إن كنتم صابرين فيما تدعونه من إيمان.

المشهد الخامس: بعد التذكير والأمر، والوضع الانهزامي لبني إسرائيل، ونداء الرجلين الصالحين لهم بالإقدام، يبرز مشهد بني إسرائيل: لم يتحرك فيهم نبض من الإيمان ولا الثقة، يبدون مرتبكين خائفين، مؤكدين لموسى أنهم عزموا عزمًا قاطعًا أن لا يدخلوا الأرض ما دام فيها أهلها، وأن الحل الوحيد أن يقوم موسى وربه بهذه المهمة، وهم ينتظرون ما يتحقق في الواقع، قاعدون في مكانهم.

المشهد السادس: يظهر فيه موسى عليه السلام وقد تملكه اليأس من قومه، وهو متوجه في ضراعه: رب إني قد فقدت كل سلطان عليهم، ولم يبق لي إلا نفسي وأخي، فلا تؤاخذنا بما تنزله من عقاب على المتخالفين.

المشهد السابع: الإعلان عن الحكم العادل من رب السموات والأرض: حرمت عليهم دخول هذه الأرض أربعين سنة يسيرون إلى غير غاية، ضالين، لا قرار لهم. يا موسى لا تتأسف على القوم الفاسقين، فقد نالوا جزاءهم.

بيان المعنى العام:

20- وإذا قال موسى لقومه: أحدًا من العالمين.

هذه حوادث تمت لبني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام. لم يُذكر بها القرآن لمجرد التسلية وسرد التاريخ، ولكن ليكون في ذلك ما يقرع به اليهود باستحضار ما عوقبوا به جزاء نباطئهم عن الاستجابة، وليكون في ذلك الموعظة للمؤمنين حتى لا يسلكوا ما سلكه بنو إسرائيل. وليقوموا بالأمانة التي أوكلها الله لهذه الأمة من نشر هدايته في العالمين. ابتداء العرض باستحضار الجو العام الذي كلف فيه بنو إسرائيل بما كلفوا به. لم يباغثهم بالأوامر ولكنه سبحانه في لطفه بعباده هياهم لقبول ما سيرد عليهم.

أولاً: تذكروهم بنعمة الله عليهم وفضله الذي أتاهم، ففي ذلك إيماء لما توالى عليهم بعد دعوة سيدنا موسى، من النعم التي تتابعت ابتداء من خروجهم من ذل الاضطهاد الفرعوني وما لاقوه في طريقهم من عناية كما سبق التذكير به في آيات متعددة من القرآن، إلى نزول التشريع الذي يضمن لهم الوحدة والهداية إلى الطريق الأقوم.

ثانياً: أنهم تميزوا في الوقت الذي كانت البشرية تسلمس الطريق الحق فلم تهتد لسلكه، أنهم في ذلكم الزمن بعث الله فيهم أنبياء منهم، يأخذون بعقولهم وأرواحهم إلى المنهج الرضوي.

ثالثاً: أن الله قد حررهم من ذل القهر الذي سلطه عليهم الفراعنة، فملكوا أنفسهم وتحرروا أو غاية ما يبلغه البشر من العزة أن يكونوا شاعرين بحريتهم وممارسين لها. كما أن هذا الوضع مؤذن بتكوين الأمة وتولي أبناءها السلطة. وهو ما يشير إليه قوله تعالى : **وجعلكم ملوكاً.**

رابعاً : يا قوم ادخلوا الأرض....خاسرين.

أن الآيات التي أيد الله بها موسى لم تجتمع لقوم قبلهم. فانشقاق البحر، وما نزل عليهم في التيه بالصحراء من المن والسلوى، ورعاية سيناء موسى لهم بالتربية والإصلاح والتشريع ورشد السياسة، خصائص لهم لم يشاؤهم غيرهم فيها من البشر

21- يا قوم ادخلوا...خاسرين.

استحضار هذه النعم بيهي السامعين لقبول ما سيأمرهم به. فجاء الأمر بالتهيؤ والاستعداد لدخول الأرض المقدسة، التي دفن فيها أبوه وأبو الأتباء؛ سيناء إبراهيم عليه السلام. ولتأكيد الإقدام على ذلك نهاهم أن يتولوا عن تنفيذ ما أمروا به وأن يرجعوا إلى الوراء، إذ في ذلك خسارتهم.

22- قالوا يا موسى إن...قالا داخلون.

ما تقدم مؤذن بأن المتوقع من بني إسرائيل، وقد خاطبهم مذكراً بنعمه، أن يمارعوا بالاستعداد للجهاد والعزم على تنفيذ ما طلب منهم. ولكنهم أجابوا : بأنهم قد علموا أن سكان هذه الأرض التي أسروا باقتحامها، رجال أقوياء أشداء بوانهم قد اتخذوا قراراً لا رجعة فيه، هو عدم خوض أي معركة، القوى فيها غير متكافئة. ولما كان الله قادراً على كل شيء فليمكننا من هذه الأرض بعد أن نخرج ساكنيها، وعند ذلك ننفذ الأمر وتدخل الأرض.

23- قال وجلان من الذين...إن كنتم مؤمنين.

ويبرز في المشهد رجلا، وإن كانا من بني إسرائيل الذين استولى عليهم الخوف، إلا أنهما تميزا بصفاء النظرة وبطهارة القلب، أنعم الله عليهما بالطمأنينة الدافعة إلى تنفيذ الأوامر الإلهية في ثقة تامة، فخاطبا قومهما بقولهما: تقدموا وادخلوا الأرض كما أمركم ربكم، وكونوا واثقين أنكم بمجرد ما تقتحمون عليهم المنافذ سينهارون وتغلبونهم ولا قدرة لهم على مقاومتكم، واستعينوا بالتوكل على الله حق التوكل إن كنتم صانقين في إيمانكم.

يشير إن إلى أن الإيمان الصادق هو الذي يفرغ في القلب الثقة بالله فلا يتردد المؤمن في تنفيذ ما أمر به. ويتكشف في المشهد إثر ذلك بنو إسرائيل الذين وعظوا من

موسى عليه السلام، ومن رجلين صالحين من قومهما لا يمكن أن يظن بهما غير النصيح، بما ذا يظهرون؟

24- قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَمِنَ نَادِعِيهَا... فَاعْبُدُونِ.

يظهرون بمظهر التصميم على القعود، والخوف والحذر من كل للمواقف التي فيها شرف وشجاعة، كرروا ما سبق أن أعلنوه لرسولهم وزيادوه تأكيداً فقالوا : إنا لن ندخل هذه الأرض ما دام أهلها الأعداء الأقوياء فيها، ولا يوجد إلا حل واحد، أن تقوم بهذه المهمة أنت وربك فقوموا بمهمة القتال، ونحن هنا ننتظركم.

25- قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي... الْفَاسِقِينَ.

وينتقل المشهد لتصوير موسى إثر هذا الخذلان والواقعة من قومه بني إسرائيل، وهو يبتهل إلى ربه في ضراعة، بعد أن استفد كل الإمكانيات لتحويل بني إسرائيل عن إصرارهم. يقول موسى مخاطباً ربه : رب إنني لا أملك إلا نفسي وأخي، وبنيو إسرائيل قد قتل فيهم الخذلان والخوف كل حركة أو استجابة، ربنا لا نؤاخذنا بجرأتم بني إسرائيل، ولا تجعلنا معهم إن قدرت إنزال العقاب بهم.

26- قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ... الْفَاسِقِينَ.

وينتقل المشهد معلنا الحكم الرادع لبني إسرائيل، القاطع الذي لا مثوبة فيه: لقد حرمت عليهم هذه الأرض أربعين سنة، لا جامع لهم ولا مستقر، ولا يستطيعون تبعاً لذلك أن يرتقوا في الحضارة التي لا تتحقق إلا بالإقامة. ويوجه ابن خلدون في المقدمة الحكم عليهم بالبقاء في صحراء التيه بسبب أربعين سنة، أن الإسرائيليين فسدت تربيتهم تحت حكم للفراغة الذين أذلهم، وأن بقاءهم أربعين سنة ينشأ فيه جيل جديد مكون تكويناً يستطيع القيام بالرسالة التي أوكلت إلى رسولهم موسى عليه السلام. ويتوجه الخطاب إلى سيدنا موسى، لما يعلم فيه من رقة قلبه على قومه وحرصه على نجاحهم، فيقول له: لا تتأسف عليهم، فإنيهم فاسقون خارجون عن حدود الله نالوا جزاءهم العادل.

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبْنَا قَبْلَكَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنْفِكِلْ مِنْ
الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَفْتِنُكَ اللَّهُ مِنَ الْمُنْتَفِينَ ﴿٢٥﴾ إِنَّكَ إِنَّمَا
يَفْتِنُكَ أَنَا بِمَا يَهْوَى إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنَّ أَخَاكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٦﴾ إِنَّ
أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نَعْبُدُ وَإِنَّكَ فَتَكُونُ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٢٧﴾ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٨﴾

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٦﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوْرِى سَوَاءَ أَخِيهِ قَالَ يَتُوكَلِّى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرَى سَوَاءَ أُخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٥٧﴾ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٥٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

النيا : الخير .

البنى آدم : ولدي آدم .

بالحق : بالصدق .

القرين : ما يتقرب به الإنسان إلى ربه .

نبوء : ترجع .

طوعت : بسرت له نفسه الإقدام بعد تردد .

أصبح : صار .

فبعث : قالهم .

كتبتنا : شرعنا .

السواء : ما يسوء رؤيته .

يا ويلتنا : صيغة استغاثة أشربت معنى التعجب .

أعجزت : هل أنا عاجز ؟

الندم : أسف الفاعل على ما صدر منه دون تفطن لما يترتب عليه من مضار .

بيان المعنى الإجمالي:

اقرأ، يا محمد، خير ولدي آدم وحقيقة ما تم فعلا من أمرهما . وذلك في الظرف الذي قرب فيه كل واحد منهما قربانا، فتقبل الله قربان الصالح، ورفض قربان أخيه الشرير . رفض الشرير حكم الله وحسد أخاه على ما له من منزلة وتوعده بالقتل . فكان موقف الصالح أن وعظ أخاه بأن رفض قربانه كان لعدم تقواه، إشارة منه أن الله يجزي الصالحين ويرفض الفاسقين . وأكد له عزمه أنه لا يسير في طريقه

الضال وأنه يتعفف عن القتل، لأن القاتل سيبقى سوء المصير، يتحمله لذنوب المقتول التي تطرح عليه، إضافة إلى ذنوبه وعظيم جريمة القتل الظالم. وتطور الحد في نفس المرفوض قربانه إلى أن استولى على تفكيره وعلى عواطفه، فقتل أخاه، وبذلك خسر الدنيا والآخرة.

وبعد أن أصبح القاتل طريح الأرض فاقدًا لنفيس الحياة عرضة للهولم، حرك الشهيد نفس القاتل وتضاعفت حيرته، ما ذا عليه أن يفعل ؟ فآلهم الله غراباً مات غراب مثله، أن حفر في الأرض أمام القاتل حفرة ردم فيها الغراب الميت، فتكفن القاتل بالبئس، وقد الغراب وولرى جنة أخيه، واستولى عليه الندم.

إنه من أجل ما ذكر في القصة من قطاعة القتل شرع الله لبني إسرائيل : أنه من قتل نفسا بغير موجب من قصاص أو فساد كبير في الأرض فإثمه يساوي من قتل جميع الناس، ومن ساعد على إلقاء الحياة لشخص واحد فتوابه كثواب من ساعد على إحياء جميع الناس.

وقد جاءت رسل الله قبلوا تشريعه هذا إلى بني إسرائيل، والعجب أن كثيرا منهم بعد كل ما وعظوا به ثابتون على التهاون بأرواح البئس، مسرفون في القتل.

بيان المعنى العام :

27- والى عليه قبا ابتي آدم...عن المتقين.

هذه واقعة حدثت في أزمنة بعيدة، نسج حولها الخيال ما أضاف إلى الحقيقة الأصلية إضافات لا أساس لها، ولذلك نبه القرآن في بدايتها إلى أن ما سيثبت قد تحرى فيه الحق والصدق، وأعرض عما نسجه الخيال. وفي هذه الحادثة عبارة متجدة، موقفة للناظرين، وماضية مع الزمن .

بطلا هذه القصة هما ولدان من أولاد آدم عليه السلام، رابطة الأخوة الجامعة بينهما محققة. يثير القرآن الانتباه بتحديد الإطار العام: أخوان قرّب كل واحد منهما لربه قربانا من ماله، ولم يفصل القرآن ما قرّبه كل واحد منهما لأن ذلك لا أثر له فيما يريد القرآن أن يلفت إليه الأنظار. وتبدأ المفارقات إثر ذلك :

المفارقة الأولى: أحد الأخوين تقبل الله قربانه فمضى هائى البال. ويرفض قربان الآخر فيتخوّل. تتفجر العلاقة بينهما تبعاً لذلك، فيهدد المرفوض قربانه أخاه بالقتل، بعد أن ثار في نفسه نار الحد. وترتبط الحادثة بما بسطه القرآن في أول سورة البقرة حينما عرض للمولى سبحانه على الملائكة أمر استخلاف البشر، فأنار

الملك ما في تركيب هذا الكائن من الاستهانة بالقتل، وما حصل بعد ذلك من حصد إبليس لأدم.

28- لنن بسلط إلى يدك لتقتلني...سرب العالمين.

المفارقة الثانية: أن المهدد بالقتل لا يقابل التهديد بالتهديد، ولا الثورة بالثورة، ولكنه يبدي من التعقل ما حاول به أن يكف أخاه عما تهيأ له، فينصحه بإيراز سبب رفض قربانه، وهو أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان جارياً على سنن المتقين من الإخلاص، وعدم المياهاة وكسر النفس كسراً لا تُحلُّ معه بما عملت من خير. ثم إنه لا يجاريه في التعدي ولا يضمن لأخيه شراً، ويثير في وضوح عاقبة الشر الذي هدده به، وأنه حصن نفسه من المعصية بعزمه مؤكداً وبإرادة قوية، أنه لا يقابل الإقدام على القتل من أخيه بعزمه على القتل، ولصح عما جرى في قلبه من حذر العاقبة السيئة التي يُجزى بها القاتل، مما تعلماه من أبيهما، أن جزاء القاتل النار لأنه ظالم والنار جزاء الظالمين فتسللت موعظته في حكمة وتعقل.

29-30، إني أريد أن تبوء بأثمي...من الخاسرين.

المفارقة الثالثة: يوحي النص بأن المقبول منه قربانه قد مضى هالتي البال، لم يأخذ لنفسه الحيلة. وأن المرفوض قربانه قد استقر في بطنه تغيطه، وحصر فكره وعواطفه بالمظهر الناقص الذي كشف عنه الرفض لقربانه، وتميَّز أخيه عليه. وهكذا هو الشأن، كلما لم يطرد المرء بالقوى والنظر في العاقبة دواعي الشر، يقوى في ناظره دواعي الأثلية، حتى تضيق الدنيا على سعتها عن احتمالهما معا هو ومحسوده. وما يزال تردّد هذا التصور يضخم ذلك حتى ينساق إلى الإضرار بمن حسده. وهو معنى فطوعت له نفسه. وفي لحظة عنف الإحساس المنيه بالمهانة التي ليس للمحسود يد فيها، يقدم على إلحاق الضرر. فقتل أخاه واستحق أن يحشر في زمرة الخاسرين لحياتهم في الحال والمآل.

31- قبيح الله غراباً يبحث...من النادمين.

المفارقة الرابعة: للرجل الصالح ملق على الأرض قد فارق الحياة، وأخوه ينظر إلى جثته لا حراك بها مستعدة لتقبل هوام الأرض، ولا يوجد ما يحميها من التعفن شيئاً قشياً. وعند ذلك يدخل في المشهد عنصر جديد: غراب، وقد مات قربانه، ألهمه الله أن يحضر أمام نظر القاتل، فيحفر في الأرض حفرة يوارى فيها جثة قربانه الميت.

-المفارقة الخامسة: الأخ القاتل الذي كان متهبجا يعود إليه رشده بعد ذلك فيأكله التدم، ويحس أنه أقل فطنة من الغراب، وتقوم في نفسه رابطة الأخوة، فيتعلم من الغراب الطريقة التي يغطي بها ما حصل لأخيه مما يسوء، ويواريه في التراب. وينتهي المشهد وهو مطاطاً الرأس نادم على ما فعل.

*** وفي هذا المثل حكمة عالية ترشد الناظرين إلى أن مسالك المعرفة مفتوحة أمام الإنسان. عليه أن ينتفع بها، سواء ليلفقه عن هو أوسع منه علماً وأحد نكاه، أو تلقاها عن هو أدنى منه منزلة. فإين آدم تعلم من الغراب، وسياقينا إن شاء الله خطاب الهدد. لسينا سليمان (قال أحطت بما لم تحط به)¹

32- من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل... لمسرفون.

استحضر أيها القارئ لهذه الآيات، أنه بسبب ما فصل فيها من فطاعة الإقدام على قتل النفس البشرية كان ما شرعه الله لبني إسرائيل : أن إثم قاتل النفس البشرية بغير حق، أي في غير قصاص ولا في حالة ردع المفسد في الأرض، هو إثم عظيم، تزن شفاعته شناعة من قتل الناس جميعاً، وفي المقابل فإن من أحيى نفساً واحدة فنيل فعله يساوي من أحيى الناس جميعاً.

وهذا التشبيه المصوّي بين الاعتداء على حياة فرد بالاعتداء على حياة جميع البشر، وأن من استنقذ نفساً واحدة من الهلاك فكأنما استنقذ حياة جميع الناس، قد استشكله الناظرون في كتاب الله وحاولوا الإجابة عنه، ولا شك أنه يتطلب توضيحاً.

والذي ترجح عندي أن الحياة أمر واحد لا يملكها إلا الله، ولا يدرك سرها إلا هو، فقتل نفس واحدة هو تعد على الحياة التي هي قدر مشترك بين البشرية من آدم إلى أن تنتهي الحياة على وجه الأرض، ولا ميزة لحياة فرد على حياة فرد آخر، ولذلك سوى الإسلام في التعويض (الدية) المقدار الذي يستحقه ورثة القاتل بين الملك والسوقي، والعالم والجاهل لاستواء قيمة الحياة. فكان التهاون بحياة فرد لا يختلف عن التهاون بحياة الجميع. وفي هذا التشبيه ما يردع القاتل عن ارتكاب جريمته للظلمة، كما نجد في المقابل ما يحمل البشر أمانة حفظ الحياة وجزاء المُنتم في ذلك.

وبنو إسرائيل رغم ما شرعه الله لهم في التوراة، وزجرهم عن قتل النفس البشرية، وما أكدّه الأنبياء على هذا التشريع، ما يزالون أكثر الناس إسرائيلاً في القتل والتهاون بحياة الناس. إن الذين قتلوا من الفلسطينيين بترتيبات من الحكومات الإسرائيلية

على اختلاف أجزائهم ولتماءاتهم لا يكادون يحصون عددا، بل اغتالوا أوليائهم من الإنكليز الذين أدخلوهم أرض فلسطين بوعد بلفور رئيس حكومتهم. والمجازر التي ارتكبت في قلنا وفي غزة وفي لبنان، والإبادة الجماعية للأسرى من الجيش المصري، كل ذلك يوضح واقعا ما شهدت به الآية : ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُسْفَوا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزَاءُ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥٤ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْبَضَ عَلَيْهِمْ فَلَهُمْ مَا أَرَبَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٥

بيان معاني الألفاظ :

المحارب : الذي يحمل السلاح لإخضاع الناس لينفذ فيهم إرادته.

يقتلوا : يقتلون بشدة وبدون رحمة بهم.

يصلبوا : يشد الجاني على خشبة ثم يطعن في مقتل.

من خلف : تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.

بيان المعنى الإجمالي :

عقب القرآن مثل فساد القتل الأول في الوجود، الذي جراً الخارجين عن حدود الله بعد ذلك لارتكاب تلك الجريمة، عقب ذلك ببيان حكم جريمة أخرى شناعتها عظيمة في المجتمع الإنساني، وهي جريمة الحراية، والحراية هو خروج بعض الشطار عن النظام العام وتخويف الناس بالفكر بهم إذا هم لم يتقنوا لهم، فيقتلون ويسلبون الأموال ويتعدون على الأعراض، داخل المدن وخارجها، وبذلك تكون الحراية معطلة لعمارة الأرض التي هي الغاية من استخلاف الإنسان في الأرض، ومناقضة للأمن الذي تكفل به النبي ﷺ إثر دخوله للمدينة وتكوين أول دولة إسلامية ويسري هذا الحكم على الأمة الإسلامية بعد ذلك.

وجزاء المحارب إما التنكيل، أو التصليب، أو قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو النفي مع التضيق عليه في مكان لا يقدر فيه على إيذاء الناس، وفسر بالسجن، وإن هذه العقوبة الراحلة يصحبها مهانة في الدنيا، فترتفع عن المحارب منازل التكريم الشرعي والاجتماعي. ولهم عذاب عظيم في الآخرة هو أكبر من أن يحده وصف.

ورفع الله عن المحاربين الذين يتوبون قبل القدرة عليهم فيأتون طائعين من قبل أنفسهم معلنين ندمهم وعزمهم على الانخراط في الحياة الاجتماعية، رفع عنهم عقوبة الحرابة دون جزاء التعدي على حقوق العباد التي انتهكوا حرمتها، كجريمة القتل أو الاستيلاء على الأموال.

بيان المعنى العام :

33- إنما جزاء الذين يحاربون الله...عذاب عظيم.

أعان الله البشر على القيام بمهام الاستخلاف في الأرض بما شرعه لهم في علاقتهم بخالقهم وفي علاقتهم ببعضهم وفي علاقتهم بالكون عامة. وقد أن يكونوا مختارين غير مجبرين، ورتب على ذلك أنهم مسؤولون. إن من يحرم البشر من الاختيار، فيستلظ بقدراته القتالية ويهاجم الناس بسلاحه ويشل حركتهم ويخضعهم لإرادته إما لاحتكاك أموالهم أو لينال من أعراضهم، ولا يتردد في قتل من لا يتصاع له ؛ هذا هو المحارب سواء أخاف الناس في الحضر أو في البادية لاستواء الشناعة فيهما.

وقد عبر القرآن عنهم بأنهم يحاربون الله ورسوله، وهم أبخس وأذل من أن يواجهوا القادر الذي خضعت كل الكائنات لسلطانه، ولكن غاية ما وصلوا إليه أنهم يحاربون النظام العام الذي بنى عليه عمران الكون، هذا العمران الذي لا ينطلق إلا في ظل الأمن الشامل. وباعتقادهم على نشر الخوف يتعطل السعي، وينكمش العاملون الضاربون في الأرض من الجنسين.

ولما قنم النبي ﷺ المجتمع الممنني. فمن أخل بالنظام بشطارته يكون قد حارب رسول الله ﷺ في البناء الذي انطلق به لنشر كلمة الله في الآفاق.

إن نشر الخوف وفقد الأمن على الأنفس والأموال والأعراض، يتبعه انعزال الناس عن الإنتاج والجد، فلا فلاح ولا صناعة ولا تجارة. وبالتالي هو الفساد في الأرض.

قررت الآية العقوبة الرادعة للمحاربين؛ التقطيل، الصلب، قطع اليد والرجل من خلاف، النفي من الأرض. والتقطيل من قتل بالتشديد والتصلب من صلب بالتشديد إيماء إلى أنه ينفذ فيهم الحكم ولا يرحمون. ومعنى التقطيع من خلاف أن تقتر اليد اليمنى وتقطع الرجل اليسرى. والنفي من الأرض إبعاده إلى مكان يؤمن به من عونه إلى إجرامه. وهل ذلك على التخيير لنظر وإي الأمر، أو إن هذه الأحكام مرتبطة بالجناية التي ارتكبتها المحارب عند حرايته؟ اختلف الفقهاء والمتأولون في

إن الذي يترجح عندي أن للنظر فيه لولي الأمر، يقدر الأصلح للجماعة الإسلامية، ويراعي الظروف العامة، وليس له أن يخفف العقوبة إذا اقتضت المصلحة تشديدها، ولا العكس.

و ضمانا لحسن التطبيق لمبدأ الاختيار هذا يتعين على ولي الأمر أن يستعين في تقدير العقوبة والمصلحة، بجماعة من الخيرة النزهاء الأتقياء، وينفذ ما يرونه محققا لانتظام أمر المجتمع.

إن عقوبة المحارب يجب أن تنفذ، وإن وضعه الاجتماعي سيكون وضع المهانة والخزي، وإنه سينال للعذاب العادل يوم القيامة في نار جهنم.

34- إِنْ تَابُوا إِلَى اللَّهِ فَغُفُورٌ رَحِيمٌ.

إن من جاء تائباً باذلاً للطاعة نادماً على ما صدر منه قبل أن يقدر النظام العام عليه، فإنه يرتفع عنه إثم الحرابة وعقوبتها. وذلك من حسن السياسة الشرعية.

فإن المحارب إذا علم أنه سيجد من المجتمع وحكومته العفو إذا هو عاد إلى الانتماج في الحياة، وأنه إذا وصل شطارته فإنه لا يؤمن من أن يقبض عليه وينفذ فيه حكم الحرابة وليس لولي الأمر ولا لأي أحد أن يعفو عنه، فإن هذه السياسة الشرعية ستكون حافزاً له على التوبة والرجوع إلى الصراط المستقيم.

وسكنت الآية عن حكم ما نطق بذهمهم أيام الحرابة من حقوق العباد كالقتل أو الاستيلاء على الأموال، والراجح أنهم مؤخذون بذلك، لأن أثر التوبة خاص بحق الله لا بحقوق العباد في غير الحرابة إجماعاً، فكذلك يتعين أن يكون الحكم في الحرابة

ولا تحيروا في هذه السياسة الشرعية من العفو عن المحارب إذا جاء تائباً قبل أن يقدر عليه النظام العام، فإن ذلك جار على سبيل الله سبحانه في معاملة عياده، فإنه سبحانه هو الغفور الرحيم للتائبين.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْقَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ الْغَلَمَةِ مَا يُقْبَلُ بِهِمْ وَهُمْ غَدَابَاتٌ أَلَمَ ﴿٥٦﴾ يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌ ﴿٥٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

الوسيلة : كالوصيلة وزنا ومعنى وهو ما يتوصل به إلى مرضاة الله.

ليفتكوا به : يفتكونه عوضا.

تفلكون : تفكرون بما هو مرغوب لكم.

بيان المعنى الإجمالي:

يذكر القرآن المؤمنين دائما بأن تكون خشية الله وتقواه ملازمة لهم في فكرهم وسلوكهم، وأن يعزموا عزمًا فاعلاً ليتقربوا من ربهم بالعبادات التي شرعها لهم، فذلك هو الموصول للفوز بالرضوان، وبالتالي بالسعي ليقتربوا منه قرب التكريم. وأرشدهم إلى أرفع تلك الوسائل وهو الجهاد في الطريق الذي يرضيه، بما يشمله من جهاد بالنفس وبالمال وبالعلم وينشر الفضيلة ومقاومة الرذيلة. وأن ذلك هو الذي يجعلهم على رجاء تحقيق النجاح والفلاح.

وفي المقابل فإن الذين كفروا بالله، لا حظ لهم في الآخرة ولا يجدون طريقا للعفو عنهم، فهم لو تصور كما يتصور المحال أن تدخل خيرات الأرض ومثلها في ملكهم، ثم يحاولون أن يقدموها تعويضا عن كفرهم ليفتدوا من العذاب، فإن الله لا يتقبل منهم ذلك، وقد اختصوا بعذاب يحسون بشدة ألمه بالغ الإحساس. هم يريدون أن يخرجوا من النار، وهذه الإرادة تتبعها الخيبة ليدوقوا العذاب النفسي مع العذاب الجسدي.

بيان المعنى العام:

35- يا أيها الذين آمنوا اتقوا.....تفلكون

هذه سنة القرآن في الهداية، يقرن النذارة بالبشارة والترهيب بالترغيب. فيبعد أن بين خطر الحراية وأحكامها وختمها بقبوله لتوبة التائبين، توجه للمؤمنين جميعا يحرضهم على التمسك بتقوى الله التي هي سبيل الفوز في الدارين. ثم عطف عليها ما يزيد التقوى تحققا، وهي أن يعمل كل مؤمن على القيام بالطاعات التي تزيد للمؤمن قربا من الله، فإنه من المعلوم أن القرب من الله ليس قرب مسافة ومكان ولكنه قرب منزلة ومكانة، هذه المنزلة التي يرتقي فيها العابد مع الإخلاص إلى مراتب الرضا، وذلك بمختلف ضروب العبادة التي شرعها وعرف عبادته بأنه يقبل أن يعبد بها. وتوج إرشاده فدلهم بالأمر بالجهاد وبذل الطائفة فيما يقيم أمر الدين بما يشمل الجهاد بالنفس، والجهاد بالمال، والجهاد بالتعليم، والجهاد بنشر الفضيلة

ومقاومة الرذيلة. إنه بذلك تكونون على رجاء أن يتقبل الله منكم، فيكتب لكم النجاح والفوز في الدنيا والآخرة.

37.36، إن الذين كفروا لو أن لهم...ولهم عذاب مقيم.

وفي المقابل فإن اليأس للذين كفروا بالله ثابت لا محيد عنه. فلو أنهم ملكوا كل ما حوته الأرض من الخيرات، ومثل ذلك من المتخيل غير الموجود، لو تحقق لهم ذلك كما يفرض المحال، ثم حاولوا أن يقدموه فداء لما فرطوا فيه بإعراضهم عن الإذعان لربهم في حياتهم الدنيا، ومن فعل الخير، لو يتصور ذلك كما تتصور الفروض المستحيلة التي لا تتحقق، تجسما لانتهالها، فإن ذلك لا ينفعهم ويرفض رفضا قاطعا. واختصوا بعذاب يتضاعف ألمه ولا يُلطف منه تعود الجسم به. إنهم في هذا العذاب المؤلم لأجسامهم تتحرك أشواقهم وإرادتهم للخروج من النار، فتصيبهم الخيبة وتبيخ آمانتهم، فيضاف إلى عذابهم الجسمي عذابهم النفسي.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ قَمَنَ نَابٌ مِنْ بَعْدِ ظَاهِرِهِ وَأَصْلَحَ فَلَمَّثَ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

بيان معنى الألفاظ :

السارق: هو المستحوذ خفية بدون إذن المالك، على مال لا ملك له فيه، المحفوظ به في حرز، ثم يخرج.

الجزاء: المكافأة على العمل بما يناسبه.

النكال: العقاب الشديد.

بيان المعنى الإجمالي :

حكم الله بأن كل من يعتدي بسرقة مال غيره يعاقبه القاضى المسلم بقطع يده. وهذا الحد ردع به الله، العزيز، سلطانه، الظالم المعتدي بالسرقه، فلا اعتراض على حكمه. وإن الله يقبل توبة قاتل من السرقة، ولا غرابة في تحول المذنب المُنْكَل به إلى ساحة المغفرة لأن الله مالك السموات والأرض، يتصرف فيهما تصرفا كاملا، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لا راد لحكمه، وقدرته نافذة.

بيان المعنى العام :

38- والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...حكيمة.

حددت الآية عقوبة من يسرق مال غيره ذكرا كان أو أنثى. فأوجبت على ولي الأمر أن يقطع يده. وهنا لا بد من التحقيق في تفاصيل مفهوم السرقة التي ينتهها السنة :

أولا : أن يكون المستحوذ على المال لا شبيهة له فيه.

ثانيا : أن يكون المال محفوظا حسب العرف في حفظه.

ثالثا : أن يكون السارق قد دخل إلى المحل الموجود به المال بغير إذن من صاحبه.

رابعا : أن يخرج من مكانه ويذهب به.

خامسا : أن يستولي عليه خفية.

سادسا : أن يتم ذلك بدون إذن صاحب المال.

سابعا : أن تكون قيمة المال 1,05 غ من الذهب فأكثر.

ولا يقوم بالعقوبة إلا ولي الأمر، فليس للمسروق منه أن ينفذ الحد، لأن الحدود لا تنفذ إلا بعد الحكم بها وذلك من اختصاص القضاء. ثم بررت الآية هذا الحد، بأنه جزاء عادل للفعل الساقط الذي قام به بقصد وتدبير، من هو ظالم، وهو محقق للردع الذي يمنعه من العود. وليس لأحد أن يعترض عليه أو أن يعجب من شنته فإنه تنكيل حكم به الله العزيز سلطانه الذي لا يتعقب حكمه فهو صادر عن الحكيم الحكمة الكاملة.

39- فمن تاب من بعد ظلمه...غفور رحيم.

ثم إن السارق إذا تاب بعد قطع يده فإن الإثم يسقط عنه، وإن لم يقم عليه الحد وستره الله، وتاب نادما عما صدر منه فهو إلى حكم ربه، إن شاء غفر له وإن شاء أخذ بهائمه، وربطت الآية التوبة بالإصلاح، وهو مطلق لم يقصل، وحصل على أن المراد منه: أنه أطلع عن جميع الذنوب، واستقام على الطريقة. وعملت الآية قبول توبته بأن هذا هو المتسق مع الفضل الإلهي والرحمة، فإن الله غفور رحيم.

40- ألم تعلم أن الله له ملك...كل شيء قدير.

وتأكد هذا المفهوم بالآية التالية التي تستهض العقل ليتأمل بأن انقلاب وضع السارق من التنكيل إلى مغفرة ذنبه بالتوبة غير غريب، لأن الله سبحانه متفرد

بالتصرف في السماوات والأرض وما بينهما، يسلم عقوبته على من يشاء، ويغفر لمن يشاء، وكل ذلك مرتبط بحكمته وقدرته.

• **يُنَادِيهَا الرَّسُولُ لَا تَحْزَنْكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ** **وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا** **سَمْعُوتَ لِلْكَذِبِ** **سَمْعُوتَ** **لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُولِكَ خُزْفُونَ الْأَكْثَرُ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِمْ يَقُولُونَ** **إِنْ أُرِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا** **وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ** **مِنَ اللَّهِ شَيْئاً** **أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ** **وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ** **سَمْعُوتَ** **لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلْحَقِّ** **لَئِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ** **وَإِنْ تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُدُّوكَ شَيْئاً** **وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ** **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ** **وَكَيْفَ تَحْكُمُونَ** **لَكُمْ** **وَعِنْدَهُمُ الْقُوَّةُ** **فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ** **لَمْ يَتَوَلَّوْا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ** **وَمَا أُولَئِكَ** **بِالْمُؤْمِنِينَ**

بيان معاني الألفاظ:

يسارعون في الكفر : السبق إلى إظهار الكفر ونصرته، والعمل على خداع الناس بحججه.

سماعون للكذب: يكثر منهم سماع الكذب لانتشاره فيهم.

يخرفون الكلام: يحولون الكلام فيخرجونه عن إفادة مقاصده.

الخزي : الذلة والمسكنة.

السحت: المال الحرام بمختلف أسباب حصوله، الذي لا يبارك الله فيه.

بيان المعنى الإجمالي:

من غاية الله برسوله، أنه كلما اشتد عليه أمر القيام بنشر الدين، ومقاومة المعاندين، ينزل عليه ما يملئ به قلوبهم ويخبره من الوضع الحزين إلى الوضع الأمل في النصر. لقد أحزن رسول الله ﷺ الذين يتسابقون إلى إعلان كفرهم، من المنافقين الذين اندسوا في صفوف المسلمين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومن اليهود الذين يشيع في مجالسهم اختلاق الأكاذيب وترويجها

حتى لا تكاد تسمع منهم في مجالسهم إلا صورا متسلسلة من الأكاذيب والافتراءات، وهم سماعون لأكاذيب أقوام آخرين مثلهم لم يقدموا عليك، ولكنهم يلغوا ما يريدون لإبلاغه إلى أولئك اليهود. إن الصفة اللازمة لهم التي عليها يعملون وبها يتشبهون، هي تحريف الكلام عن المقاصد التي وضعت لها بالتأويل والتبديل، ثم يقولون: إن ما اعتدنا هو الحق وإذا وافق محمد ما اعتدنا، مما ركبوه حسب هواهم، فاقبلوا كلامه، وإن خالفه فكفونا حزينين من اتباعه. ومع تصميمهم على الباطل الذي تسجوا هم خيوطه، فلا تحزن من عيادهم لأن الله حرمهم الطاعة، ولوكلمهم إلى ما ثبتوه في أنفسهم من الباطل، ولا تستطيع أن تخرجهم عنه إلى طريق الهداية.

إن الله لم يرد أن يعطيهم القوة التي تطهر قلوبهم من العناد والإصرار على الكفر. وقد كتب لهم الخزي والمهانة في الدنيا، وكتب لهم في الآخرة العذاب العظيم. هم سماعون للكذب ضموا إلى فسادهم ذلك أكلهم الحرام بمختلف أنواعه، ولذا فإذا قدموا بطلون منك أن تحكم فيما يعرضونه من قضايا، فإنك مخير بين أن تحكم بينهم أو أن تعرض عنهم ولا تحكم فيه. وإذا اخترت الحكم بينهم فأنبت على الحكم بالعدل لأن الله يحب الحكام العادلين. ثم يظهرهم في مظهر المعتاضين الفاسدين للإيمان. أمرهم عجب ! أتوك يدعون أنهم يثبتون عن حكم ما حصل لهم، مع أن التوراة، التي يقولون بأنها كتابهم الذي يلتزمون به، بينت لهم ما يسألون عنه، وهم من ناحية ثانية لو أبدت حكم التوراة أعرضوا عما تحكم به، فالحقيقة التي يعملون على تعطيلها : أنهم فقدوا الإيمان واتبعوا الهوى.

بيان المعنى العام :

أما أيها الرسول لا يحزنك الذين سيُعذب عقابهم.

إن مقام رسول الله ﷺ المقام الذي لا يدانيه فيه أي إنسان، رعاه ربه من بداية أمره ضمنا إلى المنزلة التي حمله بها رسالته الخاتمة للعالمين. وهدايته للبشرية قاطبة، وتنبؤ ذلك في القرآن جدير بأن يفرد له بحث خاص. وقد ذكر كثيرا من وجوه القاصي عياض في الشفاء.

كان النبي ﷺ أكمل الناس شعورا بشرف مهمته، وكان تبعاً لذلك يبذل كل ما أتاه الله من قوة لهداية الناس، يدفعه لذلك عوامل تمازجت فكونت منها قوة تُمسي حرصه، وبالتالي إحساسه بالغبطة كأشد ما تكون الغبطة عندما تنفذ كلمة الله إلى القلوب فتتقدها من الحيرة، وتنضى لها مسالك الفوز والرضوان، وبالمقابل كان بأسف أشد الأسف، ويحزن أشد الحزن إذا انكشف له أن الشيطان قد لف ضلالاته

على بعض العقول والأرواح وحجبتها عن الإسلام فلم يؤثر فيها أي شعاع من نور الحق. ويعرّب الكفر بالقوة نارة، وبالتمويه والمكر نارة فيضلل الناس. ويحزن النبي ﷺ بشأن الحزن أنه يجعل التفكير يدور في فلك موجبات الحزن ولا يتقدم، وعناية الله برسوله تمنعه فينبهه ربه، عناية به، فيقويه على مجابهة الكافرين وإصرارهم ومكرهم.

يسلي المولى سبحانه نبيه في ساعة حزنه، بما يفسحه له من الأمل، مما يجعل ثقته بانتصار الإسلام أمراً لا ريب فيه. يقول له ربه: كن واقفاً من ظهور الإسلام، ولا يحزنك تعصب الكافرين الذين بلغ ضلالهم أنهم يسرعون لإظهار الكفر ونصره ومكافحة الحق، وخاصة أولئك المنافقين الذين عملوا على أن يخدعوا المسلمين فقالوا بالنسبهم: آمنا وأظهروا ما يفيد انتماؤهم للإسلام واتسوا في صفوفكم، ليؤمنوا أن الجماعة تأمنهم، ولكن الظلام استبد بقلوبهم فتشبهت بضلالها.

ولا تحزن أيضاً يا محمد من اليهود، الذين من خصائصهم أنهم يختلقون الأكاذيب ويروجونها ويكررونها فتمتلئ بها مجالسهم وأسماعهم حتى يكفون يقتنعون بها، فهم سماعون للكذب لكثرة ما يروج منه في مجالسهم وهم سماعون أيضاً للكذب قوم آخرين لم يأتوك ولم يستفكوا مباشرة. ولم تعين الآية القوم الآخرين، ولم تنسق الروايات على تعيينهم، ولكنهم على شاكلتهم في الكذب والكيد الذي أدخل الحزن على رسول الله. ولم يأتوا لمجلس رسول الله ﷺ ولكنهم حملوا أسلحتهم ليهود بلغوا ما أرادوا بتليفه. ووصفهم القرآن بوصف آخر وهو أنهم يحكون الكلام فيصرفونه عن المعاني التي وضعت لها، ويغيرونه بالتألي عما يقتضيه من أحكام ثابتة يعلمونها، ولكنها لا توافق هواهم. ولذلك اضطربوا مهمة من أرسلوهم، بأنهم لا يقولون ما يقوله لهم رسول الله ﷺ، ولكن عليهم أن يعيدوا به للأحكام التي يرضونها مما يوافق هواهم، فقالوا لهم: إن أفادكم ما نرغب فيه فخذوه واحتجوا به في الدنيا والآخرة، وإن أخبركم بأحكام غير تلك فلا تتبعوه، واحذروا فإن اتباعه فيما يخالف ما نحن عليه، فيه فضيحتكم وانتصاره عليكم. ثم يسلي النبي ﷺ بأن من حجب الله عنه الطلقة، وخلى بينه وبين هواه فاتبعه، ولم ينظر فيما بلغته، فإن الله يفعل ما يشاء لا شريك له في ملكه ولا تملك حيلة ولا أي شيء يؤثر فيه ولو كان قليلاً لتدخل الهداية قلبه. ثم عرّاهم بالإشارة إليهم فقال: إن الذي كشفهم عما يصدر عنهم، لم يرد الله أن يظهر قلوبهم، فيجعلها مفتحة لقبول الهداية بآلة معوقات قبول الإيمان من الكبر والتقليد واتباع الهوى. وقد كتب الله جزاءهم في

الدنيا: مثله وصغارها، وجزاءهم في الآخرة عذاباً عظيماً، لا يحد وصفه إلا بالعظمة، لتذهب النفس في تصوره كل مذهب.

42- سماعون للكذب أكانون للسحت... يحب المقسطين.

ثم ذكر بما وثقه من صفاتهم أنهم سماعون للكذب، وأضاف إليهم أنهم لا يترجون من أكل المال الحرام كالربا والرشوة والتحايل على الناس للاستيلاء ظمناً على أموالهم، وهو المال الغافق للركة في ذاته وفيما يترتب عليه.

ثم رتب على ما كشفه من ملامحهم وصفاتهم وضلالهم، أنهم إن جأؤا للنبي ﷺ يعرضون عليه قضاياهم، أنه مخير بين القضاء بينهم بشرع الله وبين الإعراض عنهم، وذلك لأن قومهم إليه ليس بغرض فض النزاع والانصياع لما يحكم به، ولكن مهم أن يجدوا سداً لهم في حكمه إن وافقه، وأنهم سيزيدون طعناً في الإسلام إذا حكم بما يخالفه.

والنبي على هذا للتخير تعميق النظر فيما يحدث من خصومات أهل الكتاب وتدخل القضاء الإسلامي إذا كانوا يعيشون في المجتمع الإسلامي باعتبارهم ذميين . ولنبين أقسام ذلك وأحكام كل قسم :

أولاً : ما كان من الشؤون الخاصة بالذمي كعبدانته، والأخذ بما يظنه أنه حلال أو حرام، وهذا مجمع على أن الحاكم الإسلامي لا يتعرض للذمي في شيء من ذلك.

ثانياً : ما يجري بينهم من المعاملات التي بين الإسلام أحكامها، كالزواج والطلاق، وتناول الخمر وترويجها بينهم، والحاكم المسلم لا يتعرض إليهم ولا يقسم الحد على من يجب عليه.

ثالثاً: الأعمال التي تتجاوزهم إلى غيرهم، كسرقة الأموال أو القتل أو الاعتداء على الأعراض. واتفق الفقهاء على أن القضاء الإسلامي ينفذ فيهم أحكام الإسلام. ومن ذلك منعهم من ترويج الخمر والمخدرات.

رابعاً: النزاعات التي تحدث بينهم فإن لم يتحاكموا إلينا لا نتعرض لهم، وإن طلب أحد المتخاصمين أن يفصل القضاء الإسلامي في خصامهم كان له ذلك.

43- وكيف يحكمونك وعندهم التوراة... يا المؤمنين.

والعجب كيف يتوجهون إليك طالبين أن تحكم بينهم، وهم يدعون أنهم يؤمنون بالتوراة التي بين الله فيها الحكم في القضية التي عرضوها عليك، ولكنها لما لم توفقهم عرضوا عنها، وحاولوا أن يتصلوا مما ألزمهم به، فتوجهوا إليك لعلهم يجدون عندك حكماً يوافق هواهم، في قاسد ظنهم فهم قد رفضوا حكم

التوراة، وهم أيضا يصدد أن يخالقوا ما تنبئهم به من أحكام، فهم ليسوا بمؤمنين بك ولا بالتوراة، وإنما همهم أن ييسروا شهوراتهم وأهواءهم فما هم بمؤمنين، لا بك، ولا بنبيهم، ولا بالتوراة، فالإيمان منفي عنهم على أتم وجه وأكمله.

إِنَّا أَرْسَلْنَا التَّورَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ نَحْكُمُ بِهَا النَّبِيِّينَ الَّذِينَ آسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّاسُخُونَ فِيهَا أَخْبَارٌ بِمَا اسْتَخْفَوْا مِنَ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ مُهَذَّاءٌ فَلَا
تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ وَلَا تَقْتُلُوا بَنِيكُمْ تَمَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَرْسَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٥٠﴾

بيان معاني الألفاظ:

الهدى : الإرشاد في العقائد والشرائع.

الذين هادوا : اليهود.

الراسخون : العلماء الممكنون من الطرق المقنعة للناس.

الأخبار : جمع خبر وهو العالم في الملة الإسرائيلية.

استخفوا : أوتمنوا على ليلآغه وتوضيحه.

بيان المعنى الإجمالي :

تأكيد بأن التوراة وحي من الله مقامها رفيع، هي تهدي في الوقت الذي نزلت فيه إلى الحق، وهي واضحة بيّنة. قد أمر أنبياء بني إسرائيل الذين أسلموا أمرهم لله وخضعوا له، وكذلك العلماء الموكّل إليهم تربية الناس، والأخبار كبار علماء اليهود، أمروا كلهم بأن يحكموا بما تضمنته من أحكام، وأن يبينوا على أساسها العقيدة وما يتصل بها للمجتمع اليهودي. إن ذلك مقتضى المهمة التي أوكلت إليهم من القيام على ما نزل إليهم حفظا عليه من التحريف والتبديل، وإبلاغاً لهدايته بعيداً عن التأويل. إنهم شهداء على هذه الأمانة الموكلة إليهم. وأيقظهم حتى لا يخضعوا للمساومات والتأثيرات وإن بلغت حد التهديد. إن عليهم أن لا يخشوا في سبيل إقامة شرع التوراة عواطف الناس وعلاقاتهم بهم، وأن لا ينزلوا إلى قبول الرشاوى التي هي ثمن بخص مهما بلغت. وأن يثبتوا على خشية الله وما يقتضيه ذلك من الإصداغ بالحق. وقرر ما يشمل ذلك الوضع ومثله على مر الدهور : أن من رفض الحكم بما أنزله الله استقصاها له، فحكمه أنه دخل في زمرة الكافرين.

بيان المعنى العام :

44- إنا أنزلنا التوراة فيها هدى....هم الكافرون.

هذه الآية فيها تنويه بالتوراة الكتاب الرفيع الذي أنزله الله على سيدنا موسى، فليثبت لها أنها من عند الله، وأنها في المقام الرفيع منزلة لا مكاناً، وأنها مشتملة على ما يوضح العقيدة والشرعية، وأنها واضحة في دلالاتها ترفع الشبهات. يطبق ما جاء فيها، على حياة الناس، أنبياء بني إسرائيل. فحكمها لم ينسخ بموت موسى (عليه السلام). هؤلاء الأنبياء الذين أسلموا وجههم لله وكانوا على سنة الإسلام التي وصى بها إبراهيم بنبيه: **(إِلَّا تَسْلُمُونَ إِلَّا أَنْتُمْ مَسْلُومُونَ)**¹ والتي بلغت كمالها في شريعة الإسلام.

والتوراة أمر النبيون أن يعتمدوها في إجراء أحكامها على اليهود إجراء يلزمهم، كانت الأحكام لهم أو عليهم. كما يعتمدونها في الفتوى العلماء الربانيون المقتدرون على تعليم الناس، وكذلك علماء بني إسرائيل الذين يتولون الحكم في فصل نزاعاتهم. أمروا أن يحكموا بما جاء فيها من غير تبديل ولا تحريف حسبما أوكل إليهم من الاستحفاظ على نصها وروحها. وقد أشهد الله الجميع على القيام بتلك الأمانة. وأكد عليهم ذلك، بتبليغهم أولاً عن الخضوع لشهوات الناس وأهوائهم ممن لهم تأثير اجتماعي، وأمروا أن يغرّدوا الله بالخشية والخوف منه، فيستحضروا في قيامهم بمهامهم رقابة الله عليهم. وبنبيهم ثانياً عن تبديل ما يتحققون أنه حكم الله مقابل ما يقدم إليهم من أموال، هي ثمن بخر، مهما بلغت، إذا قيس بخيانتهم للأمانة الدينية التي استحيطوا عليها.

روى القاضي عياض في المدارك عن أبي الحسن بن المنتاب قال: كنت عند إسماعيل يوماً فسئل: لم جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ فقال: لأن الله تعالى قال في أهل التوراة: **(بِهَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ قِطَابِ اللَّهِ)** فأوكل الحفظ إليهم. وقال في القرآن: **(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)** فتعهد الله بحفظه فلم يجز التبديل على أهل القرآن. قال: فنذكرت ذلك للمحاملي. فقال: لا أحسن من هذا الكلام. فهذه من لطائف القاضي إسماعيل وحسن إدراكه للمعاني الثنوية في القرآن.

ثم أطلقه تهديداً يشملهم أولاً، كما يشمل كل من عرف حكم الله واستهان به استهانة يتبعها رفضه، فاعتمد في الحكم ما يقرر أنه خير من حكم الله، فيطرح حكم الله

على أنه غير صالح. ومن بلغت به الجراءة هذا الحد هو كافر، لأن مضمون ذلك أن حكم الله غير صالح، ناقص عن إصلاح الناس، وأن ما خيل له أصلح، هو خير من حكمه سبحانه.

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِي أَنْفُسِكُمْ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ
بِالْأَذْنِ وَالْأَذْنِ بِالْبَصَرِ وَالْبَصَرُ بِمَا قَدْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كُفْرَانٌ لَهُ وَمَنْ
لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ وَقَفِينَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَتُورَةٌ وَمُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٥١﴾ وَلَتَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٥٢﴾

بيان معاني الألفاظ

كُنْتُمْ: شرعنا لهم شرعا واجب تنفيذه.

الأنف بالأنف: الذات بالذات.

قصاص: أن يجرح الجاني جرحا مساويا للجرح الذي أحدثه.

قفينا: أرسلنا عيسى تابعا للنبیین.

موعظة: الكلام الذي يؤثر في القلب والعواطف فتلین للطاعة، وتنزجر عن المنهيات.

بيان المعنى الإجمالي

أعلنت هذه الآية الأحكام التي جاءت في التوراة، سواء ما أخفاه أخبار اليهود أو بدلوه وحرقوه، وتنضمن أن حكم الله في التوراة أن المتعدي يقتص منه: من قتل يقتل، ومن أثلف عين غيره يقتص منه بإتلاف عينه، ومن جدد أنفا يفعل به مثل ما فعل، ومن اصطلم أنفا تصطلم أذنه، ومن أثلف سنا يفعل به مثل ما فعل، ومن جرح يفعل به مثل ما فعل.

وأن من عفا عن المتعدي، أثابه الله بتكفير ذنوبه.

وأضاف إلى منزلة التوراة التي حكم بها الأنبياء والعلماء، أن الله بعث عيسى عليه السلام تابعا لأثارهم جاريا على سنتهم من إقامة أحكام التوراة. وأن الله أتاه كتابا منزلا من عنده هو الإنجيل، الذي من صفاته أنه يشترك مع التوراة في كونه كتاب هداية

يضيء للمساكين طريق النجاة. وهو كتاب يؤكد ما جاء في التوراة التي تقدمته ولا ينقضها، ودوره هو إكمال التوراة وخاصة بالتخفيف عن بني إسرائيل بعض الأحكام الشديدة التي فرضت عليهم لتأديبهم. والإنجيل يرقق القلوب لتلتزم بالطاعة وتبتعد عما نهى الله عنه. والواجب على أهل الإنجيل أن يحكموا بما جاء فيه، فإن من لم يحكم بما أنزل الله فاسق منحط لا تقبل شهادته ولا رأيه.

بيان المعنى العام:

45- وكنتينا عليه فيها أن النفس...هم الظالمون.

هذه الآية ترد على بني إسرائيل وتعرف بما حرفوه من التوراة، وبما أخفوه. فهي تنص على أن الله شرع في التوراة: أن القاتل للنفس البشرية يقتل بها، وأن من قفأ عيناً نقأ عينه، ومن جده أفا جده أنفه، ومن اضطلم أنفاً تصطلم أنفه، ومن أثلف سناً يقتص منه بإتلاف سن له. ومن تعدى فجرح غيره يجرح مثل الجرح الذي أحدثه. وهو معنى والجروح قصاص.

وكان اليهود قد غيروا أحكام التوراة، ففي حرب بعاث، وقد هزمت قبيلة بني النضير قبيلة قريظة، ألزمت النضير قريظة أن تدفع لها عن كل قتيل منها دية رجلين، ومن قتل من قريظة دية رجل واحد، ومن قتل نضيرياً يقتل به ومن قتل قريظياً لا يقتل به. فشنع القرآن بتقلضهم، كيف يدعون أنهم يقيمون أحكام التوراة، وفي الواقع هم لا يحترمونها.

ومما حكم به الله في التوراة أن القصاص حق للمعتدى عليه، وأن من تصدق على الجاني بالعفو عنه، العفو الذي يؤلف القلوب ويذهب الإحن ويقوي الوحدة، فإن الله يجزيه بتكفير ذنوبه. والعفو غير تبديل الأحكام، فتبديل الأحكام فيه ظلم للمعتدى عليه وقهر له، وهو يبقى على تعلق إرادة المعتدى عليه بالانتصاف لنفسه، ويخلخل بالتالي العلاقات الاجتماعية وينذر بالفوضى.

ومن عرف الحكم الذي ينتظم به أمر المجتمع الإنساني، ثم أهمله وحكم بخلافه فقد ظلم المحكوم عليه واستقصه حقه، فهو بذلك معذوف في زمرة الظالمين. وبهذا ثبت أن معيار الحق هو في الالتزام بتطبيق شرع الله. ثم أعلن القرآن أن الله تعالى بعث عيسى عليه السلام تابعا لمنهج النبيين من بني إسرائيل الذين كانوا يحكمون بالتوراة، وكان على طريقتهم وهدىهم، فهو يقرر التوراة، ويصدق مؤيدا ما جاء فيها من أحكام باعتبار أنها تقدمته، وهو معنى: (بين يديه).

46- وقنتينا على آثارهم بعيسى ابن مريم... للمتقين.

ثم أضاف القرآن أن الله أتى عيسى الإنجيل كتاباً منزلاً من عنده، وهو يشترك مع التوراة باعتبار أنه يهدي للعقيدة السليمة ويبين الأحكام، وأنه كاللآلئ على كثير من أحكامها، فلا تناقض بينهما في الأصول، وإن كان الإنجيل قد خفف بعض أحكام التوراة، التي كانت تناسب وضع عناد بني إسرائيل عند نزولها.

47- وثيحبكم أهل الإنجيل هم الفاسقون-

أمر بنو إسرائيل عند نزول عيسى أن يعملوا بما جاء في الإنجيل، وأن يقبلوا ما نسخه من أحكامها. وختمت الآية بأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن حدود العدالة. وقد ختمت الآيات السابقة بقواعد عامة.

(1) أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.

(2) أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

(3) أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.

ونظراً لربط الوصف بعدم الحكم بما أنزل الله في الثلاثة، واختلاف مقتضاه، مرة بالكفر، ومرة بالظلم، ومرة بالفسق، تعين التعمق في ذلك. فذهب بعضهم إلى أن من لم يحكم بما أنزل الله كافر ظالم فاسق. والآيات مرتبطة بأهل الكتاب وخاصة اليهود.

والذي ترجح عندي: أن من لم يحكم بما أنزل الله استخفاً به ورفضاً له هو كافر. وأن من لم يحكم بما أنزل الله مع تيقنه بصحته وصلاحه ولكن غلبه الهوى أو الرشوة فهو ظالم. ثم إن هذا النوع الأخير ينضم إلى الحكم بظلمه الحكم بفسقه، فهو أحط من أن تقبل شهادته، لو يعتمد رأيه.

وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا بَيْنَكُمْ بَرزعةً وَفِتْنَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فَاسْتَشِيرُوا الشَّعْرَ ۚ وَإِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْظِرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنْ أَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَآخِذْهُمْ أَنْ يَفْعُولُوا عَنْ نَعْيٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّا بُرْهَدُ اللَّهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ

بِبَعْضِ دُئُوبِهِمْ^١ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٥٠﴾ أَفَحُكْمَ الْحَوَالِي تَتَوْنُ^٢ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوفُونَ^٣ ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ:

التمهين: الرقيب على غيره مع علو.

الشرعة: الأحكام التفصيلية لأعمال المكلفين.

المنهاج: الطريقة العامة في التفكير وفي التصور وفي مباشرة الحياة بصفة عامة.

أمة واحدة: كل البشر من أولهم إلى آخرهم، متفقون في الدين، والتصورات.

ليخلوكم: ليختبركم بالكليف.

فاستبقوا: سارعوا إلى الخير كما يجتهد المتسابق ليفوز.

بيان المعنى الإجمالي:

تنويه بالقرآن بأنه كتاب رفيع المقام أنزله الله إليك يا محمد ممتزجا بالحق، مصدقا لما جاء في الكتب السابقة من أصول العقيدة، ومن أحكام الحقائق الثابتة غير المتغيرة بتغير الزمان والأوضاع الاجتماعية. وهو مع هذه الرابطة بالكتب السابقة، هو قائم عليها جميعا، يعدل ما تقتضي مصلحة البشرية تعديله، لتتمكن من أداء رسالة الاستخلاف في الكون التي أراد الله أن تتحملها. وبناء على ذلك فالرسول ﷺ مأمور أن يحكم بما ورد في القرآن، وأن يعرض عن رغبات اليهود والكافرين الذين يُحْكَمُونَ أهواءهم وشهواتهم، وأن لا يقيم وزنا لما يتعللون به من الأحكام التي ألفوها، فشرعية الإسلام تختلف عن شريعتهم، ومنهاجه العام يختلف عن منهاجهم. ولو تعلقت إرادة الله أن يخلق البشرية كلها نمطا ثابتا بالفعل، ولكنه خلقهم مختارين لا مجبرين، مكلفين، ومكنهم من السير في الطريق الذي يختارونه، ويحاسبون على ذلك. وأمر الله إلى البشر أن يسارعوا إلى الخير ويتجنبوا الشر. وأنهم سيعودون إليه ليظهر لهم الحق الذي حادوا عنه تباعا لشهواتهم، ثم يؤكد القرآن على الحقيقة التي ذكرها في الآية الأولى من الحزم في تنفيذ أحكامه، والإعراض عن أمواتهم، وينبه رسوله لمكاند اليهود، وتلبساتهم حتى يكون دائما يقظا لدساتيمهم، التي يريدون من ورائها أن يحولوك عما أنزل الله إليكم. ولا تهتم بهم إذا هم واصلوا إعراضهم، فإن ذلك يسبب تحجر قلوبهم تبعا لبعض الخنوب العظيمة التي غشت على بصائرهم. وهذا ما أصيب به كثير من الناس من الخروج عن حدود الله.

ما ذا يريد هؤلاء الذين يرغبون عن حكم الله؟ إنه لا يوجد إلا طريقان طريق الله الذي أخرج البشر من ظلمات الهوى إلى نور ميزان العدل، وطريق الجاهلية المحكمة للشهوات الظالمة. إنه لا أحسن ولا أكمل ولا أصلح من الحكم الإلهي الموجه للقوم الثابتين على اليقين.

بيان المعنى العام :

48-49، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق...عن الناس فاستقون.

بعد أن نوه القرآن بالتوراة والإنجيل، توجهت عنايته لبيان مقام القرآن بين الكتب السماوية، فأثبت له المزايا التالية سواء لشرك مع غيره في بعضها أو انفرد بها:
أولا : أن الله هو الذي تولى بنفسه إنزاله على قلب رسول الله، فأسند الإنزال لنفسه مع نون العظمة التي تشير إلى رفعة مقام ما تولى الله العناية به فبلغه.

ثانيا : إن القرآن قد أنزل، وليس معنى الإنزال التحول المكاني، ولكن الإنزال يشير إلى أنه قبل أن يتصل به رسول الله ﷺ كان محفوظا عند الله، فهو في أرفع مقام، فمراعاة لذلك عبر عن إبلاغه بالإنزال.

ثالثا : أن هذا الكتاب قد ارتبط بالحق ارتباطا عضويا، المعبر عنه بالملابسة، فكل ما جاء فيه من مختلف تصاريف معانيه، وأحكامه، وقصصه، وموضوعاته، كلها حق بعيدة عن الباطل.

رابعا : أن صلته بالكتب السابقة هي صلة موافقة وتكميل (مصنف لما بين يديه من الكتب)، فالقرآن يؤكد ثوابت العقيدة، وأحكام المصالح التي لا تتغير بتغير الأزمنة، ويحور أو ينسخ أحكاما أخرى تتبع تغير الأزمنة والمصالح.

خامسا : أنه مهيم على الكتب السابقة جميعها، والمهيم هو الذي يكون له من المقام والتأثير، ما يحله منزلة التأكيد أو التغيير لما سبقه، فكلمة الفصل هي ما يفرره مما جاء في آياته.

سادسا : بما أنه أثبت للقرآن أنه مهيم على الكتب السابقة، والقول الفصل له في جميع القضايا التي تعرض على رسول الله ﷺ، فالرسول بناء على ذلك مأمور بأن يحكم بما ثبت عنده بالقرآن، وأن قوله تعالى : (**بما أنزل الله**)، أي عليك. ويلزم من هذا أن الرسول لا خيرة له في تقرير الأحكام. فليعلم كل من عرض عليه حكم في قضية من القضايا، أنه لا يحكم إلا بما أنزله الله، وأن رضا المحكوم عليهم أو سخطهم لا يتأثر به النبي ﷺ، فحكمه مرتبط بالحق، والأهواء مشوبة بالباطل، ولو

توقع أنهم سيدخلون في الإسلام مبشرين بما يجزي عليه الأحكام بينهم، فالقرآن مهين.

وتأكيدا لكون القرآن مهينا لا تابعا، وقع التصريح بأن مجموع ما جاء قبل القرآن يختلف عن القرآن والرسالة المحمدية. فقال تعالى: **لكل جملة ما منكم شرعة ومنهاجا**. هاتان الكلمتان لم يتبين لى، مما تقدم تفسيرهما به عند أمة التفسير، معنى واضح في نفسي.

والذي ترجح عندي أن الله جعل لكل أمة من الأمم مجموعة من الأحكام بها ينظم أمرها، فهي شرعة تفصيلية لفصل قضاياهم وبين حكم الله في كل ما يقدم عليه المكلف. والمنهاج هو التصور العام للحياة الذي يحدث في الفكر بعد اختلاطه بكل ما جاءت به الشريعة فيحصل منه طريق للتصور والسلوك. وبهذا يكون كل رسول تطور بقومه حسب أوضاعهم وأحوالهم، وأن النبي ﷺ بلغ بأمره ما يميزها عن كل ما سبق في التشريع وفي المنهج العام.

ثم يبين القرآن حقيقة من الحقائق التي بنى الله عليها أمر الحياة البشرية في الدنيا. بنى الإنسان على أنه ممكن من الاختيار فيما يتعرض له في حياته، فلم يُفَرِّغ في قالب واحد يسير عليه لا يختلف فرد عن فرد ولا جيل عن جيل كالحيوانات التي تسير على طريقة واحدة من أول الحياة، ولكن كل فرد ممكن بما آتاه الله من قوى الإدراك والتعلل، يختار ثم ينفذ، يتأثر بتجارب البشرية ويتفاعل معها، ويحصل من ذلك التفاعل البشري تطور حضاري شامل، به يختلف جيل عن جيل لم يرد الله أن يجعل البشرية صورة نمطية لا يختلف حاضرها عن ماضيها ولا عن مستقبلها، دينهم من أولهم إلى آخرهم واحد لا خلاف فيه.

بل تعلقت إرادة الله أن يكون الإنسان مكلفا يتبع تكليفه الاختيار والجزاء عما يختاره، وذلك بتطويع عقله وما آتاه الله من قوى لتكون تصورات العقيدة مرتبطة بالحق، وليكون ملتزما في سلوكه حسب المنهج الذي يرضاه الله وإن خالف هواه وشهوته، وما تميل إليه نفسه. ويؤكد القرآن أن على البشر أن يستحضروا: أنه لا مفر لأي منهم من العودة في خاتمة أمرهم إلى الله، وأن مصيرهم إليه، وأنه ستكشف الحقيقة في ذلك المشهد فيجد البشر ما كانوا يختلفون فيه، تبعاً لشهواتهم وأهوائهم، واضحا بينا لا غش فيه فترفع الشبه التي كانت تستند إليها ضلالتهم.

ثم تأكد أمر النبي ﷺ بالالتزام بما تلقاه من وحي الله، وفي هذا التأكيد توصيل لبناء النهي والأمر عليه **(لا تتبع أهواءهم * واحذروهم)** عناية الله بتثبيت رسوله مستمرة، ومكر اليهود من أشد أنواع المكر، فأمر رسوله أن يكون مستيقظا

لنلادعهم ونسهم، فليظنه بالتهي عن أن يلين لهم بما يعدونه إن هو سائرهم، وعسى هذا النهي بتحذيره منهم، فإنهم أبعد ما يكون عن البحث عن الحق، ولا يبيغون إلا فتنتك فتساق إلى ممالأتهم في ضلالاتهم. وإن كان الله قد عصم نبيه من الضلال، لكن إذا كان التزاهم بالحق نابعا من نقطة فكرية ومجاهدة كان له بذلك حظ من ارتفاع مقامه وزيادة ثوابه.

إن حصل ما هو متوقع من اليهود من الإعراض والتباعد على الضلال، فلا تتأثر بذلك يا محمد، وأعلم أن الله لم يمكنهم من الطافه وحرهم عونه فلا تتفتح بصائرهم على الهدى، وحق عليهم الشقاء، حكما عدلا من الله، أصابهم الله بتمكن الضلال منهم تبعا لبعض ذنوبهم ولما كان النبي ﷺ شديد الحرص على إيمان البشر واحتذائهم، هو الله عليه ما يحس به من ألم لاستمرارهم على الكفر، بأن هذا غير خاص بهم ولكن كثيرا من الناس ثبتوا على الفسق، فثبت ولا تحزن.

50- افحكم الجاهلية... حكما لقوم يوقنون.

ثم توجه القرآن في صيغة إنكار وتوبيخ للبشرية الضالة عن طريق الله، الراغبة في تحقيق أهولها، فقال تعالى: **أفحكم الجاهلية يبغون؟** إنهما طريقتان لا ثالث لهما: إما الخضوع للحق والانسجام معه في الحياة وتقديمه على هوى النفس، حتى يكون وعي الإنسان في الحياة أنه عنصر مرتبط بالكون كله، سعادته في ذلكم التناغم والتوافق مع الكون. وإما التمرد على قوانين الكون التي كلها عدل، وتغليب حظوظ النفس، وقبول اختلال الميزان ليرضى المتمرد شهواته وأهواءه. وهو الحكم الجاهلي. وهذا الحكم إن نجح في تقدم مادي محدود فهو مدمر للإنسان ولطمأنينته، وبالتالي سعائه.

وإن تبين ما يوحى به قوله تعالى: **أفحكم الجاهلية يبغون؟** فكأنه اثبتت من هذا الإيحاء صورة فريدة جذرية أن ينظر إليها بإعجاب، بلغت من الحسن والكمال مبلغا ممتازا، انطبعت بالحسن والجمال، فلا أحسن منها للذين خرجوا من الأهام وعمرت قلوبهم باليقين.

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَكَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشِي أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ

بِالْفَتْحِ أَوْ أَمَرَ مِنْ عِنْدِهِ، فَمَضَىحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَدِيمًا ⑤ يَقُولُ
الَّذِينَ: أَمَرُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنْهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتِ أَعْمَلُهُمْ
فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ⑥

بيان معاني الألفاظ:

أولياء: جمع ولي: وهو النصير والوندود.

الذين في قلوبهم مرض: المنافقون.

الدائرة: تغير الحال من خير إلى شر، وتواتر الدهر نوائبه.

جهد الأيمان: أغلظ الأيمان.

حبطت: تلفت وخسرت.

بيان المعنى الإجمالي:

انتبهوا أيها المؤمنون فإن إيمانكم يفرض عليكم أن تكون صلتكم باليهود والنصارى
والمكافرين، صلة تحقيق عمران الكون ولا ترتفع إلى مستوى الود والتناصر. فإن
اليهودي لا يخلص إلا لليهودي مثله، وكذلك النصراني. ولذا فإنه لا يخلص لغير
المسلم إخلاصا تاما يقدمه به على مصلحة المؤمنين إلا من كان واحدا منهم، ومن
كان في باطنه مع اليهود والنصارى فقد حرم الهداية لأن الله لا يهدي القوم
الظالمين ومن كفر بالإسلام ظالم.

تشاهد أمرا عجبا: أن المنافقين يضمرون في أنفسهم التحوط لتضمن لهم مصالحهم
في المستقبل، فهم في ظاهرهم مع المؤمنين، وفي باطنهم يتولون غير المسلمين.
فمن نجح من الفريقين يكونون معه غير خاسرين. إن المؤمنين على رجاء أن يفتح
الله على المسلمين، أو يحدث من نصاريق قدره ما يعلى به كلمة الإسلام، والرجاء
في الله يتحقق، وفي ذلك الظرف يفتضح المنافقون، يعلو وجوههم الكآبة وخزي
الندامة. ويقول المؤمنون: عجا من أمر هؤلاء، فقد كانوا يعيشون بيننا، ويقسمون
الأيمان المغظة على صدقهم، ويتيقن المؤمنون بشعور صادق يصل في قلوبهم مفاده
: إن هؤلاء المنافقين قد ذهبت آثار كل ما قدموه مما ظاهره أنه خير وأحس كان
لم يوجد. لقد أصبحوا خاسرين.

بيان المعنى العام:

51- أيها الذين آمنوا لا تتخذوا... الظالمين.

وسمحت الآيات السابقة حقائق بني عليها طبيعة التكوين البشري، وأمر المجتمع، إجمالها فيما يأتي :

1: أن البشر بطبيعتهم ليسوا نمطا واحدا، ولا يتقرد العقل بتوجيههم في حياتهم. وتبعاً لذلك تؤثر فيهم أهواؤهم وشهواتهم، والمحيط الذي يعيشون فيه، وموروثاتهم الحضارية والثقافية.

2: أن البشر تبعاً لذلك لا بد أن يكونوا مختلفين، وأن اختلافاتهم تلك قد تعمقت بما اقترن بها من التعصب، فاعتصم كل فريق بمفاهيمه للكون، وبقيمه، ووضع الإنسان في هذا الوجود.

3: أن الإرادة الإلهية قد قوت أن الاختلاف ماض مع البشر، لا تنكشف الحقيقة لجميعهم إلا يوم يحشرون إليه يوم القيامة فترتفع الحجب، ويستوي الناس جميعاً في إدراك الحقيقة.

4: أن الاختلاف بين الأمة الإسلامية وبقية الملل والنحل اختلاف جوهري، شمل التشريع والتصور العام للإنسان والكون وسلوك الإنسان فيه. وأن هذه إرادة الله فإليه سبحانه ما شاء أن يجعل البشرية أمة واحدة. وأن الأمة الإسلامية هي التي هداه الله الصراط المستقيم، وبالتالي فهي متميزة في عقيدتها وتشريعها ومنهجها في التصور والسلوك عن بقية البشر المكيدين منهم والكافرين.

هذه الحقائق قررها القرآن وذكر بها أكثر من مرة، وهذا ما يحتم على كل فرد من المسلمين أن يكون واعياً أتم الوعي لها، وأن يطوع علاقته الاجتماعية على هداها. لذا أتت الآيات السابقة بهذا النداء للمؤمنين، الذي مضموه أن يكون عامل الوحدة بينهم المنبثق من الدين يوزل بينهم تأليفاً يجعل كل فرد مسؤولاً عن صفاء المجتمع الإسلامي وتسامكه، وأن لا يتهاون في صلاته بغير المسلمين إلى إمكان اعتبار من يخالفه في الدين ولها له يقتصر أن ويخلص له في الود.

ليس معنى هذا أن المسلمين يعادون غير المسلمين، ولا يعاملونهم، فهذا تصور خاطئ مناقض لإرادة الله أن يعمر البشر للكون الذي استخلفوا فيه، وكل إنسان يسهم في تنمية الخيرات أياً كان معتقده. ولكن الحد الفاصل بين التعاون في تطوير ما أتانا الله من خيرات، وبين ما نهينا عنه، هو أن المسلم يعامل غير المسلم معاملة أسامها العدل واحترام حقوق الإنسان وكرامته في دينه وحياته وماله وعرضه. ويتعاون معه في ميادين العمل والعلم والمادي، ولكن لا يبلغ هذا التعاون إلى الود الذي يندمج به كل طرف في الطرف الآخر، فيفضي له بأسرار وأسرار

أتمته، ويساعده في كل ما يطلبه منه دون نظر إلى صيانة الأمة الإسلامية وحقوق الدولة والأفراد.

ينبه الله المؤمنين إلى أن اليهود والنصارى اللذين كانوا عتصرين هامين في المجتمع المدني، ويقومان بكثير من الأدوار الاجتماعية ويتعامل المسلمون معهم، قلب كل فريق منهم رافض لغيره، لا يخلص إلا لمن كان على دينه، وبناء على ذلك فإن كل من يرتبط باليهودي أو النصراني ارتباط ود وتقاصر، ويتآلف معه إلى درجة الإخلاص له إخلاصاً يقدم به مصالحه على مصالح المسلمين، في الشدة والرخاء والسلم والحرب، ويعتقد معتقداتهم إنه يكون قد خلع بذلك انتسابه للأمة الإسلامية وانقلبوا عضواً في اليهودية أو النصرانية. وحرم الهداية لأن الله لا يهدي القوم الظالمين، وهؤلاء اليهود والنصارى الظالمون بتحريفهم لما أنزل إليهم وعصيانهم للدعوة المحمدية. وأما الذين يوالون الكفار موالاتاً يخدعون بها المسلمين ويسندون أعداءهم، وتبقى قلوبهم غير مقطوعة عن الانتساب للمسلمين، وإن كان انتساباً ضعيفاً، يفعلون هذا لتحقيق بعض أغراضهم الدنيوية الدنيئة، فإنه لا يحكم عليهم بالكفر، ولكن عظم الذنب الذي ارتكبه جعلهم من أشد أنواع الفسقة الآثمين، يعظم إثمهم بمقدار الضرر الحاصل للجماعة الإسلامية، حسب الخدمات التي تنتفع بها الأعداء، وحسب وضع المسلمين من قوة أو ضعف.

52- فتى الذين في قلوبهم مرض يسارعون... نادمين.

إن مسارعة بعض الناس في مجتمع المدينة لموالات اليهود أو النصارى، هو إشارة نفاق، فإن مرض النفاق من أخبت ما تمرض به القلوب فتتهز شخصية المنافق وقيمه. لقد افترض أمرهم، إذ تشهد هؤلاء المنافقين تقطع دخليتهم بمسارعتهم للانتماء لغير المسلمين، إهم فقدوا الثقة في انتصار الإسلام، ولذا هم يحدثون أنفسهم حديث المخذولين في كل زمان: أن عليهم أن يحشواوا لتقلبات الزمان ونوائب الدهر. وذلك بأن يكونوا في ظاهرهم مع المسلمين وفي باطنهم مع اليهود أو النصارى ليضمّنوا مصالحهم على جميع التقادير. إهم على شك من نصر الله لدينه. ألم يعلموا أن الله مؤيد رسوله ناصر للإسلام. إنه بالإيمان تعمز القلوب بالرجاء، فالمؤمن على رجاء أن يفتح الله على المؤمنين بالنصر المبين، أو أن ينزل أمراً من عنده يشتت به الكفر وأهله، وعندها يصبح المنافقون نادمين على ما أخفوه في أنفسهم.

53- يقول الذين آمنوا... خاسرين.

وتبدو الحسرة والتذنب والحيرة، يوم النصر، على المنافقين، فيفتضح أمرهم، ويقول المؤمنون، متعجبين منهم وقد كانوا منادين في صفوفهم، يظنون بهم الخير، يقول المؤمنون: عجباً من هؤلاء الذين كانوا معنا يحلفون الأيمان المغلفة على أنهم مخلصون للدين وللجماعة الإسلامية! ثم ينتشر الحكم الإلهي في قلوب المؤمنين يدركونه بما في القلوب من صفاء : هذا الحكم : حبطت وزهيت وفسدت كل أعمال المنافقين وخسروا، فكانهم باتوا مزودين بما قدموه من خير فأصبحوا وقد امسى من صحائفهم كل عمل يمكن أن يستحق عليه جزاء.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ حَسِبُهُمْ وَاخْبَرْتُهُمْ
أَذَلَّةً عَلَى الْمَوْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْقِرُونَ لَوْمَةً
لَّيْسَ ذَلِكَ فَضْلَ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٨﴾ إِنَّمَا وَلَكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَنْ يَقُولِ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٠﴾

بيان معاني الألفاظ:

الارتداد عن الدين : الكفر بعد الإسلام كان بالرجوع للدين السابق أو لغيره.

أذلة على المؤمنين : في شخصياتهم لين وحلو على المؤمنين.

لومة : واحد اللوم العتاب الشديد أو الخفيف.

بيان المعنى الإجمالي :

تثبت الآية أن الله كتب العزة لدينه، فمن يرتد عن الإسلام يكون هو الخاسر، ويمضي الإسلام مؤيداً بالذين يشرح الله صدورهم للإسلام، القوم الذين يحبهم الله فأكرمهم بهديته، وهم يحبون ربهم ويعملون على ما يحقق مرضاته، لانت أخلاقهم للمؤمنين، وهم ذوو بأس وشدة على الكافرين، يبذلون أنفسهم وأموالهم في نشر الدين، ولا يتأثرون بعتاب من يعتابهم في ذلك من المقربين لهم، إنه فضل الله يفوز به من يشاء الله له السعادة. والله واسع الفضل عليم بمن هو مؤهل لفضله.

إنه ليس للمؤمنين الصانقين من ولي إلا الله الذي تولاهم بعونه، وبتيثيتهم على الإيمان، ثم رسول الله الذي همه في سعادة المؤمنين في الدنيا والأخرة، ثم إخوانهم في الدين الحقيقيون الذين تهذب عواطفهم ومشاعرهم فواظبوا على الصلاة وأشركوا المحاريج في أموالهم بالزكاة، وأكمل من تركيبهم النفسي الكبر والأناية

فلانت قلوبهم لله، وهو معنى **(وَهُمْ رَاقِمُونَ)** إن من يتولاه الله ورسوله ويتولاه المؤمنون الأبرار، لاشك أنه مختصر غالب. إنه من حزب الله. وحزب الله المؤيد بعنايته غالب مختصر.

بيان المعنى العام:

54- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ...وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ.

في هذه الآيات يبراز لعزة الإسلام، بأنه يكتسب قوته من ذاته، وأنه لا مزية لأحد على الأمة باعتناقه الإسلام أو بالثبات عليه. فنادى للقرآن المؤمنين أن يستحضروا ذلك. ونبيهم إلى أن من يخرج من هذا الدين ويرجع إلى الكفر، فإنه لا يضر الله شيئا، إذ الإسلام ماضٍ يكتر معتقوه وينتشر انتشار الضوء في العالم. إن في هذه الآيات كشف للغيب الدال على أنه لنزل ممن يستوي علم الحاضر والمستقبل عنده، فقد كفر كثير من العرب بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى، ولم يؤثر ذلك في الأمة، إذ سرعان ما نصر الله دينه بأقوام اشترحت قلوبهم له، وأخلصوا له، وبذلوا في سبيل نشره نساءهم وأموالهم. لا تسأل كيف انضموا إلى هذا الدين، ذلك لأن الله هو الذي تولى فتح بصائرهم فأتى بهم مفتحين على الإسلام، قدموا الخدمات الجليلة لرفع أعلام حضارته، وفي الذود عنه. أحبهم ربهم فرضى عنهم ويسرهم لطاعته ولتعمق في دينه، وحصل لهم من هذا التكريم أنهم اتفعلوا له فأحبوا ربهم حبا حلت به في قلوبهم عظمتهم وكماله، وارتبط في تصورهم كل خير بفضلهم فساروا في هذا المسلك تتضاعف شواهد إحصائه في نفوسهم فيزدادون تعلقا به. صورهم للقرآن بأنهم يترقبهم في ذلكم التصور، ارتبطوا بإخوانهم المؤمنين ارتباطا عضويا لانت به أخلاقهم، وتطهرت معاملاتهم وذهب التعالي. وفي المقابل فإن ما جبنوا عليه من القوة والياس والشدة لم يزد الإسلام إلا مضاء ونفاذا على الكافرين. فكان هذان الوصفان المتقابلان يشكل منهما وصف ثالث، هو الحكمة في التصرف، هم يلينون في مقام اللين مع إخوانهم مما يزيد الألفة تمكنا، ويقسون على أعداء الدين بما يزرع الخوف في قلوبهم. والوصف التالي لهؤلاء القوم الذين عز بهم الإسلام، هو إقدامهم على الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقد أعز الله الإسلام بتلكم الأقوام فكان منهم الجيوش والقادة الذين انتدفعوا في أرض الله يعرفون بالإسلام ويؤلفون عليه القلوب والمشاعر. ووصفهم أخيرا بأن عزمايتهم ماضية، فالتفتى التردد من أن يحل في نفوسهم، فلا يؤثر فيهم لومة لائمين. ويأتي اللوم من

المشفقين المتوكلين حذرا من أن يصيبهم في أنفسهم وأموالهم ما يتعرض له المجاهدون.

ويُتَالَقُ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ تَتَوَيَّجُ بِكُودٍ مَضمُونٍ مَا قَرَّرَتْهُ الْآيَةُ أَنَّ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مُسْتَحَابَّهُ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ فَضْلُهُ وَإِعْطَاؤُهُ تَبَعًا لِعِلْمِهِ الدَّقِيقِ بِكُلِّ شَيْءٍ.

55- إِنْ مَّا وَلِيَكَمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ... رَاجِعُونَ.

ويعود القرآن إلى تأكيد مضمون ما قرره في الآيات السابقة من انهي عن موالاته غير المؤمنين، بإبراز أن المسلمين ليسوا ضياعا في هذا الكون يبحثون عن التأييد البشري، كلاب لهم أعزاء يقصرون ولايتهم لولا على الله الذي يتولى المؤمنين كما تقرر ذلك في أول السورة: **(اليوم اكملت لكم دينكم واتممت تكميل نعمتي ورضيت لكم الإسلام نبيًا)**، ومن أعزه الله ورعا له لا يذل ولا يحتاج، وثانيًا برسول الله الذي أحب المؤمنين حبا بلغ الغاية في حنئه على إبعادهم في الدنيا ويوم القيامة. وثالثًا بما غرسه الإسلام في مشاعر المؤمنين من التضامن والتناصر حتى إن الواحد منهم ليقدم أخاه المؤمن على الكافر وإن كان تجمع به رابطة النبوة أو الأبوة. ويؤنه بإخوة الإيمان التي روضتهم بالصلاة فلانست طبايعهم وتدفقت مشاعرهم بالخير، والعواطف النبيلة، الذين يبذلون زكاة أموالهم فيقاسمون بما أتاهم الله إخوانهم، وتختل أوصاف أوليائهم المؤمنين بأنهم قد صفت أخلاقهم من كل كبير ألتانية فهم راكعون متذللون لله تجري الساحة في عواطفهم وأخلاقهم.

56- ومن يقول الله ورسوله... الغالبون.

إنه من يسر الله له أن يكون الله وليه، ويتولاه الرسول الكريم، وتتعد صلته بالمؤمنين الصالحين، يكون قد تأكد انصاره وولايته لأنه انضم إلى حزب الله. يقتصر الفلاح على حزب الله فلا يفتح غيره.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ أَخَذُوا دِينَكُمْ مِرًّا وَلَيْسَ مِنَ الدِّينِ أَوْتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكِتَابَ أَوْلَىٰ، وَآتُوا اللَّهَ إِنَّكُمْ مُّزَيِّنِينَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قَامْتُمْ إِلَى
الصَّلَاةِ أَخَذُوا مِرًّا وَلَيْسَ بِذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ قُلْ يَهْدِي اللَّهُ
الْبَنِيَّةَ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۖ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُرْسِلَ إِلَيْهِ وَمَا أُرْسِلَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَأَنْ أَكْثَرُ
ظُلْمًا ﴿١٢﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ۖ مَثْوًى عِنْدَ اللَّهِ ۖ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ

وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَ وَالْمَنَارَ وَعَبَدَ الطُّغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ

التبيل

بيان معاني الألفاظ:

هزوا : سخرية.

لنداء الصلاة : الأذان.

نقم : نقم ينقم الشيء : أنكره وعابه.

المثوبة : ما يعود به المرء إلى بيته من حاصل الخير الذي جمعه.

بيان المعنى الإجمالي :

يؤكد القرآن على المؤمنين أن لا يركنوا لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا للكفار ولا يتخذوهم أولياء، إهم يهزؤون بدينكم ويخرجون به عن الجد إلى اللهو والعبث، وفي ذلك أعظم احتقار لكم. تمسكوا بتقوى الله فإنها التي تكسيكم الطمأنينة وتحصن بصارتكم من أن يروج عليها الخداع. وأمر آخر إن أعداءكم من الكفار وأهل الكتاب قد بلغوا من النداء أنهم يسخرون من نداء المصلين للصلاة ويتخذون ذلك لعباء، هذا النداء الذي كله سمو ودعوة إلى الخير، ولكن لا عجب في ذلك فهم قد قسد عندهم ميزان العقل.

ثم ناداهم القرآن في صورة الإنكار المقرون بالعجب من مواقفهم فيعرض عرضاً تفصيلياً لأوجه الخلاف والوفاق، فيقول لهم ما الذي تتكرونها علينا ؟ فنحن نؤمن بالله فهل في هذا عيب ؟ ونحن نؤمن بما أنزل الله علينا ولمنم ملزمين باتباعنا، وأن أكثركم فاسقون غير ملتزمين بشريعة الله ونحن ملتزمون بتطبيق شرع الله. لم يبق إلا أنكم تحسدوننا على ما هدانا الله إليه.

ولكن اسمعوا وعوا، إن شر الناس هم الذين لعنهم الله، وقد لعن أسلافكم كما هو مثبت في كتبكم، وأن الله قد مسخ أسلافكم فحولهم إلى قردة وخنازير في الخلقة أو في المساوي السلوكية، وأن منهم من عبد الصنم كعبادتهم العجل لما تركهم موسى القاد في رعاية هارون فأنتم شر الناس مكانة وأبعد عن الطريق المستقيم.

بيان المعنى العام :

57- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا سِمَؤْمِنِينَ

تضمنت الآية تأكيداً للذهي عن موالاة أعداء الدين، حتى تكون الجامعة الدينية منفردة بالرباط الذي يؤلف بين المسلمين، وتتحل كل الروابط الأخرى، فلا يكون

لها أثر في المودة، وأبرزت الآية بتقديم الوصف الكاشف عن سوء صنيعهم ما يعمق اقتناع المؤمنين بعدم موالاتهم. إنهم قد أضلوا لمعاداة الإسلام سفاهة خلقية، فقد اتخذوا الإسلام ميداناً لسخريتهم، ولعب بالمقتضات التي يقوم عليها. وهي طريقة هابطة تزيد الشقة بعدا بينهم وبينكم. إن اليهود والنصارى والكفار يستهزون بعقيدتكم، والعقيدة تمثل جهد الإيمان ليسمو عن القريب المحسوس إلى ما يستظم الحسوسات كلها الظاهرة والباطنة، ويشمل إدراكه لمنزلته في الوجود وما وراء ذلك من الغيب. فالسخرية بالدين في حقيقتها سخرية بعقل المئذين واحتقار له. فكيف يوالي الإنسان من يحتقره؟ إن الحصن الحامي للمؤمنين والذي يؤكد عليه القرآن دوماً، هو التقوى: هي شارة الإيمان الصادق، ومن فقدوها فذلك لماراة اهتزاز إيمانها.

58-59، وإذا نادى يتم إلى الصلاة اتخذوها... وأن أكثركم فاستقون..

ثم شنع بموقف من مواقفهم: أنهم إذا سمعوا نداء الصلاة سخرُوا من المنادي، وخرجوا بتدائه من الجد في الإقبال على الله إلى اللعب واللهو. إنهم قوم فعدوا عقولهم تبعاً لحوى بصائرهم.

ثم توضح الآية خفة تفكيرهم ليرازا لقوله تعالى: **يَأْتُهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ**. وذلك بتوجيه هذا الموال الإنكاري الذي لا يجدون له جواباً: ما الذي حملكم على الإنكار علينا، فلنفصل ما يجمع بيننا وما نختلف فيه. فديننا هداًنا إلى الإيمان، الإيمان بالله، وهو قدر مشترك بيننا، وأنا نؤمن بما أنزله الله إلينا، وهذا أمر ألتئم بين الإيمان به وبين رفضه لا نلزمكم بآتباعه، وأمر ثالث أنكم فسقة، سلوك أكثركم سلوك خارج عن حدود الله وأوامره، وذلك على خلاف ظاهرة مجتمعنا الملتزم بالطريق المستقيم. فنفسكم هي ابن حسد على ما وفقنا إليه.

(أ) قل هل أنيتكم بشر من ذلك... سواء السبيل.

ثم يتوجه القرآن بمخاطبة أهل الكتاب ليحضروهم في مجلس التوزيع والتوزيع، ويسجل عليهم غفلتهم. فهو يتنبههم بما خفي عليهم، وبما ذا يتنبههم القرآن؟ إن أكبر الناس شراً وفساداً في تقدير الله من كان محصنه الذي يؤوب به يشمل: أولاً: تسليط الله عليه اللعنة، واليهود يعلمون من كتبهم أن كثيراً من أسلافهم كتبت عليه اللعنة ونكرت أسبابها.

ثانياً : مسخ كثير منهم، كما ذكر ذلك في سورة البقرة آية 65، وقد قدمنا اختلاف الناظرين في القرآن، فحمله بعضهم على المسخ الحقيقي. والذي ارتضيناه أنه تشبيه لهم بالقردة والخنازير في التفكير الهابط والسلوك القبيح.

ثالثاً: عبادة الصنم، إشارة لعبادتهم للعجل، مع أنه من أكثر ما شدد عليهم موسى عليه السلام هو التزامهم بعبادة الله وتوحيد هـ. وفي كل ذلك كسر لما يُدَلُّ به اليهود من أنهم أهل كتاب لم ينسخ بإظهار أنهم سلالة هؤلاء المفضوح منكرهم الشديدة سلوكاً وعقيدة. فمكائهم شر مكانة، وهم أشد الناس ضللاً، وبعداً عن الطريق الحق.

وَإِذَا جَاءَهُمْ قَالُوا نَامَا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ^٦ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِمَا كَانُوا يَكْفُمُونَ^٧ وَتَرَى كَيْفَ يَتَّبِعُهُمْ يَسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ^٨ لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^٩ أَوَلَا يَتَنَبَّهُونَ^{١٠} وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِ الْإِثْمُ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ^{١١} وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَايُ مَبْسُوطَتَانِ يُدْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَئِنْ دُنِيَ^{١٢} كَيْفَ يَتَّبِعُهُمْ مَا أَرْبِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَيْنًا وَكُفْرًا^{١٣} وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعُدَّةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ^{١٤} وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ نَامُوا وَاتَّقَوْا لَكُنْفَرْنَا عَنْهُمْ مَتَابِعُهُمْ وَلَا دَخَلَتْهُمْ جَنَّتِ النَّجِيمِ^{١٥} وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْبَةَ وَالْإِحْمِيلَ وَمَا أَرْبِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ^{١٦} بَيْنَهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِمَّنْ سَاءَ مَا يَكْمَلُونَ^{١٧}

بيان معاني الألفاظ :

يد الله مغلولة : الله بخيل أشد البخل.

مغلولة : مقيدة بقيد لا تستطيع حركة. تجسيم لشدة البخل.

لاكلوا : لارزقوا.

بين المعنى الإجمالي :

مما عناه النبي ﷺ من أهل الكتاب ظاهرة النفاق، فكانوا يغشون مجالس النبي ﷺ يقولون: آمنا. وهم كاذبون، فإن عقبتهم واحدة هي الكفر عندما دخلوا وفي جلوسهم وفي خروجهم. واستيطنتهم الكفر لا يخفى على الله فسيجازيهم به. إنك إذ ترأف سلوكهم تراهم يسرعون إلى ارتكاب الأثام، وإلى الاعتداء والظلم والاستحواذ على المال الحرام. إن عملهم يستحق الذم.

أين علمائهم (الأخبار) والموكل إليهم أمر تزييتهم (الريائيون) فلماذا لم ينهوا عن الكذب وقول سوء، وعن أكل المال الحرام. هم مضمومون بصنيعهم هذا. ومن فساد أقوال اليهود وعقائدهم أنهم قالوا: إن الله شحيح بخيل، يذاه مقيدتان لا يسمح بالفضل. أدلهم الله وهزمهم حتى تكون أديهم مقيدة، وصب عليهم لعناته. فالله لا يحد كرمه وفضله، ينفق ما يشاء تبعاً لحكمته، وغناه الغنى المطلق. إن الذي أعمى بصيرة يهود وأجرى على لسانهم ما لا يقبل، لا قولاً ولا عقيدة، هو اشتغال الحسد في نفوسهم بما أكرمك الله به من الوحي، فتضاعف كفرهم ومجاوزتهم للحدود. ونزع الله الإخلاص لبعضهم البعض، فهم متعادون إلى يوم القيامة. وفست ما يجري في ضمائرهم، فهم يسعون دائماً لإيقاد فتيل الحروب، والله يرد مكرهم ويحيط خططهم. وهم يذرون ويقومون بما يفسد الحياة الاجتماعية في العالم. واستحقوا بذلك أن الله حرّمهم تقريبه لأن الله لا يحب المفسدين، ويحب الصالحين.

كل ما سلط على أهل الكتاب من العذاب والتهديد ليس بسبب كونهم يهوداً أو نصارى، فإنهم لو آمنوا بالإيمان الصحيح، وحلت التقوى قلوبهم، فإن الله يمحو ما ارتكبه من السيئات ويكتب لهم الفوز في جنات النعيم.

كما أن أسلافهم لو أقاموا التوراة والإنجيل وطبقوا تشريعهما واقتنعوا بما يتناه من عقائد، ليبارك الله لهم في حياتهم وأفاض عليهم من واسع خيراتهم، إن ما سبق من وصفهم وتهديدهم ونهيمهم، هو ليس شاملاً لجميع اليهود والنصارى فمن بينهم جماعة غير مفترطة ولا مفترطة، آمنوا بعيسى رسولا مكرما، فلا هو عندهم ابن زنا كذاب كما تقول اليهود، ولا هو إله ابن الله. ولكن الكثرة الكاثرة منهم، ساء عملهم فهم على غير طريق الهدى.

بيان المعنى العام :

١٠- وإذا جازواكم قالوا... بما كانوا يكتمون.

هذه الآيات تمثل صورا من معاناة الرسول ﷺ لعناد أهل الكتاب ومكائدهم، وخاصة اليهود الذين كان عددهم غير قليل في المدينة. ولما كانت هذه السورة من أواخر السور نزولا فإنها تكشف عن مواصلة اليهود للمكر والتلاعب، فلذا كان كشف مكائدهم وأخلاقهم والرد على أكاذيبهم، ضرورة لتثبيت المسلمين جميعا وخاصة الجدد الذين لم يتمكن الإسلام في قلوبهم.

62- وتري كثيرا منهم... يعلمون.

والى اليهود اعتماد التفاف لخلطة الصف الإسلامي. فضحتهم الآية، وأعلنت أن ما يظهرونه لا يروج على المؤمنين، إن الله مطلع رسوله على هذا النوع من الفساد. فمنهم من يأتي إلى مجالس المسلمين بقيادة رسول الله ﷺ معلنين: أنهم آمنوا بالإسلام. والحقيقة التي كشفها الله لنبيه وسجلها في هذه الآية أنه لا فرق بين حالهم قبل مجيئهم ولا في حال جلوسهم ولا وقت الصرافهم، فالكفر متمكن منهم، والله لا تخفى عليه خافية فهو عليم بما تطوط عليه دخليتهم فكتموه. إن ما تراه من سلوكهم يعلن عن كفرهم. فكثير منهم يقومون على ارتكاب الآثام والمعاصي القولية والفعلية دون تردد ولا خوف، ويظلمون دون أن يتحرك لهم ضمير، ويستولون على الحرام من الأموال التي لا حق لهم فيها.

63- لولا انتهاهم الرهائون... يصنعون.

إن أبحارهم والرهائون المطلعون على فسادهم ساكتون مفرون لهم، فهم مشاركون لهم في انتشار الشر، لعدم قيامهم بالذكران عليهم لما ارتكبوه من مخاز وأثام. لقد استحقوا الذم بصنيعهم هذا من السكوت عن المنكر وإقرارهم للفساد. إذ سكوت العلماء ومن يتولون تربية الناس إعلان مبطن عن رضاهم، وحجة لمن يقدم على متابعة الفساد بأنه لو كان قبيحا لما سكوت عنه العلماء والمريون.

64 - وقالت اليهود يد الله مغلولة... المفسدين.

ومنكر آخر في عقيدة اليهود الذين ثبتوا على إعلان يهوديتهم، قالوا: يد الله مغلولة. يعني هذا التركيب أن الله بخيل شحيح لا يتفضل. ذلك أن الكريم يوصف بأن يده مبسطة، لا يسك المال لنفسه وإنما يسيل المال من يديه سيلان الماء. ووصف يده بكونها مغلولة، أي فيها غل قيد، يمنعها من القبض والبسط. ومفالتهم هذه إما إزام وقح للمسلمين، فهم في أول أمرهم غير منسوري الحال في المدينة، إذ هم قد خرجوا من ديارهم وأموالهم مهاجرين إلى المدينة، يقصدون بذلك الطعن في الإسلام، بأن ربكم قد ضيق عليكم ولم يوسع عليكم. ويحتمل أنها صدرت في حال

ثورة منهم في شدة من الشدائد التي يصاب بها سكان الجزيرة العربية زمن الجذب. وكان الرد سريعاً بالدعاء عليهم أن تقتل أجيالهم بغل الأسر ويهزموا، وباللعنة والطرد من رحمة الله والإبعاد من منازل الكرامة فلا يلقون إلا ذلاً بسبب هذه الوقاحة التي طوعت لهم أن يقولوا هذه المقالة.

ثم أعلن القرآن الحقيقة التي تكذبهم في دعواهم: فيداه مبسوطتان، ولا يراد من ذلك أن الله ينقذ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، بل المقصود أن الله كريم كلوسع ما يكون الكرم، ينفق ويعطي تبعاً لإرادته العلية وحكمته.

ثم كشف الله نبيهم سبب صدور هذا القول للظلم متهم، هو أنهم قد امتلأوا غيظاً وحسداً مما أكرمك الله به من الوحي المنزل، فبلغ بهم الخروج عن الحدود والجهار بالقول للغيظ. وهذا شأن السفهاء من الناس فهم إذا غيظوا تغلبت ألسنتهم بما لا يرضاه للعقلاء من القول.

إن حسدهم هذا على ما أكرمك الله به من الرسالة وأنزله لك من الوحي يضاعف طغيانهم ويعمق كفرهم.

ولا تظن أن أمرهم واحد فقد عاقبهم الله بأن ألقى العداوة والبغضاء بينهم، ومكنها في قلوبهم، فهي ملازمة لهم إلى يوم القيامة.

هذا ما ذكره القرآن. ولكن الدعاية اليهودية ضللت الرأي العام، وغطت حقيقة المجتمع اليهودي في إسرائيل. وصورته مجتمعاً متآلفاً متحداً، وذلك من الخداع والزيغ وقلب الحقيقة، ذكرت جريدة لوموند الفرنسية في عددها الصادر 2010/6/19: أن مظاهرة بالفتن ضمت أكثر من مائة ألف من اليهود، وبلغت أكثر من مائتي ألف حسب تقدير المنظمين لها، يوم 2010/6/17، وذلك للاحتجاج ضد قرار المحكمة العليا في إسرائيل الذي منع الفصل بين التلاميذ من الأشكناز وبين التلاميذ السيفراد. الأشكناز هم اليهود الذين التحقوا بإسرائيل من أوروبا الوسطى أو الشرقية والسيفراد هم الذين كانوا يعيشون في بلاد المغرب العربي والشرق.

إن الأشكناز لا يقولون أن يذهب أولادهم إلى فصول تجمعهم مع التلاميذ المنتسبين إلى أسر من السيفراد، متعللين بأن السيفراد ربوا فيما يخص التمسك بالتوراة تربية متسامحة.

اجتمعوا وهم متحدون على أولوية أحكام التوراة على الأحكام المدنية، التي تمنحها المحكمة العليا. هذه المحكمة التي قضت بمنع مواصلة الفصل في مدرسة

بمستعمرة إيمانويل بالضفة الغربية. كما قضت بسجن 35 وليا من المتطرفين لمدة أسبوعين. وقرنت الخبر بصورة للمتظاهرين من وكالة رويتر.

ثم أعلم القرآن الرسول ﷺ، ونبه المسلمين إلى أن عداوة اليهود مستحكمة، فهم يذبحون ويدعون لحرب المسلمين المرة بعد المرة. والله يرد كيدهم ويخذلهم. فالنار التي يوقدونها للإجهاز على الإسلام يتولى الله إفساد مخططاتهم. ولا تظنوا أن الحرب الدائرة في أرض فلسطين هي حرب بيننا وبين اليهود، بل هي حرب بين الولايات المتحدة ومن يساندها، وبين سكان فلسطين والمسلمين قاطبة. تطوت نفوسهم على بغض للعالم أيضا، فهم يسعون في الأرض لإدخال الفساد المخلخل للمجتمعات في أخلاقهم وفي عقائدهم، مهمهم أن يمتصوا ما ينتجه الكادحون بعرق جبينهم وكشف عقولهم. ويفسادهم هذا حرموا محبة الله التي يتبعها التأييد والرضا. فهم كاذبون في قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. إن ما توعد به اليهود ليس لأنهم يهودا، ولكن لفسقهم وجراعتهم وعنادهم ورفضهم للإسلام، وسيعاملون معاملة كلها فضل لو ألقوا عن مذاكرهم تلك، وآمنوا بمحمد ﷺ وامتحنوا في قلوبهم وفي مداركهم ما تقتضيه التقوى. إنهم لو فعلوا ذلك لفازوا بالسعادة، والله يحو سيناتهم ويكتب لهم الجنة يوم القيامة.

65- ولو أن أهل الكتاب آمنوا جنات النعيم .

إن ما دعا إليه الإسلام اليهود والنصارى، هو تحقيق لما أنزله الله عليهم في التوراة والإنجيل، إنهم لو عملوا بهما ولم يهملوهما في دائرة عدم المبالاة، وقبلوا القرآن الذي أنزله الله للبشرية وهم منكم، لو فعلوا ذلك واستقاموا، لفضل الله عليهم برعايته وتيسير أمر حياتهم في الدنيا فيغنى عنهم خيراته التي تكثر مباركة بين أيديهم.

66- ولو أنهم أقاموا التوراة.....ساء ما يعملون.

وينصف الله اليهود والنصارى قبل الرسالة المحمدية بأنهم لم ينحرفوا جميعا، ولكن منهم جماعة سلكت سبيل التوسط بين الإصرار والتقريط، آمنوا بعبسى رسولا من عند الله، ليس أبنا لله، ولا هو ابن زنا. ولكن أكثر اليهود والنصارى انحرفوا عن هدي الله وكانت أعمالهم سيئة تبعا لفساد عقائدهم.

• يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُرِيتُ مِنَ الرِّسَالِ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمَّا يَلْقَ رَبُّكَ وَيَأْتِيكَ اللَّهُ بِعَصَمِكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

التبليغ: إيصال الأمر إلى المقصود لإيصاله إليه.

يحصنك من الناس: يحميك، ويمنعك من سوء الذي يتبر من الناس.

بيان المعنى الإجمالي:

يكرم الله رسوله بدعائه بوصف الرسالة التي هي أشرف وصف، فيأمره: أن يبلغ جميع ما أنزل إليه، سواء أَرْضِيهِ المبلِّغ لهم أم سَخَطُوهُ. وكتمان أي شيء من المنزل عليه أعظم ما يمكن أن يتصور من الفساد. ويطمئنه الله بأن أعداءه لا يستطيعون أن يضروه وهو يقوم بالتبليغ. فإن الله وهو المتصرف، وهو الذي لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته، قدر أن الكافرين لا يهتكون لإيذله.

بيان المعنى العام:

67- يا أيها الرسول بلغ ما أنزل... لا يهدي القوم المكافرين.

دعوة لسيدنا محمد ﷺ بأمر ما يحمله من الصفات، وهو وصف الرسالة، التي مؤداها أن الله تخيره ليكون واسطة يتحمل إيصال ما ينزله الله إليه من الوحي إلى الناس. إنه لا منزلة أعلى في البشرية من هذه المنزلة، ولا وصفاً هو أسمى من هذا الوصف، ولذا كان هذا النداء موحياً بتشريف الرسول وتكريمه من ربه إذ دعاه به: يا أيها الرسول. وهو من ناحية أخرى فيه إيماء لما يترتب على الوصف من ثقل التكليف الذي هو أعظم أنواع التشريف، والنداء فيه إيقاظ للمدعو لقبول بكليته على ما يدعى إليه. دعاه ليبليغ ما أنزله الله إليه. وهذه السورة من أواخر ما أنزل عليه، وهو قد تولى القيام بشرف التبليغ كامل الفترة المكية وما سبق نزول هذا النداء عدة سنين، فلماذا أعيد الأمر لما قام به فعلاً؟ في هذا التكرير تشريف لرسول الله بالخطاب، وفيه تنبيه لبشر جميعاً مؤمنهم وكافرهم أنه مأمور بالتبليغ من ربه، وفيه تقوية لعزيمته على المضى على نفس المسق الذي كان يسير عليه، وإن جاءه من الوحي ما يصعب على بعض المعاندين قبوله، لأنه يواجههم مواجهة صريحة. وهذه طريقة القرآن، فقد تكرر الأمر بالتقوى والتذكير بها في القرآن كثيراً، وكذلك في الأمر بالإيمان، ونحو ذلك مما في التذكير به مزيد تثبيت لمضمونه في نفس من توجه له الخطاب.

وأبرز القرآن أن عدم القيام بالتبليغ هو أعظم ما يمكن أن يتصور من الفساد، إذ جعل عدم التبليغ لما أوحى إليه المفروض بقوله: وإن لم تفعل، هو الجزاء على عدم التبليغ لجميع الوحي. وقد يتوقف في هذا الربط بالنظرة الأولى. وبالتأمل يبدو

وجه ترتيب هذا الجزاء على الشرط المفترض. ذلك أن المخالفات يعظم الإنكار عليها بمقدار ما يترتب عليها من الفساد. وبالتعمق في الفرض المقدر يبدو لنا أنه كتمان بعض الوحي عن البشرية. وقد أورد الله أن يهدي البشرية قاطبة بما أنزله على رسول الله ﷺ، فكتمان شيء من الوحي تضليل للبشرية قاطبة، ولا يتصور فساد أعظم من ذلك، فلذلك جعل الجواب على صورة تكاد تكون مساوية للشرط المفترض، إذ لا جريمة أعظم منها. ثم أعلم الله نبيه أنه قد حساه مما يخطئه له الكافرون للئيل منه، بما يقطعه عن تبليغ الرسالة، فجميع مخططاتهم ومكائدهم مقلولة لا تحقق أهدافها الخبيثة، لأن المدبر للكون يحجب عن الكافرين المسالك التي يصلون منها إلى قطع الرسول عن التبليغ الذي هو أعز شيء على نفسه ﷺ.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَمْ يَأْتِكُمْ كِتَابٌ كَرِيمٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ:

لستم على شيء : ليس لكم أي حظ معتبر من الدين.

فلا تأس : فلا تحزن.

الصابقون : تجمع صابئ، وهو الملتزم بدين الصابئة.

بيان المعنى الإجمالي:

قل يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه ليس لما تدينتم به أي حظ ولا مكانة، إلا إذا راجعتم أمركم وحققتم في الحياة ما تأمركم به التوراة وما جاء في الإنجيل، وما يقتضيه ذلك من الإيمان بما أنزله الله لكم وللشريعة عامة بواسطة النبي الخاتم محمد ﷺ. إن ما أنزله ربك عليك يضاعف نفورهم بسبب بالغ حسدهم، فاستكبروا عن قباك وطغوا وكفروا. فلا تحزن على ضلالهم لأنهم قد اختاروا لأنفسهم الكفر.

إن سنة الله في الجزاء، أنه مرتبط بالإيمان بالله واحدا كاملا لا شريك له، ثم الإيمان بأن كل إنسان مجزي عن عمله يوم القيامة بعدل الله ورحمته، ثم بالعمل الصالح في الدنيا. وهذا ينطبق على المؤمنين من الأمم السابقة الذين انقضت

ديانتهم وعلى قوم موسى الذين اُمتدوا بما أنزل على موسى ﷺ، وعلى من خلفهم من الذين واصلوا التمسك بهدى التوراة، التي تبشر بمحمد ﷺ وتجعل حداً لتلك الديانة، بظهور الإسلام للديانة التي تجمع البشرية. ولذا جمعتهم الآية؛ فالمبتدأ فيها **(إن الذين آمنوا والذين هادوا)** وخبرها **(لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)**.

ثم عطفت مستأنفة النصارى والصابون، والخبر مقدر **(كذلك)** فينطبق على النصارى الذين اتاهم الله الإنجيل، وعلى الصابنين الذين كانت أسلافهم على دين حق، فكل من كان متديناً بدين يوحد فيه الله ويؤمن باليوم الآخر ويلتزم في دنياه صالح العمل، هو آمن في مستقبله، ولا يحزن على شيء مما فاتته في الدنيا.

بيان المعنى العام:

68- قل يا أهل الكتاب استم على شيء من قبلنا نأس على القوم الكافرين.

أمر من الله لرسوله أن يواجه أهل الكتاب بكشف حقيقتهم، هذه الحقيقة هي أنهم لا يملكون أي حظ من الدين المعتقد به عند الله، إلا إذا احترموا نص وروح ما أنزله الله على لسان رسله في التوراة والإنجيل، إن الإذعان والتطبيق لما جاء في الكتابين يقضي بهم إلى الإيمان بالقرآن. إن ما يدعيه اليهود من أنهم أصحاب التوراة الكتاب المنزل، يكون باطلاً من القول ما لم يقيموا ما جاءت به التوراة من الهدى المتضمن الإيمان بعيسى ﷺ ثم الإيمان بمحمد، وبعد تغيير أحكام التوراة تبعاً لهوهم. وكذلك النصارى لا قيمة لما يظنون أن نجأتهم باعتقاد أن صليب المسيح وتعذيبه مكفر لخطاياهم. فإن هذا لا أصل له في الإنجيل، ومن ناحية أخرى فإنه بشرهم بقوم محمد ﷺ وطلب منهم أن يؤمنوا به ويعززوه، فدعواهم الإيمان بالإنجيل لا اعتبار له عند الله ما لم يطبقوا ما جاء فيه.

ثم كشفت الآية عن مرضهم الباطني الذي تولد منه رفضهم لما أنزل على الرسول من القرآن، فأعلنت أن ذلك بسبب حسدهم لما تميز به القرآن من هيئته على الكتب السابقة، ولما شرفه الله به لما اختاركم لتبليغ هذه المهمة التي كان يتوقع اليهود أنها مقصورة عليهم.

إن مرض الحسد هذا حجبهم عن الخضوع للحق المنزل فطغوا وأداهم طغيانهم إلى الكفر به. ومعلوم أن النبي ﷺ كان يتألم أشد ما يكون للتألم بسبب استحواد الشيطان على العقول والأرواح فأضلها. ولذلك ختمت الآية بتسليته عن إعراضهم فقال له ربه: لا تتأسف على القوم الذين تمكن الكفر من عقولهم وأرواحهم، فإن ما

انغمسوا فيه كان نتيجة حسدهم وقرارهم إغلاق بصائرهم عن التأمل فما أنزل إليك.

بعد أن أمر النبي ﷺ بمجابهة أهل الكتاب بالحقيقة : أن كل ما يدعيه كل فريق منهم لنفسه من تفرده بأنه على هدى من الله وأنه بمنجاة من العذاب لإصابته ما أراده الله من البشر، دعواهم تلك دعوى لا أساس لها وباطلة وليس لها أي قيمة، إلا إذا أقاموا ما أمروا به في التوراة والإنجيل وما أنزله الله للبشرية عامة باتباع دين الإسلام. بعد ذلك سحب على كل ما تقدم من لأي بيان حقيقة عامة، لا تتأثر بالزمان ولا بالمكان ولا بالدين الذي ينتسب إليه المتدين الراغب في نيل رضوان الله والقوز في الخاتمة، فقال: إن الذين آمنوا برسالات الله التي سبقت اليهودية، والتي اندرست ولم يبق شيء من كتبها المنزلة على الرسل الذين تتابعوا على البشرية من عهد نوح إلى عهد موسى عليهما السلام، والذين آمنوا بموسى ولم يحرفوا شيئا من رسالته، هؤلاء الذين آمن كل فريق منهم بالرسول الذي دعاهم لدين الله، وتحقق منه الثبات على الركن الأعظم توحيد الله، وما يتبعه من الإيمان باليوم الآخر، واستقام في حياته فكان مطبقا للمنهج الذي بلغه، وكان عمله عملا صالحا مرضيا، جميعهم أجرهم ثابت عند الله لا يضيع منه شيء، ولا يخافون هوانا في مستقبلهم، ولا يحزنون على ما فات، لأن ما سيلقونه من كرامة ومن فضل إلهي ينسيهم كل ما فات.

وكذلك الصابون والنصارى الذين آمنوا وعملوا صالحا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

69- إن الذين آمنوا والذين هادوا...ولا هم يحزنون-

قسمت الآية إبن المهتدين إلى قسمين: القسم الأول من أول عهد البشرية إلى مجيء موسى وسبحت عليهم حكما واحدا هو النجاة والقوز لكل من آمن بالله واليوم الآخر واستقام في حياته.

والقسم الثاني الصابون والنصارى الديانتان الياقيتان إلى عهد البعثة المحمدية، كل من آمن من اتباعهما بالله إيمانا لا يشوبه شرك، وأمن باليوم الآخر، واستقام، له أجره عند ربه لا يضيع منه شيء ولا يخاف من المستقبل ولا يحزن على ما فات، وضاعهم كوضع القسم الأول المعطوف عليه. فالواو السابقة لـ (الصابون والنصارى) هي عاطفة هذه الجملة على الجملة السابقة (إن الذي آمنوا والذين هادوا) وخير (الصابون والنصارى) مقدر أي كذلك لا خوف.....

وهذا الاستقلال بين الجملتين يبدو لي أنه معجزة من معجزات القرآن. ذلك أن الهداية الإلهية ابتدأت مع آدم وبرزت مع نوح عليهما السلام، ثم تتابعت الرسل ولم يبق لتلك الرسالات من يحفظها، بل ما بقي منها، إلى عهد موسى، إلا صور باهتة لا جامع بينها. ثم أرسل الله موسى فأحيى به التصور الصحيح في العقيدة، وأقام الشريعة الصالحة لتقويم اليهود الذين فسدت طباعهم وأخلاقهم فأخذهم بما يقوم الاعوجاج الذي تمكن منهم. ثم أرسل الله عيسى عليه السلام ليقيم بنى إسرائيل على الشريعة التي تصلحهم وتخفف عنهم بعض الشدة التي أخذتهم بها التوراة، وليبشر ويذكر بمجيء النبي الخاتم. وفي هذا الظرف الذي نشأ فيه سيدنا عيسى عليه السلام كان سيدنا يحيى النبي الذي اعتدى عليه اليهود فقتلوه، يدعو إلى الله، وبينه وبين عيسى صلة رحم وصلة نوة. وهو الذي عمد السيد المسيح. آمن بنبوة سيدنا يحيى جماعة، واعتبروه النبي الموارث للديانات السابقة جميعها، ولأن شريعته هي الشريعة الخاتمة. وبذلك رفضوا نوة عيسى، وما كانوا ينظرون إلى شريعة موسى إلا أنها شريعة منسوخة. هذه الطائفة هي طائفة الصابئة.

استقر الصابئون في فلسطين أولاً ثم هاجر معظمهم إلى العراق. فهم قوم يؤمنون بالله الواحد الأحد، تواصل اضطهادهم من اليهود، ومن النصارى لتكذيبهم عيسى، ومن الرومان الذين عاملوهم معاملة اليهود. وكذلك من معظم الساسانيين. ولذلك اعتمدوا في بقائهم على السرية الكاملة، وتربطوا فيما بينهم فمن مبادئهم الدينية أن الصابئ لا يتزوج إلا بصابئة وكذلك العكس. وورثوا منهج عدم البوح بأسرارهم إلى العهود الأخيرة. ولذا نجد الذين يتحدثون عنهم إنما ينطلقون من ظنون، وتوليدات للزور القليل الذي سرب من أخبارهم. إلا أنه في القرن العشرين وصلت الدراسات العلمية للكشف عن ديانتهم، فتبين أنها تقوم على الأركان الثلاثة : (1) توحيد الله - (2) التعميد وهو أهم الأركان العملية، ولذا كانت إقامتهم على نهر تجلة الذي يعتقدون فيه القديس، وبمائه يعمدون رجال الدين، والمولودين، وعند الزواج وعند تكريم رجل الدين منهم. ويمكن أن يتكرر التعميد (3) الصلاة - (4) الصوم - (5) الصدقة - وهم يحرمون الخمر ويتمسكون بقيم خلقية صالحة.

ذكر كثير من المفسرين أنهم يعبدون الكواكب، ولا أقدر ذلك، لأن الله يقول فيهم وفي النصارى: (من آمن بالله واليوم الآخر) وافترض أنهم لما كانوا يعتقدون أن الجهة المقدسة المظهرة التي يأتي منها الخير هي الشمال، وكانوا في صلاتهم وتقربهم وابتهالاتهم يتوجهون إليه، واعتمدوا في معرفة الشمال على النجم القطبي، إنه بناء على ذلك ظن المتابعون لظاهر طريقتهم في الحياة : أنهم يعبدون الكواكب.

فيسقط بذلك ما يدعيه اليهود من تفردهم بالهداية والنجاة يوم القيامة، لأنه لا فرق بينهم وبين من سبقهم من الأمم. ذلك أن معيار النجاة صفاء الإيمان والعمل الصالح.

وكذلك سقط ما يعتقد النصراني من تفردهم بالفوز تبعاً لما يدعونه من أن كل من آمن بتعذيب المسيح لتكفير ذنوب المؤمنين به هو الفائز، وفتح الباب للصابئة ليدخلوا في الإسلام بإنصاف أسلافهم، فقد كانوا يُعتبرون على أنهم من المشركين وعادة الكواكب. هذا الإنصاف الذي أظهره الإسلام والذي لم يظهر إلا أخيراً هو شاهد على أن القرآن من عند الله عالم الغيب والشهادة.

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رَسُولًا قَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٥٠﴾ وَحَسِبُوا أَنَّ تَتَاءَلَفَهُمُ
وَصَعُورًا لِمَا نَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ غَمَرُوا وَصَعُوا كَفِيرًا يَتَمَلَّوْنَ

بيان معاني الألفاظ:

لا تهوى أنفسهم: لا تحبه أنفسهم.

حسبوا أن لا تكون فتنة: ظنوا أن الله لا يبتليهم بما تضطرب به أمورهم.

فصموا وصموا: تحجرت ضمائرهم ففقدت التأثير بما حذرهم الله منه، كالأعمى وفقد السمع لا ينتفع بعين ولا بأذن.

بيان المعنى الإجمالي:

مرة أخرى يذكر القرآن بني إسرائيل بالميثاق المؤكد الذي أخذ عليهم، وبمنتهى التي خصهم بها، ومن أجلها أنه بعث فيهم أنبياءه ورسله ليصبرونهم بما يرضي الله ويحقق لهم الفوز في العاجلة وفي الآخرة. ولكن بني إسرائيل قابلوا الأنبياء بالقتل أو بالتكذيب، والمرسلين بالرفض لرسالاتهم وما يدعونهم إليه مما يخالف هواهم.

لما استقرت لهم أمور الحياة الدنيا إلى حين، تمردوا عما شرعه الله لهم وظنوا أنهم آمنوا في مستقبلهم من اضطراب حياتهم ومن مكر الله، أطاعوا الله أو عصوه، فكان وضعهم في تركهم هداية الله والإعراض عن شرعه، كوضع السائر الأعمى الأصم، هو تائه لا يهتدي سبيلاً يبتلعه الضلال. ثم استفاقوا من ضلالهم وتابوا فتاب الله عنهم ورفع البلاء التي سألها عليهم. ثم تمردوا من جديد فسلط عليهم نقمه وخسروا صلاح دنياهم، وخسروا آخرتهم. ولم يكن هذا وضع جميع اليهود، فقد

استثنت الآية بعض الصالحين منهم الذين وفوا بالميثاق وراقبوا ما شرعه الله لهم، وهكذا يتميز في علم الله حقيقة أعمالهم فكما لا يختلط الصالحون بالمفسدين، فكذلك لا يخفى عليه المالات التي يقصدونها من أعمالهم، فيجازيهم بها جزاء وفلا كما قصده من شر وضرر.

بيان المعنى العام :

71-72، لقد أخذنا ميثاقهم...سوما للظالمين من الأنصار.

تكرر في القرآن التذكير بالميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل، وأكدته في هذه الآية بتقديم (لقد) إيماء إلى أن هذا الميثاق حاضر في نفوسهم، ولكن إهمالهم له وعدم مراعاته، نزلوا بذلك منزلة المنكرين له.

لتنهيت ذلكم الميثاق وتجديد مضاميته بما يتلاءم والتطور الحضاري والعمراني، أرسل الله لبني إسرائيل أنبياء ورسلا يشهدون على احترام ثوابت الميثاق ويبينون لهم التشريع الذي يرضى عنه الله في وضعهم يوم مجيء الرسل والأنبياء إليهم.

هذه العناية من الله قبلها بنو إسرائيل في كل الأزمنة ومع جميع الأنبياء والمرسلين، قائلوها بتحكيم أهوائهم في التشريع الذي يلغوه إياه من رب العالمين. وواصلوا مسيرتهم على ما يوافق أهواءهم ويحقق شهواتهم. وما كان التشريع الإلهي ليخضع لانحرافات بني إسرائيل، وتمردهم على منهج الصلاح في الكون لأنهم كما وصفهم رب العزة الذي لا يخفى عليه شيء من أمرهم لما قال:

(ويسعون في الأرض فسادا) فكان موقفهم : أنهم قتلوا بعض الأنبياء ، كما هو مثبت في نصوص التوراة، وقبلوا رسالات المرسلين، وتوضيحات الأنبياء الآخرين بالتكذيب. فكان التمرد والعناد سجية لهم، وخدعوا أنفسهم بإهمال الله لهم وعدم تعجيله بالعقوبة، فظنوا أن أمورهم تجري على استقامة، وأن حظوظهم الدنيوية تسير على أفضل الوجوه وأكثرها عائدة، أموا مكر الله، وما يبتلي به القوم للفاستقين من اضطراب الأمور وضاد الأحوال، ليهزمهم بذلك، فيقلعوا عن الفساد. كان وضعهم كوضع السائر الأعمى الذي لا يسمع، فإنه بالطبع، كلما أوعل في سيره يزداد تعرضا للضياح والتلف.

تابع بنو إسرائيل ضلالهم وأصيبوا باضطرابات في حياتهم وفقد للأمن، وزلزلوا ثم استفاقوا وفتحوا بصائرهم ورجعوا إلى الله تائبين. والله يقبل التوبة عن عباده إذا أخلصوا، فرقع الله عنهم ما ابتلاهم به. ثم نسوا ما أصاب آبائهم فعادوا للتمرد على

شريعة الله وتابعوا ما تملّوه عليهم أهولواهم، هم عمي صمّ. فسلط الله عليهم الفتن واضطربت أمورهم وما زالوا على ذلك، إذ لم يذكر القرآن أنهم عادوا للتوبة. وذكر القرآن أن الفساد لم يعمهم جميعاً بل كان فيهم الصالحون، وهذا هو شأن القرآن في الثقة، فقال تعالى: **كثير منهم**. وتختتم الآية بأن الله لا تخفى عليه بواطنهم وما يجري في عقولهم مما لم يعلنوه، وفي هذا إشارة إلى سجية من السجايا التي طبع عليها اليهود من القيام بأعمال ظاهرها الفضيلة والخير، ومآلاتها تابعة لمقاصدهم من الشر والإضرار بالناس. ويدل ذلك على أن الله سينزل بهم عقابه عما فعلوه بقصد الشر والضرر، وإن كان ظاهره الصلاح.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ ذِي وَرَعِكُمْ إِنَّهُ مِنْ بَيْنِكُمْ أَقْبَلُ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ٥٥ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَخَمْسُ الثُّلَاثِ كُفْرًا وَيُنْهَدُ عَذَابُ أَلِيمٌ ٥٦ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُوهُ؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٧ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَنْظِرْ كَيْفَ تَشِئْتُ لَهُمَا أَتَبْتَ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنْ يَكُونُوا ٥٨ قُلْ أُنْعِدُّونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥٩

بيان معاني الألفاظ:

المأوى: المكان الذي يعود إليه.

حرم: منع.

الظالمون: المشركون.

تيسين: ليعصين.

قد خلت: مضت.

صديقة: متصفة بالصدق على أتم ما يكون، مقبلة على التصديق بالحق فلا ترتاب فيه.

أنظر: تأمل لتعلم.

الآية : العلامة، والمراد بها الحجة والبرهان.

كَيْفَ ؟

يُؤْفَكُونَ : يصرفون عن الإيمان إلى الكفر.

مَا لَا يَنْقُرُ : ما لا يتقر.

بَيَانُ الْمَعْنَى الإجمالي :

إعلان أول من الله: أن كل من اعتقد أن المسيح ابن مريم إله، هو كافر يجري عليه أحكام الكفر في الدنيا والأخرة. واعتقادهم هذا عجيب لأن المسيح قال لبني إسرائيل: خصوا الله وحده، الذي هو ربي وربكم، بالعبادة وإن من يشرك بالله فإن الله حكم بمنعه من دخول الجنة وقرر له عقوبة واحدة هي النار، ولا يجد المشرك المرتكب لأعظم ظلم بشركه نصيرا بنصره.

الإعلان الثاني: النصاري الذين اعتقدوا فصرحوا بأن الله ثالث ثلاثه، الله والمسيح، وروح القدس، هم كفروا بمعتقدهم وعقيدتهم تلك. إن الحقيقة الوحيدة الصحيحة، أن الله فرد واحد لا إله إلا هو.

نقد قولهم مقالة شنيعة، وإتهم إن لم يقلعوا عنها ويعلنوا ندمهم عما صدر منهم ويتوبوا إلى الله توبة لا رجعة بعدها للثلاث، فإنه سينالهم عذاب اليم. ثم دعاهم إلى التجمل بالتوبة الصادقة إلى الله عما اعتقدوا وقالوا، وأن يصلوا توبتهم بطلب الله أن يغفر لهم ما سلف. والله سيتفضل عليهم، لو فعلوا ذلك، بالغفر عن ذنوبهم، ثم يتولاهم برحمته فيعتم عليهم، إنه هو الغفور الذي تسع مغفرته ذنوب الثائبين على كثرتها وعظمتها، الواسع الرحمة التي تشمل جميع للكائنات.

وبعد أن نفى القرآن صحة عقيدة النصاري المزهين لعيسى والمثلثين، يؤن حقيقة عيسى فقال: إن المسيح هو ابن مريم وليس ابننا الله. وإنه رسول لا يختلف عن بقية الرسل الذين حملهم الله أمانة تبليغ هدايته. وأيده بالمعجزات كما أيد المرسلين قبله، وإحيائه للموتى هو من جنس إحياء العصا لموسى وانقلابها حية بل معجزة موسى عليه السلام أكثر عجبا. ولم عيسى هي امرأة التزمت الصدق في حياتها التزاما كاملا وكانت تؤيد الصائقين. وعيسى وأمه كانا يأكلان الطعام كما هو مذكور في الإنجيل. وأكل الطعام لا يكون إلا لتعويض النقص الحاصل عن بذل مجهود، ثم يصرف البدن الفضلات. فكيف يكون إله من يجري عليه جميع أعراض البشرية من نقص وتعويض وإفرازات. فأعجب من عقيدة النصاري وأعجب من ناحية أخرى كيف إن الله يقيم لهم الأكلة والحجج الواضحة البينة ثم هم ينصرفون عن الحق إلى الباطل والضلال.

ويختتم القرآن تبيكيت النصارى بدعوة النبي ﷺ ليواجههم بإنكار سذاجتهم ويقول لهم ما مؤداه : كيف تعبدون غير الله ، وتشركون بالله من هو عاجز عن دفع الضر عنكم كما هو عاجز عن جلب ما ينفعكم، ومن هو لا يسمع إلا في حدود قوايتين السمع البشرية، ولا يعلم خفايا أموركم وحاجاتكم المغيبة، والله وحده هو السميع لكل ما يخلج في ضمائركم، عليم بظواهركم وخفاياكم؟

بيان المعنى العام :

72- لقد كفر الذين قالوا.....وما للظالمين من انصار.

بعد أن شنع القرآن على اليهود تمردهم وانحرافهم عن هداية الله، سجل على النصارى ما وقعوا فيه من ضلال، واحتج عليهم وبين لهم ولمن يعملون على إضلاله الحقيقة التي يشهد بها العقل.

أول ما سجله القرآن أنهم أرادوا الفوز بالإيمان فوقعوا في صريح الكفر. وذلك باعتقادهم وتصريحهم : إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم إنه لا شبهة لهم فيما وقعوا فيه من شرك، وضلال، لأنهم قالوا ذلك في حال أن المسيح ابن مريم قال لهم : إن الله ربي، أي أنا مخلوق له ليس لي من المكانة إلا أنه تولاني بعنائه، مما تفيد كلمة ربي من التربية. وثى بأنه هو ربكم الذي أنشأكم، ولا شريك له في ذلك. وذلك يقتضي إفراذه بالعبادة والخضوع لأحكامه.

وقد صرح إثر ذلك بما يفيد نسج الكلام المحكي عنه، وهو قاعدة عامة جرت على لسان جميع المرسلين ومنهم عيسى عليه السلام : إن الذي يشرك بالله لا أمل له في دخول الجنة، وهي ممنوعة عليه منعاً أبدياً، وإن عاقبته التي ينتهي إليها نار جهنم لا محالة.

وتحقيق ذلك أن الله حرم المشركين من كل نصير، فلا شركهم يفتح لهم باب الأمل، ولا نصير يتوقع أن ينقذهم.

73- لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث اثنين.

ثم نفى القرآن التصور الآخر للنصارى. إذ التصور السابق يزعم أصحابه أن الله والمسيح شيء واحد، وطوائف كثيرة من النصارى يعتقدون ويصرحون بأن الله ثالث ثلاثة، عبروا عن هذا بأن الله ينقسم إلى ثلاثة أقانيم: أقنوم الوجود وهو الذات وسموه الأب، وأقنوم العلم وسموه الابن، وهو الذي اتحد بعيسى وصار بذلك عيسى إليها، وأقنوم الحياة وسموه روح القدس. ومنهم من يعتقد أنه حين اتحدت الكلمة بمريم عند حملها أصبحت مريم إلهاً أيضاً. فثالث ثلاثة على زعمهم واحد من

الثلاثة. اعتقدوا ذلك وصرحوا به مع أنه لا يتصور ولا يفعل أن يكون الإله إلا إلهاً واحداً، وهو الله. إن هذا القول المنكر للفساد، والعقيدة الضالة المنحرفة للنصارى، تقتضي بهم حتماً إن لم يقلعوا عنها ويتوبوا منها، إلى مآلهم، وهو أنهم سيعذبون عذاباً ألماً بسبب كفرهم.

أعقب القرآن التحذير والوعيد بمرض كريمة من رب العالمين، فدعاهم إلى التوبة بالندم على ما ساروا عليه من الضلال في سابق الأمد، وأن يطلبوا منه مغفرة ذنوبهم التي تلوثوا بها باطناً وظاهراً. ويثبت الله مؤكداً أنه هو الغفور الرحيم، فيرفع عنهم العذاب بتوبتهم ويكرمهم برحمته.

ثم أضاف القرآن تأكيداً ما سبق باقتلاع الشبه التي صلبت لهم، ورفع الحجاب عن بصائرهم، الحجاب الذي ما كان ليصل بهم إلى التثليث والشرك لو تأملوا بعقولهم في أقوالهم، فيبين :

أولاً : لا يختلف المسيح عن بقية المرسلين الذين بعثهم الله للبشرية ليخرجوها من الكفر إلى الإيمان ومن الفساد إلى الصلاح. وليست له صفة يختص بها عن بقية رسل الله. فانتفت كل شبهة في ألوهيته إذ استوى مع بقية الرسل. ومعجزاته هي كالمعجزات التي تأيد بها رسل الله. فإحياء للموتى هو من جنس إحياء الله العصاة لموسى وانقلابها حية، بل الملاحظ أن انقلاب العصاة الجماد حية تسعى أشد غرابة.

ثانياً: مريم أمه امرأة صفت روحها واستقام خلقها، فكانت صادقة في أقوالها وأفعالها، تحب الصنق وتترجمه، وكانت مع ذلك تنفتح للكلام الصادق وللحقيقة الثابتة فتقبلها قبولاً لا يتبعه تردد ولا رفض. وكمال خلقها هذا لا يوجب لها أن تكون إلهاً، ومن ناحية أخرى فإن ما تصفت به هو أمر لا تختص به. وإن كان عزيزاً.

ثالثاً: تنق جميع طوائف النصارى على أن عيسى وأمه كائناً بأكلان الطعام، وذلك مثبت في الأناجيل. وأكل الطعام يتم بداعية تعويض ما ينقصه المجهود المبذول من الإنسان، والأجهزة تمتص من الأكل ما يعوض وتنقي الباقي في صورة فضلات. فبذلك يكون أكل الطعام الملازم للنقص والتعويض والفضلات، من أوضح الأدلة على عدم ألوهية عيسى وأمه.

74- أَقْبَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَسَوَاءٌ إِلَهُهُمَا شَتَّىٰ وَحِيمٌ.

عجب! أمر النصارى كيف يدعون ألوهية عيسى، ويواصلون اعتقاد ذلك! هذا أمر عجب، ليتأمل كل عاقل ليعلم كيف تم منهم أن عرضت عليهم الأدلة الواضحة

المنظمة الكاشفة لهم عن الحقيقة، ثم ليعجب بعد ذلك كيف يُصرفون عن الأخذ بها، مع أنه لا منقذ يتطرق منه ما يصرف عن الاعتقاد الحق.

إنه بعد أن تم تثبيت النصارى في باطل ما أقاموا عليه عقيدتهم بأتم بيان وأوضح حجة، أمر الله نبيه ﷺ أن يواجه النصارى بإنكار ما هم عليه من عبادة غير الله، التي يتساون فيها مع مشركى العرب، أمره بقوله :

76- قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ.....وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

قل :كيف تعبدون شريكا لله عاجزا، لا يقدر أن يدفع عنكم ضرا يصيبكم، أو يجلب لكم نفعاً ترغبون فيه. إن عجزه بئس لأنه لا يسمع أصوات ضمائركم وهى تتجه بالابتهالات دفعا للضرر وطلباً للخير. فإن الذي يسمع خلجات الضمائر، والضراعة خلف الجدران في سكون الليل ووراء الأسوار، ورعشات القلوب عند الشعور بالعجز، هو الله سبحانه، إنه وحده السميع لطباتكم العليم بأحوالكم.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَصْلُوا كَثِيرًا مِنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٥٦﴾ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٥٧﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُسْكَرٍ فَعْلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٥٨﴾ تَرَى كَثِيرًا يَتَّهَمُ بَتُؤَلُّوتٍ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ آيَاتِهِ وَلَكِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٦٠﴾

بيان معاني الألفاظ:

الغلو : مجاوزة الحد ود في أي أمر.

غير الحق : الباطل.

سواء : المستقيم وهو الحق الواضح.

لا يتناهون : لا ينهي بعضهم بعضاً عما يرتكبونه من منكر.

كثير منهم فاسقون : للكثير المذكور في أول الآية كفرون.

بيان المعنى الإجمالي:

أمر من الله لنبيه ﷺ أن يواجه أهل الكتاب بدعوتهم، لولا إلى ترك الغلو في الدين البعيد عن الحق والعتيق، والمتعبد بالعاطفة. وثانياً أن يستقلوا رافضين التقليد الأعشى، فلا يتبعوا الذين حكموا أهواءهم فضلوا عن صراط الله، وأضلوا كثيراً من الناس، ولازم الضلال أخلاقهم ممن كان في عهد الرسالة المحمدية فضلوا عن الصراط المستقيم : دين الإسلام.

ثم حقق القرآن أن داود وعيسى عليهما السلام قد لعنا الذين كفروا من بني إسرائيل، لا لكونهم يهوداً ولكن لفساوتهم في عصيان الله، ولمواصلتهم الاعتداء على الأنبياء وعلى الناس.

خرب مجتمعهم وظهرت فيه المفساد واستحكمت، لأنهم كانوا يسكتون عن إنكار الفساد عند ظهوره، فتمكن وأصبح مقبولا وتصارع إليه الرعايا. ما أسوأ فعلهم هذا من الرضا والسكوت!

ومن مظاهر الفساد المتمكن من كثير من بني إسرائيل في المدينة والشائع فيهم، أنهم يخلصون للمشركين بالتعاون والتناصر. هذا أمر سجل القرآن أن النبي ﷺ أبصره ورأه رأي العين، وما أسوأ ما قدمت لهم أنفسهم ! ما هو الأمر الذي هيأته لهم أنفسهم؟ هو سخط الله عليهم بما يصحب السخط من حرمانهم من جميع الأنطاف الإلهية الكثيرة في الدنيا، وهم خاللون في العذاب يوم القيامة.

وما أسوأ خروجهم من هذا الظلام والعقاب ! إنهم لو آمنوا بالله وبمحمد ﷺ، لو فعلوا ذلك لثم شفاؤهم من مرض النفاق وما يتبعه من الانتصار بالكافرين. ولكن تمكن الكفر من قلوب تلكم الكثرة ومن عقولهم، ذلك هو الذي حرّمهم كل خير.

بيان المعنى العام:

77- قل يا أهل الكتاب لا تغلوا...سواء السبيل.

أمر الله نبيه أن يواصل دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ويكشف لهم الشبهات التي حجبت بصائرهم عن الحقيقة وأصلهم، فيهاهم.

أولاً : عن الغلو في الدين الغلو المخالف للحق. والغلو إذا خرج عن الحد المأثور فيه مذموم. غلا اليهود بادعاء أن التوراة هي وحدها الحق ورفضوا ما جاء به عيسى وما أنزل على محمد عليهما السلام، وغلووا في تقضيل جنسهم على بقية الأجناس البشرية، وغلووا بزعمهم أنهم أقرب إلى الله من سائر الناس. وغلا النصارى في المسيح فجعلوه إلهاً وأنكروا نبوة محمد بعده. والغلو هو الحكم الذي

يتجاوز به المغالي الحد المعروف ثم يقتنع به ويكيف عليه عقيدته وسلوكه. ولما كان مبنى الغلو في أكثر الأحوال لا يستند إلى شرع ولا إلى عقل، ولكن يستند إلى جعل ما يشتهيهِ الإنسان حقاً متبعاً، كان مذموماً منهياً عنه. ولذا كانت هذه القاعدة قاعدة كلية تبرز حقيقتها في مختلف أوجه نشاط الإنسان الروحي والعقلي والعادي. فوصل صدام النهار بالليل غلو، وترك الدنيا والعمل فيها وقصر النشاط في الحياة على العبادة غلو. والإقبال على العمل العقلي العلمي مع عدم ترويح العقل وإعطاء النشاط الذهني حظه من الراحة غلو يقضي إلى اختلال العقل نفسه، واعتماد العقل وحده وإنكار وسائل المعرفة الأخرى غلو يؤدي إلى الكفر. والغلو في الحياة بتحريم ما أحله الله من أنواع النعيم الحلال مذموم، كالغلو في الإقبال بشراهة على الحياة ومباهجها حتى تستولي على الروح والفكر.

وثالثاً: نهامهم عن التقليد لمن سبقهم بغلوهم في تقدير عصمتهم دون ميز. فإن من بين هؤلاء السابقين من أحبارهم وريهائهم من اتبعوا هواهم، فحرقوا ما أنزل عليهم وخالقوا ما يقتضيه الدليل فضلو، وتجاوز فسادهم أنفسهم فأضلوا كثيراً من الناس. ونهاتهم أيضاً أن يقتلوا الذين ضلوا عن الطريق المستقيم من الأحبار والرهبان الذين حملهم هواهم أيضاً على معادة الإسلام.

78- لعن الذين كفروا من بني إسرائيل... يعتدون-

ثم أقرز القرآن الكافرين من بني إسرائيل، بأن اللعنة قد صبت عليهم بدعاء سيدنا داود كما جاء ذلك في المزامير، وعلى لسان سيدنا عيسى كما في نص الإنجيل. ولعنهم على لسان داود وعيسى عليهما السلام موجه للنهي السابق عن تقليد جميع السابقين من دون ميز. وليس لعن الكافرين من بني إسرائيل لكونهم يهوداً، وإنما استحقوا اللعنة بسبب عصيانهم لأوامر الله وتمردهم على الحق، وبسبب ما تأصل فيهم واستمر إلى زمن نزول هذه الآية من الاعتداء على رسل الله والإضرار بالبشر. وقد أصبح قصد الإضرار بالبشر سجية في كثير من اليهود فمالوا على هذه الحال إلى اليوم. وما فظائع اعتداءاتهم على الفلسطينيين وعلى مؤيدي حقهم إلا شواهد صدق على ما وصغهم الله به.

79- كانوا لا يتناهون... يشعلون-

وقد فتنا فيهم ذلك إلى أن أصبح مظهراً عاماً مسترسلاً مع الزمن، بسبب أنهم كانوا يرون المنكر فيمكثون عن فاعله، ولا يبدون إنكاراً. وعلى هذا النحو تفسد أخلاق الأمم. فإنه إذا لم يجد فاعل المنكر رفضاً لفعله ممن يشاهده ومن الرأي العام، فإنه

يوصل فاسد عمله إلى أن ينتهي المجتمع إلى قبوله، ويسرع الرعاع إلى المتابعة إلى أن يصل الأمر إلى ألف المنكر. وعندها يستحقون غضب الله ولعنته. ومعنى قوله كانوا لا يتناهون: أن من فعل منكرا لا ينهاه غيره، وذلك الغير إذا فعل منكرا أيضا لا يجد من ينكر عليه فعله. إن السكوت عن المنكر قبول له. وهذا التماثل بالسكوت عن الفساد لهو اختيار سيء وفعل قبيح.

80-81، ترى كثيرا منهم يتولون....منهم فاسقون.

ومما عاناه الرسول ﷺ نفاق كثير من يهود المدينة، الذين أظهروا الإسلام، الأمر الذي مكنهم من الاندماج في المجتمع الإسلامي بالمدينة. وإن كان النفاق أمرا باطنا يعمل المذايق على إخفائه، إلا أن مرض النفاق قد برز واضحا فاضحا، فقد وثقوا صلاتهم بالكافرين، يفضون إليهم بالأسرار ويتعاونون معهم، ويعتدون في الخفاء التناصر بينهم. سجل الله هذا عليهم وأن الرسول اطلع على انتشار قبيح أفعالهم فقال: تشاهد كثيرا منهم وقد افتضح أمرهم بموالاته الكافرين. اختاروا ذلك وأرادوه لأنفسهم، وما أسوأ عاقبة ما أرادوا! العاقبة سخط الله عليهم، والسخط مقابل الرضا، فإذا كان الرضا يتبعه الطمأنينة والتكريم، فإن السخط يتبعه القلق وسوء العاقبة، فهم مخلدون في النار لا يبرحونها. إن تحولهم عن وضعهم السيء في الحاضر والمال، أمر يسير. فلو تفتحت قلوبهم وعقولهم فأمّنوا بالله ورسوله محمد ﷺ، لو فعلوا ذلك لشفوا من النفاق والتخفي للتقرب وتولي المشركين. ولكن الذي أعماههم ومكن الضلال في قلوبهم، هو الكفر المتمكن منهم، كثير منهم فاسقون : كافرون.

• لَنَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا الظُّهُورَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَنَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ وَأَنْ يَنْتَهِي بَيْنَهُمْ وَرَعَيْنَا وَأَنَّهُمْ لَا يَنْتَكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُولَى إِلَى الرُّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ إِنَّنَا فَاكُهْنًا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٢﴾ فَأَنشَأَهُمُ اللَّهُ بِنَا قَالُوا حَسْبُنَا نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا آلَاتُهُمْ خَلِيدِينَ فِيهَا

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝

بيان معاني الألفاظ :

الْمُحْسِنِينَ : النصراني العالم بدين النصراني.

الرَّهْبَانِ : جمع راهب، وهو النصراني المنقطع عن العالم للعبادة.

لَا يَسْتَكْبِرُونَ : متواضعون متصفون.

تَقْبِضُ مِنَ الدَّمْعِ : يفيض منها الدمع.

فَلَا تَكْتَبِنَا : فاجعلنا.

الشَّاهِدِينَ : الذين حضروا بعثة الرسول وصدقوه.

بيان المعنى الإجمالي :

يتولى الله ﷻ رسوله والمؤمنين، فيكشف لهم مقدما دخائل الطوائف التي تتصل بهم ويتعاملون معهم. فحذرهم أشد التحذير من اليهود مؤكدا أنهم متحالفون مع المشركين، تعمقت عدوتهم للإسلام وأهله يكيّدون لهم بمختلف ما تفيض به نفوسهم الخبيثة من كراهية.

وأن طائفة، من النصراني قد تمت عليك، مركبة من علماء بدين النصرانية **(المقاييس)** ومن رهبان انقطعوا لعبادة الله واستهانوا بمغريات الحياة الدنيا، معلنين في وضوح أنهم قدسوا عليك وهم مازلوا على دين النصرانية، من صفاتهم أنهم طهروا أنفسهم من الكبر وعناد الحق، وكانت نفوسهم رقيقة تليق قلوبهم للقرآن بمجرد ما تطرقت بيناته أسماهم، فلا يملكون أعينهم من البكاء المعير عن عظيم التأثير بألوار الرحي الحق. تتطلق ألسنتهم بما استقر في قلوبهم إثر ما سمعوه من القرآن، فيعلنون عن صادق إيمانهم، ويبتهلون إلى الله أن يجعلهم في عداد هذه الزمرة الخيرة الصالحة الشاهدة بصدق محمد ﷺ. ثم يلتفتون إلى أنفسهم فيخاطبونها مخاطبة من يحصن نفسه في المستقبل من كل تردد، يخاطبونها بقولهم: لا يوجد ما يحول بيننا وبين الإيمان بالله وما جاء على لسان رسوله من آيات الصدق. وإننا نطمح أن يوثق بيننا وبين هذه الأمة بوشائج الائتحام والقيام بما يقتضيه الإيمان. أخبر الله نبيه أنه قبل هؤلاء النصراني الذين دخلوا في الإسلام، وأنه حقق لهم ثوابهم يوم القيامة جنات تتخللها الأنهار باقين فيها بقاء سرمديا، واعتبرهم من المحسنين، الدرجة العالية بعد الإيمان.

وفي المقابل فإن النصارى الذين ثبتوا على الكفر، وقابلوا الإسلام بالرفض والتكذيب لآياته البينات، لا بفلت منهم أحد من مصيره في الجحيم يلزمه ملازمة صاحب لصاحبه وليس له محيد عنه.

بيان للمعنى العام:

2- لا تجدن أشد الناس عداوةً لا يستكبرون.

هذه حقيقة من الحقائق، التي أكد عليها القرآن أتم تأكيد وأكمله، كشفت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في وقت نزول الوحي، نظرة أهم الطوائف غير الإسلامية الذين كانوا بالمدينة، إلى الإسلام؛ وذلك ليؤسس عليها ﷺ طريقة التعامل معهم.

أولاً : الطائفة التي استحكمت العداوة في قلوب أفرادها، وتشمل اليهود والمشركين. ذلك أنه بمجرد ما قدم النبي ﷺ المدينة كتب وثيقة التعايش السلمي بين سكان المدينة، وأمن كل فريق على حقوقه، وسرى في القيمة الإنسانية بين جميع الطوائف. الأمر الذي يحقق ما كان يهدف إليه ﷺ من تمكين المجتمع المدني من أول سبب للتقدم الحضاري: الأمن. وحتى يمحض نشاطه لنشر دين الله من بيئة متعاونة لا متحاربة، استل البغض من صدور أفرادها. ولكن اليهود ناصبوا العداوة للأمة الإسلامية، وتحالفوا مع مشركي مكة للكيّد للإسلام. كانوا عيوناً للمشركين يمدونهم بالأسرار، ويطلعونهم على الثغرات التي يستطيعون منها أن يجهزوا على المسلمين. كما كانوا يحكيون المكائد للتفريق والتشكيك، التي من أشدها خطر التفلق الذي عمل بواسطته اليهود على خلخلة المجتمع الإسلامي من الداخل. فكشف الله لرسوله وللمؤمنين بهذه الآية أن مقاومة يهود تتحد مع مقاومة المشركين، ليحذروهم حذر العدو لعدوه، وتكون لهم من الليظة ما يحصن المسلمين من خطر اندساسهم. وليس معنى هذا مقاطعة اليهود مقاطعة اقتصادية واجتماعية، فإنه قد بقي التعامل بيعة وشراء وعلا، بعد نزول الآية، بين المسلمين واليهود في المدينة قائماً. كما بقي التواصل الاجتماعي سارياً في مختلف المناسبات كالزواج والمواساة ودعوتهم والاستجابة لدعوتهم، كما نقل عليه الأحاديث الكثيرة في هذا الباب.

83-84: وإذا سمعوا ما أنزل...مع القوم الصالحين.

ثانياً : طائفة النصارى من سكان المدينة والوافدين على النبي ﷺ من خارجها. ولا يقصد القرآن هنا، والله أعلم، جميع النصارى الذين كانوا في زمن البعثة ولا فيما تلاها من الأعصار، وإنما يتحدث القرآن عن جماعة من النصارى حدد

ملاحمهم وصفاتهم ومواقفهم المعلنة، حتى لا يفهم من النص القرآني حكم عام يشمل كل الطوائف النصرانية في الكون والتاريخ. ويتبين ذلك بما يلي :

أولاً : أن تركيب هذه الطائفة تشمل بوضوح علماء بالنصرانية، وتشمل رهباناً تركوا مباح الحياة الدنيا وأقبلوا في إخلاص على العبادة والتكرب إلى الله، وحسن السلوك. والطائفة بكاملها غلت قلوبها من داء الكبر والتعالي، فهي جماعة تتساق إلى الحق برغبة، لتساق من صفت روحه فأصبحت مستعدة لاتباعه أيا كان ملأه.

ثانياً: أن هذه الطائفة كانت مرهفة الشعور تتأثر بدعوة الله، وتستجيب لندائه، وتسمو أشواقها عند سماع كلامه، فإذا خالط وحيه أسماعهم اندمجوا في ظلاله، وفاضت أعينهم بالدموع للوجد الحال في مشاعرهم تعبيراً عن التأثر بما سمعوا.

ثالثاً: هم يصرحون بما استقر في نفوسهم، وما عزموا عليه تبعاً لأنصياحهم لدعوة الإسلام، فيقولون: ربنا أئماً فاجعلنا في الزمرة التي هديتها زمرة المؤمنين بمحمد الشاهدين بصدقته.

رابعاً: هم يحركون كوامن مشاعرهم ومداركهم، فيخاطبون أنفسهم مجردين منها ما يزيدهم إيماناً ويرفع كل عوامل الشك والارتياب. فيتسألون تساؤل المحقق الذي ينفي كل ما يمكن أن يدخل على ما اقتنع به من اهتزاز؛ فيقولون: أي شيء، يمنعنا من الإيمان بالله على الطريقة التي أتى بها محمد ﷺ وهي رافعة لكل لبس. ويكامل الأدب والتفويض لله، هم بهذا اليقين في صدق رسالة الإسلام، يطعمون أن يقبلهم الله فيدخلهم مع القوم الذين تحقق صلاحهم، العصاة الخيرة التي حوّل رسول الله ﷺ.

85-86، فأتاهم الله بما قالوا -أولئك أصحاب الجحيم-

هؤلاء النصارى الذين تابع القرآن تصويرهم تصويراً يميزهم عن غيرهم، تقبل الله منهم إيمانهم وكتب لهم ثواب إيمانهم وصنقهم فيه: جنات تتخللها الأنهار، ينعمون فيها نعيماً لا يلحقه انقطاع. إن هذا الجزاء والتكريم هو جزاء المحسنين، والإحسان هي المرتبة التي يرتقي فيها المؤمن بعد مرتبة الإيمان في منازل الكرامة. وفي المقابل فإن الذين كفروا بالإسلام، وثبّسوا على رفضه، سيخسرون آخرتهم خساراً يربط بينهم وبين جحيم النار.

ملاحظة : ما يحتج به بعض السطحيين من أن صلة النصارى بالمسلمين هي صلة ود، والله قد أتى عليهم في القرآن، هو تحريف للكلم عن مواضعه. فالقرآن تحدث عن النصارى الذين حدد صفاتهم وملاحمهم. فهل النصارى الذين قاموا بالحروب

الصليبية، ثم بالزحف الاستعماري على بلاد الإسلام، ثم بالتخطيط المحكم لمنع بلاد الإسلام من التطور، والاستحواذ على ما رزقهم الله من خيرات في أراضيهم، وتأييد إسرائيل على المضي في باطلها وظلمها وإخراج الفلسطينيين من ديارهم وأموالهم بغير حق، هل يوجد خيط واحد ولو ضئيل يجمع بين هؤلاء النصاري وبين النصاري المنوء بهم في الآية ؟ إن الذي ينطبق عليهم هو خاتمة الآية : **(وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ أصحاب الجحيم)** فهم لا يحملون أي ود للمسلمين.

تَأَيُّمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنُوا طَبِيتُ مَا أَهَلَ آلَهُ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

لا تعدوا: لا تتجاوزوا ما حده الشرع لكم من الحلال.

بيان المعنى الإجمالي:

نداء للمؤمنين أن يلتزموا بما حكم الله به ولا يتجاوزوا أحكامه، فما أطه الله يقبلون عليه ولا يمتنعون منه، وما حرمه يمتنعون منه ويتحاشونه، فإن من يتجاوز ما حكم الله به يفقد، تبعاً لذلك، تأييد الله له. وأن لهم أن يأكلوا كل ما كان حكم تناوله حلالاً، وكلن طيباً ليست له آثار سيئة على سلامة أبدانهم وأرواحهم. وأمرهم أن تكون تقوى الله حاضرة في ضمائرهم، إن التقوى من مقتضيات الإيمان.

بيان المعنى العام:

٨٧-٨٨، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا... أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

يربي القرآن الأمة الإسلامية تربية تأخذهم إلى التوسط فيما يقبلون عليه وفيما يدعونه. فكانت هذه الآية تجري في ذلك المساق. فنهيتهم أن يحرموا على أنفسهم ما يسهه الله لهم من الحلال، على معنى التقرب لله بالامتناع، كما كان الرهبان يلتزمون به أنفسهم. وضمن النهي العلة، ذلك أن الله تعالى ما أحل لنا إلا الطيب، فحريمه قلب لحقائق الأشياء، وإعراض عن النعمة، وكلاهما ينافي المنهج الإسلامي.

وفي المقابل نهاهم عن الاعتداء على ما حده الإسلام من المحرمات. إن المتجاوزين للحدود لا يعاملهم الله معاملة من يرضى عنهم للمكرمين المحبوبين عنده. فعلى المسلم أن يحرص على أن لا يكون منخلًا تغلبه شهوته فيقبل على الطيب والخبيث، ولا أن يضيق على نفسه فيمتنع من بعض النعم لخيفات موهومة.

ثم أذن لهم القرآن في تناول الحلال الذي لا إثم فيه، الطيب الذي لا يتبع تناوله ضرر نفسي ولا روحي ولا بدني. وهو من فضل الله على الناس تولى رزقهم إياه. والمعيار الذي يجب أن يكون مراعى دائما حاضرا في ضمير المؤمن، هو تقوى الله، هذه التقوى التي هي من مقتضيات الإيمان. وفي التذكير بالتقوى في الانتفاع بخيرات الكون ما يثير رقابة المؤمن على أن يكون ما ينتفع به قد اتبع في كسبه طرق الحلال.

وإذا حرم الإيمان على نفسه ما أحله الله، سواء أكلان باللفظ أو بالعزم، فلن تحريمه لا يؤثر، بل يبقى الحلال حلالا، لأن التحليل والتحريم لله وحده. ولا يستثنى من هذا إلا شيء واحد، وهو ما فوض الله فيه الحكم للإنسان، وهو العلاقة الزوجية، فلن للزوج أن يرفع ما كان له بعد عقد الصداق ويحرم زوجته فتحرم عليه.

لَا تُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْفُحْوَ فِي أَمْسِكُمْ وَلَكِنْ تُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَرْتَهُ إِنْ كَفَرْتُمْ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كَفَرْتُمْ أَوْ تُخْرِجُوا
رَقَبًا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاتَّقُوا
أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥٥﴾

بيان معاني الألفاظ :

لفو اليمين : اليمين الجارية على اللسان دون قصد أو التي حلفها معتقدا لما حلف عليه فتبين خطؤه.

عقدتم الأيمان : قصدتم الحلف.

الكفارة : أصلها من الكفر بمعنى الستر، والمقصود به إزالة آثار الالتزام باليمين.

أوسط ما تطعمون : بين طعام المسرفين وطعام المقترين.

بيان المعنى الإجمالي :

من جرى على لسانه يمين أثناء كلامه دون قصد للحلف، فإنه لا إثم عليه ولا يلزمه شيء. وهي يمين اللغو. لكن الحالف القاصد لتوثيق كلامه باليمين هو مسؤول عن

يمينه أثم إن لم يحترمها وتيسيراً من الله على عباده شرع لمن يحلف، ويجد نفسه في حرج من الوفاء بيمينه، أن يتحلل من يمينه فيرتفع عنه الإثم والالتزام، وهو أولاً، مخير بين ثلاثة أمور تحقق له التحلل.

(1) أن يطعم عشرة مساكين ما يكفيهم يومهم من الطعام الوسط في بينة القسم

(2) أو أن يكسوهم كسوة تصح بها الصلاة

(3) أو أن يعق رقبة ذكراً أو أنثى. ومن لم يتمكن من أحد هذه الثلاثة يتحلل من يمينه بصوم ثلاثة أيام. ولا كفارة لليمين إلا ما ذكرته الآية.

وعلى المؤمن أن يستحضر في صميره قداصة الحلف بالله، فيوفي بيمينه إذا حلف، ولا يتهاون بالحلف تهاونا يجعله يقدم على الحلف بمناسية وبهونها.

على هذا الفتح الواضح شرع الله لكم وبين، فأتاملوا في نعمه تأملاً يفضي بكم إلى شكرها.

بيان الثمن العام :

89- لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم... فاعلموا تشكرون.

رعى القرآن المسلمين على مراقبة السننهم، والوفاء بما التزموه. وتكون هذه المراقبة أشد تأكيداً إذا قوى المؤمن كلامه باليمين. وذلك لأنه قد جعل الله يقسمه كفيلاً عليه بالوفاء. وبهذا يكون الحادث في يمينه أثماً. وأطفاً من الله بعباده بسر لهم :

(1) أن من حلف يميناً غير قاصد للحلف، وإنما جرى القسم على لسانه دون قصد لتوثيق ما أقسم عليه، فإن هذه يمين وصفت بأنها لغو لا تترتب عليها آثارها، ولا إثم على الحالف. وذلك كقول المتكلم غير الحافظ للسانه : لا، والله. أو نعم، والله.

(2) كما أن من حلف على شيء يجزم بأنه صادق، ثم تبين خطؤه، فإنه لا إثم عليه.

وبالمقابل فإن من أقسم قاصداً لليمين موثقاً بكلامه بالحلف بالله، لتنفيذ أمر في المستقبل، أو عدم فعله، كقول الحالف : والله لأماقرون غداً، أو قوله نواله لا أسافر غداً أثم وجد نفسه في حرج من الالتزام بالوفاء، أو وجد ما هو خير له مما امتنع منه باليمين، وأراد أن يتحلل من يمينه، فقد شرع الله له ما يزيل الالتزام السابق، ويرفع الإثم بتحلله من يمينه، وهو المعبر عنه بكفارة اليمين.

والكفارة مخير فيها الحادث بين أمور ثلاثة :

أ- إطعام عشرة مساكين ما يكفيهم غداً وعشاء، ويكون الطعام وسطاً بين ما اعتاده الأغنياء في طعامهم وبين طعام المسكين والفقر.

ب- إكساء عشرة مساكين كسوة، سائرة تجزئ لإقامة الصلاة.

ج - عتق رقبة : والمراد به تحرير عبد نكح أو أنثى. ذلك أن أسرى الحرب قد يرى رئيس الدولة أن مصلحة الأمة في استرقاقهم فيسترققهم. فمن استرقق يفقد حريته ويكون ملكاً لصاحبه، في ذاته وفي ماله. وقد رغب الإسلام في تحرير العبيد، ومن ذلك جعله أحد ما يتم به تكفير اليمين.

من كان فقيراً وحدث في يمينه يكفيه للتحلل من الالتزام، ورفع الإثم عنه، أن يصوم ثلاثة أيام. يكفيه أن يصومها مفردة، أو متتابعة.

وأما اليمين التي يقسم بها الحالف على خلاف الواقع، فهي يمين الغموس. تغمس صاحبها في النار، ولا كفارة لها إلا بالتوبة ورد ما استحوذ عليه، ظلماً بواسطة، لصاحبه. وبما أن السيق لليمين شارة من لا ثقة له بنفسه من ناحية، وأمانة ضعف التقديس الواجب لله تعالى بالتسرع في إدخاله في العلاقات، نبه القرآن : أن على المؤمن أن يحفظ لسانه عن الحلف، ولا يبار بالقسم.

ويعتق الله على المؤمنين بأنه على هذا النحو من التوضيح والبيان يعلمهم ويربيهم، فلينبئوها لنعمه ولا يغفلوا عنها، ويكون ذلك بشكر الله على نعمه.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَنُورُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْصَابُ وَالْأَرْجَسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَنْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُدْرِكُونَ ﴿١٠١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرُّسُلَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمَعِينُ ﴿١٠٢﴾

بيان معاني الألفاظ :

الميسر : نوع من القمار.

الألصاب : حجارة تنصب للعبادة، أو ذبح للقرابين عليها.

الأرجاس : اللذات التي يزعم المستقسم بها أنها تعرفه بحظه المستقبل.

الرجس : الخبيث المرفوض.

من عمل الشيطان : من تأثر الشيطان في النفوس.

يصدكم : يمنعكم.

توليتهم : عصيتهم.

بيان المعنى الإجمالي :

يفتح القرآن بصائر المؤمنين إلى ما في شرب الخمر، ولعب الميسر والقمار، من مفساد، فهما من الخبث والقذارة بحيث ترفضهما العقول السليمة، وهما من نسيج الشيطان الذي يلف بهما على قلوب الماضين معه، إنيهما مطية لتحقيق الشيطان ما عزم عليه من إهلاك الإنسان، وبهما يعمل على إغوائه ليخسر دنياه وآخرته، كما يتخذهما وسيلة لتمزيق وحدة المسلمين وإحلال البغضاء والعداوة محل الحب والأخوة. يحرك القرآن المؤمنين إلى الإقلاع عنهما إقلاعا لا عودة بعده، هو خط النهاية وقد تبين. فهل أنتم منتهون ؟ كما يذكرهم بالابتعاد عن أفتين كان لهما التأثير السيء الكبير في عقول أهل الجاهلية وهما: تقديس الحجارة المنصوبة بعبادتها أو التقرب بالذبح عندها. واستطلاع الغيب بآمارات وهمية لا صلة بينها وبين الغيب. ويأمر القرآن البشر جميعهم أن يطيعوا الله بفعل كل ما أمرهم بهم، والابتعاد عما نهاهم عنه، وأن يطيعوا رسوله كذلك، وأن يكونوا يقظين لصلاتهم بالله فيما يفعلون ويتركون. وليعلموا أن من أعرض عن تنقيذ شرعه فإنه لا يضر إلا نفسه. وما كان الرسول إلا مبلغا لما أمر بتليغه، وبيانه ثم بيان للبشر.

بيان المعنى العام :

90- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ.....تَمْلِكُكُمْ تَضَلُّوْنَ.

دعا الله المؤمنين بوصف الإيمان لينتبهوا إلى أن ما يلي النداء هو أمر هام محقق للإيمان، دعاهم ليتأملوا فيما نهاهم عنه.

نهاهم عن أربع :

(1) شرب الخمر.

(2) القمار بجميع صوره ومنها صورة الميسر التي كانت شائعة عند العرب.

(3) تقديس الحجارة بالتقرب إليها أو جعلها وسيلة للعبادة كذبح الذبائح عندها.

(4) طلب معرفة الغيب المحجوب عن الناس بما هو موهوم لا حقيقة له.

حرك القرآن في ثلاث مناسبات قلوب المسلمين وعقولهم لتقويم ما في الخمر من مضار ستراها فتعود الناس شربها، ومضى تحليلها عند أهل الكتاب. ومراعاة لذلك، والله أعلم، تدرج في منعها. وكانت هذه الآية هي الآية القاطعة في الدلالة على تحريمها.

وقرن الميسر بشرب الخمر في آيتين من القرآن، وذلك لأن المجالس الخمرية كلن يصحبها أكل اللحم المشوي، فإذا لم يكن ذلك حاضرا في المجلس الخمري، اشتركوا

جزورا (واحد من الإبل) ينجونه ويشوون لحمه، ولا يأكل منه أهل الشهامة، ويمكن من لحمه الفقراء وأهل الحاجة. ويدفع ثمنه الذي خرج له السهم الخاسر كما بيّناه في الآية -219- من سورة البقرة. وكان ذلك يعد من النبل والشهامة.

وحتى يقتلع القرآن ما طبعته به النفوس من عوائد في المجتمع الجاهلي، كان التحريم مؤكدا بالتصريح بأسبابه: أن الخمر والميسر رجس، أي خبيث ترفضه وتنمّه وتكرهه النفوس الزكية. وما جرى عليه أمر الجاهلية هو أوهام لا حقيقة لها.

من عمل الشيطان : أي إن الشيطان يدبر، ويمود، ويستهيوي النفس للإقبال على شرب الخمر وعلى لعب القمار، ليحقق ما يهكك به الإنسان.

91- إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم....منتهون.

إن أشد ما يفزع منه الشيطان أن يرى المسلمين متحدّين متعاونين، تأكّدت الأخوة في علاقاتهم. ولذا هو يعمل على أن يصل إلى تنفيذ شره بتمزيق تلكم الرابطة، فيحول الأخوة والتناصر إلى العدواة، والحب إلى البغضاء. والخمر يمكنه من ذلك عندما تغيب الرقابة على العقول والأرواح، والميسر يفتح له باب الحصرة في نفس الخاسر والنفقة على من قامره فغلبه واستولى على ماله.

إنه بالخمر والقمار يتمكن من إيهالك عن ذكر الله فتُغْلَفُ الغفلة قلوبكم وتُسَوَّلِي على مشاعركم، ولا تهتز أرواحكم لداعي الصلاة. فإن مجالس الخمر والقمار، يستغرق فيها الشاربون والمقامرون استغراقا يستولي على مشاعرهم، فإذا سمعوا دعاء الأذان لم يتحركوا. والغفلة عن الصلاة تمكين شره من النفاذ إلى القلوب.

ويتوجه القرآن إلى المؤمنين يحركهم إلى الاستجابة بالإقلاع الكامل عن الخمر والميسر، مجسما لذلك بوضع حد النهائية الذي ليس بعده طريق.

والأنصاب هي الحجارة التي كان يعبدونها بعض الوثنيين، ويتقرب عندها عدد غير قليل بالنجس عندها. والأرلام هي طريقة من طرق محاولة التعرف على الغيب المستور. وكلاهما هبوط بمنزلة الإنسان إما بتقليد حجارة لا تختلف عن بقية الأحجار إلا بوهم علق بالعقول فوق قدرتها على التمييز، وإما بجعل الصدفة المحضة دليلا على المستقبل الذي لا رابطة بينه وبين ما توصل به إلى معرفته. وكلاهما تفتت العقول المستقيمة وتنمّه، وأيضاً هما من مداخل الشيطان المضللة. وهذا التحذير مستمر إلى اليوم كالرجوع إلى العرافين الدجالّة الكذابين، أو نذر القرائين وذبحها عند أضحية من يظن صلاحه، تبعاً لما نسجته الأخيلة وتداولته

الألسن أخباراً ترتفع في بعض الأحيان إلى مستوى أعلى مما أوتيته المرسلون من المعجزات.

92- وأطيعوا الله...البلاغ المبين.

قاعدة من القواعد التي يقتضيها الدين، ويؤكدُها العقل، وقد يغفل عنها الغافلون، فيكرر القرآن التذكير بها، هي أن الله لما بعث رسوله بشرعه فإن المقصود الأول هو أن يطيع الناس ربهم فيما أنزله إليهم، وأن يطيعوا رسوله المبلغ لرسالته. والطاعة مستوى إنساني رفيع، إذ يلزم المطيع نفسه اتباع الحق عن رضا يجد فيه لذته وينعم روحياً بجمال وجلال الطاعة. وتأكيداً للطاعة بنبه القرآن المؤمنين أن يكونوا على حذر من الغفلة عن التزامهم بالطاعة، هذه الغفلة التي هي أقوى منافذ للشيطان واستيلائه على النفوس.

ثم يحث القرآن أن من عصى ربه ولم ينفذ أوامره ولم ينته عما نهاه عنه فهو الخاسر، ومهمة رسول الله ﷺ للتبليغ، ببذل جهده وتحمل ما يتحمل، لإيصال ما تلقاه من ربه إلى البشر مبيناً واضحاً لا شبهة فيه، وليس قاهراً للعباد على قبول ما يبلغه والطاعة لله.

لَمَنْ عَلَى الْآيَاتِ ؕ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ؕ وَاللَّهُ يَجِبُ

الْحَبِيبِينَ

بيان معاني الألفاظ:

جُنَاحٌ : إثم.

طَعِمُوا : أكلوا أو شربوا

بيان المعنى الإجمالي :

أثبتت الآية أن الذين ماتوا من صحابة رسول الله، وقد كانوا شربوا الخمر قبل البيت في تحريمها، وأكلوا من لحوم الميسر، أثبت أنه لا إثم عليهم فيما تناولوه قبل التحريم، إذا تحقق فيهم الأركان الثلاثة التي هي عماد الفوز والنجاة: الإيمان الخالص، وتقوى الله بالابتعاد عما حرمه، وعمل الصالحات المأمور بها، وأن من كان منهم قد بلغ درجة الإحسان في عقيدته كما قال ﷺ : (الإحسان أن تعبد الله **عقله تراه**) فتوفر في قلوبهم هذا الاستحضار لجلال الله ورافقهم في عباداتهم،

وجعلوا تنفيذ الخير عن محبة، هؤلاء المحسنون الذين ماتوا وهم على هذه الحالة يحبهم الله.

بيان المعنى العام :

93- ليس على الذين آمنوا جتناح... يحب المحسنين.

الظاهر من هذه الآية أنها تؤكد ما أفاده قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا قتلوا من طبيعت ما رزقكم)¹ وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طبيعت ما أحل الله لكم)².

فتكون الآية مفيدة لما تقرر من حل تناول الطيبات، وأنه لا إثم ولا لوم، ولا يتقرب إلى الله بالامتناع عن أكلها أو شربها، إذا كان المتناول قد حافظ على ما هو معتبر في الدين ومنزه به، وهو التقوى والإيمان وعمل الصالحات. فبهذه الثلاثة تقوم منزلة الإنسان في صلاحه. الإيمان الذي هو اليقين وهو من متعلقات العقول، والتقوى التي تكون بالتوقي والابتعاد عن ارتكاب المحرمات وبالقيام بالمأمورات. والتقوى تشمل عمل الصالحات، وعطف عمل الصالحات عليها لإبرازها اهتماماً به، ثم أكدت الآية التقوى والإيمان، توجيهها إلى إحياء الشعور بالإيمان ومقتضياته، والازدياد في التقوى التي لها مراتب، ثم أكدت الآية أمر التقوى وقرنته بالإحسان الذي هو مرتبة أعلى في فعل الخير، بالإتيان به على أكمل الوجوه وأجها للنفس، ولذلك عقبه بقوله : (والله يحب المحسنين) ومحبة الله تعلق لعنايته بالمحسنين يتبعه خطوة خاصة ينعم بها المحسنون.

ومعظم المفسرين حملوا الآية على أنه بعد أن حذر القرآن من شرب الخمر وما عطف عليه، وقبحه وربطه بالانصياع إلى الشيطان، ثار سؤال في نفوس المؤمنين الصالحين، الذين كانوا حريصين على سعادة إخوانهم كحرصهم على سعادتهم، وهو ما هو وضع المؤمنين الذين ارتكبوا تلك المنهيات قبل أن يموتوا، بل كان بعضهم توفي قبيل نزول الآية وما يزال الخمر ولحم الميسر في بطنه ؟ فزلت الآية معرفة بأنه لا إثم عليهم فيما فعلوه قبل التحريم إذا تحقق منهم الأصول الثلاثة : الإيمان، والتقوى، وعمل الصالحات. ولأن المحسنين منهم محبوبون عند الله.

¹ سورة البقرة آية 172

² سورة المائدة 87

يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَلْزَمَنَّكُمُ اللَّهُ يَتَّقِيَ مِنَ الْغَيْبِ لَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعِيمِ حَتَّىٰ يُمْسَىٰ ذُوَا عَذْلٍ فِيكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَ طَعَامٍ مُّسَبِّحًا أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ ؕ عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ؕ وَاللَّهُ غَفِيرٌ دُونَ ذَلِكَ ؕ أَوْ أَنْتَقِمُوا ﴿٥١﴾ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمِنَ حُرْمًا ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٥٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

ليلزمونكم: يكلفكم ويلزمكم بأحكام الصيد، ولما كان في التكليف اختبار للمكلف عبر عنه بقوله: ليلزمونكم.

يتقيا من الصيد: أنواع مما يصاد.

تتله أيديكم ورماحكم: مصيد يتمكنون منه بأيديكم، أو برماحكم، فعم.

بالغيب: عندما لا يكون مشاهدا.

اعتدى: صاد غير عابئ بالنتهي.

جزاء: عوض تأديبا وعقوبة.

ليذوق: ليحس ما يكتره.

وبال: السوء وما اشد من المكروه.

متع: ما ينتفع به مع لذة.

السيارة: المسافرون.

الحشر: الجمع يوم القيامة.

بيان المعنى الإجمالي:

تحذر الآية المؤمنين وتنبههم إلى أن الله سيختبرهم بتعرضهم لفتنة، هي تكاثر الصيد حولهم، ما يمسك منه باليد وما يتم اصطفاؤه بالرمح والسهم، عندما يكونون محرمين. وأن هذا الابتلاء سيظهر بعده في الوجود ما سبق علم الله به منذ الأزل. وحذر المتهاون المعتدي على الحرمة التي خص بها الحرمين بالعذاب الأليم.

ثم صرحت الآية بحرمة الصيد لمن كان محرماً ولمن كان داخل الحرمين وإن لم يكن محرماً.

من قتل صيدا عمداً أثم وعليه جزاء من النعم مثل الصيد يقتّر هذه المساواة خبيرن عدلان. ومن قتله خطأ، عليه الجزاء ولا إثم عليه. ويساق هذا الجزاء إلى مكان الذبح بمكة. وللمعتدي أن يدفع بدل الجزاء من الأتعام طعاماً، وصفة ذلك أن يقدر ثمن الجزاء بالمال، ثم يقدر المقدار الذي يشتري به من الطعام، ويتصدق به على الفقراء لكل واحد منهم مد. وكذلك حكم من قتل ما هو أحط من قيمة صغار الأتعام. كما له أن يصوم بدل جزاء النعم والإطعام، يوماً عن كل مد.

والتائب وما صحبه من الجزاء، شرع ليحس المعتدي بسوء فعله. وتفضل الله على التائبين بقبول توبتهم، ثم حذرت الآية أشد التحذير من العود بما يترصد العائد من نعمة الله العزيز الذي ينقذ ما أراد، وليس ذلك لمطلق الانتقام بل إن ذلك هو ما تقتضيه الحكمة.

وفي المقابل بينت الآية التالية أن الله أحل صيد البحر للمحرم وغيره بيعاً وشراءً وأكلًا، وأمن بأن طعام البحر فيه متعة للصائتين والمسافرين تجاراً كانوا أو غيرهم. وأعدت التذكير بتحريم صيد البر للمحرم. وما يثبت المؤمن على ما يرضي الله هو استحضار التقوى في القلب، بما يصحب ذلك من اليقين بأن الجميع سيحشرون إليه، متساوين في الفقر في ذلك المشهد.

بيان المعنى العام :

94-95، يا أيها الذين آمنوا ليهلوتكم...والله عزيز ذو انتقام .

هذه الآية تعيد تكليف المؤمنين بأن لا يقتلوا صيداً في الحرم. فللحيوانات حصانة داخل حدود الحرم إلا ما استثنى بالسنة. وذلك كالحية والغراب والحداة والفأرة والعقرب والتكلب العقور، وما يهدد الإنسان من الحيوانات المفترسة. وكذلك إذا أحرم المسلم حجج أو عمرة فإنه لا يقتل صيداً لا خارج الحرم ولا داخله.

إن هذا التكليف سيدخل به المؤمنون في حال الاختبار، وهو ما تحقق في عصره الحديبية. ذلك أنهم وجدوا أنفسهم بالحديبية، والحيوانات التي من شأنها أن تصاد كثيرة حولهم، ما كان يمكن أخذه باليد مباشرة أو بما تعده اليد من شرك ونحوه، وما كان يتم أخذه برميهِ بالرمح أو السهم. وأن بعضهم كان محرماً والبعض كان غير محرّم، فكان هذا الوضع موقعا لهم في حال الاختبار. فالصائدون من المؤمنين تعفوا عن الصيد بما حل في قلوبهم من خشية الله المطلع على الخفايا (إن لم تكن

نراه فإنه يراك). ولما من تساهل واعتدى من بعد ما تقرر من تحريم الصيد على المحرم، فإنه عرض نفسه لعذاب أليم يلقاه يوم القيامة. وتحقق في الخارج ما كان الله يعلمه من الأزل، من اختلاف الميتين، فهو يعلم من يتعفف ويخشى الله، ويعلم من يتساهل ويغريه تمكنه من الصيد فيصطاد. ولم يحدث شيء كان خفياً عن علمه سبحانه.

ثم أبرزت الآية التالية مع تفصيل ما أشارت إليه الآية السابقة **(يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)** حكم الصيد للحرم، والحرم هو الذي دخل في الإحرام بحج أو عمرة كان داخل الحرم أو خارجه، ويطلق الحرم أيضاً على الموجود داخل الحرم المكي، وإن لم يكن محرماً. وحكم كليهما واحد، وهو حرمة الصيد بما يشمله من أخذ بيض الصيد، والجزاء المترتب عليه. وأما الحرم المدني فإنه يحرم الصيد فيه ولا جزاء على الصائد. حكم من قتل الصيد فعلاً، لا من جرحه أو قطع منه عضواً ولم يقتله: الحرمة وجزاء الصيد عقوبة عما فعل، ينتفع به ضعاف الحال، سواء أكل منه أو لم يأكل. فإن قتله خطأ فلا إثم عليه وعليه جزاء الصيد.

والجزاء ما يماثل المقتول من النعم: الغنم والمعز والبقرة والإبل. وقد اجتهد الفقهاء في تقدير المعادلة في الجزاء. وذلك مبسوط في كتب الخلاف وكتب التفسير. وقد رأيت أن لا أشغل القارئ بذلك تبعاً للتحويل البيئي والعمراني الذي حدث في الحرمين، إذ لا يكاد يوجد صيد داخل الحرم، ولا في طريق الحاج أو المعتمر. وما كان من بعض الحيوانات الصغيرة، فالموذي منه يقتل كالعقرب، وما كان لا يؤذي كالتمل والذباب والخنافس، فهو محل خلاف، هل تجب فيه قبضة من الطعام أو لا يجب فيه شيء؟

ولنعد إلى الآية: **(الجزء مما قتل من النعم يحكم به ذوا عقول منكم هديا بالغ الكعبة)** يعني والله أعلم أن من قتل ما يوجب الجزاء، فعليه أن يعود إلى أهل الخبرة في التقدير، ممن تصف بالعدالة من المؤمنين، وعلى الحكمين أن يقوموا بهذه المهمة لكل من طلبها منهما، فيقرآن أقرب شيء من الأنعام للصيد الذي قتل.

ما قرأ يمثله من الأنعام يذبح في الحرم. وبما أن التنظيم القائم قد تكفلت به أجهزة للدولة، فالذبح لا يكون إلا في مكة في المكان المعن لذلك من الحكومة.

وللمعتدي بالقتل أن يطلب من الحكمين، تقدير ذلك بالطعام. ومقياس تعديل الحيوان بالطعام يكون بتقدير ثمن الجزاء من الأنعام، ويحول الثمن إلى ما يشتري به من الطعام ويعطى مدا لكل مسكين. كما له أن يطلب منهما، تقدير ذلك بالصيام. وهو مرتبط بتقدير الطعام، وقد

اختلف فيه : هل يصوم يوما عن كل مد أو عن كل مدين، وهل إن غاية الصوم عدد الأمداد، وإن تجاوزت الشهرين أو لا يتجاوز الشهرين ؟
 فالجزم على التخيير كما يقتضيه ظاهر الآية. ثم أبرزت الآية النعمة على قاتل الصيد وذلك : أن قاتل الصيد عوقب بما عوقب به وشدد عليه، ليجس بآثمه وسوء ما فعل. ثم هدد القرآن من لم يرتدع بالعقوبة المسطورة فعاد واعتدى في الحرم، أو بعد إحرامه قبل تحلله، أن الله سينتقم منه. وليحذر المؤمن من هذا التهديد، فقد وصله القرآن بأن الله عزيز يغذ ما أراد وهو الغني عن المعين، يستقم حسب ما تقتضيه الحكمة من ردع المفسد على وفق ما قدم.

96- أحل لكم صيد البحر...إليه تحشرون-

ثم بين القرآن أن صيد البحر يختلف حكمه عن صيد البر، فافتتحت الآية بتعجيل الحكم (الحل). وما يصطاده الصيادون من الحيوانات البحرية هو حل للصائدين، وحل للمسافرين الذين يشترونه منهم أو يتولون اصطاداه بأنفسهم فيمتعون بأكله، أو ينتفعون بنقله والاتجار فيه .

وأعيد التنبيه على حرمة أكل الصيد على المحرم. وفي حل أكل المحرم من الصيد الذي لم يتول اصطاده خلاف وتصيل. فبعض الفقهاء حرّم على المحرم أكل لحوم الصيد ما دام محرماً مطلقاً. ومنهم من رأى تحريم أكل ما اصطاده غير المحرم إذا كان قد قصد تقديمه إلى محرم، ومنهم من رأى أنه لا يحرم إلا ما اصطاده المحرم بنفسه، أما ما اصطاده غيره فلا يحرم عليه أكله سواء أهدي له أو اشتراه .

والأمر بالتقوى في خاتمة الآية يؤكد على المؤمنين تطبيق ما شرعه الله، ويزداد هذا التأكيد قوة بقوله تعالى : (الذي إليه تحشرون) فيأيراز التذكير بالحشر مؤذّن بأن البشر محاسبون يوم يجمعون لدى رب العالمين، فليكونوا يقطلين مستعدين غير غافلين.

هذه إحدى معجزات التشريع الرباني، تبين في أن الله شرع للبشرية قاطبة حمى للحياة في الحرمين، تحترم فيه حياة البشر والدواب والطيور. وشدد على من تسول له نفسه انتهاك هذه الحرمة، وذلك لحكم يعلمها هو، ومنها أن الإنسان المستخلف في الأرض يجد صعوبة، إذا ما تأمل في عواقبها، اعتدى للنسج على منوالها وتعميمها، ليكون السلم عاماً وشاملاً لكل أجزاء المعمورة، ويمثل من النفوس اندفاعاتها في حالي الغضب والهو. إنه رواق الأمن يظلل الكائنات كلها حتى للشجر والنبات. ومن ناحية أخرى فإن انتشار الإسلام، بحمد الله في الأرض،

وتوافد المسلمين بأعداد كبيرة حجاجا وعمارا، يقتضي رعاية سلامتهم بالأمن الشامل، وفي قيام الصيادين باستعمال أسلحتهم ما يعرض حياة بعض قصاد الحرمين لخطر الخطأ.

• **جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَتِيمَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْمَدْيَنَ وَالْقَلْبَةَ**
ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ **اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥١﴾** **مَا عَلَى**
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٥٢﴾ **قُلْ لَا يَنْتَوِي الْحَبِيبُ**
وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيبِ فَإِذْقُوا اللَّهَ تَأْوِيلَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

الكعبة: اسم علم على البيت الذي يطوف حوله الحجاج والمعتمرون.

البيت الحرام: البيت المعظم المهيّب.

قيما: تقوم بها مصالح من كان حولها أو قصدتها.

الغلاة: ما يعلق على الهدايا في رقابها أو على ظهورها.

تبدون: أعمالكم الظاهرة التي لم تستروها.

تكتمون: الأعمال التي تخفونها عن أعين الناس.

الألباب: العقول السليمة العميقة.

بيان المعنى الإجمالي:

مكانة الكعبة مكانة متميزة، ثم لها ذلك بجعل رباني. وهي البيت الحرام الذي لا تنتهك حرمة ولا يقع التعدي على ما حوله. وبها قام صلاح الناس الساكنين حولها أولا ثم صلاح البشرية بما أثرت في الساكنين حولها من أخلاق رفيعة بها انتشر الإسلام في العالم.

وبالهدايا التي تذبح للحجاج والعمار القاصدين للكعبة، يقوم أيضا أمر المساكين بما ينتفعون به من لحومها. وكذلك بما يعلق عليها ويُقَلَد في رقابها من ثياب وأحذية وأقمشة، التي تعطى للفقراء بعد ذبحها أو تحرها.

إن هذا الجعل العجيب يقوم دليلا على علم الله بالأمور في حاضرها وفي مآلاتها القريبة والبعيدة، فهذا الجعل قام لكم دليل إضافي على علم الله الواسع الشامل.

ولتَحذَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ عِقَابِهِ أَمَّنْ يَتَعَدَّى حُدُودَهُ، وَلَسِعَ الْمَغْفِرَةُ لِمَنْ يَخْشَاءُ وَيَسْرِعُ بِالْتَّوْبَةِ إِلَيْهِ.

وَلَا عَذْرَ لِمَنْ فَرَدَ فِي تَجَاوُزِهِ، فَإِنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَدْ بَلَغَ، وَاللَّهُ سَيِّحَانُهُ يَسْتَوِي فِي عِلْمِهِ مَا تَظْهَرُ وَنَهْ وَمَا تَخْفَوْنَهُ. وَلَنْ تَكُنْ عَقُولُكُمْ مَوْضُوعِيَّةً فِي نَظَرِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، وَإِنْ كَانَ الْخَبِيثُ كَثِيرًا، فَالْكَثْرَةُ لَا تَغْلِبُ حَقَائِقَ الْأُمُورِ. وَلَيَتَمَسَّكُ بِالْتَّقْوَى أَصْحَابُ الْعُقُولِ الرَّاجِحَةُ فَالْتَّقْوَى سَبِيلُ الْفَلَاحِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

بيان المعنى العام :

٩٧- جَمَلُ اللَّهِ الْحَقِيقَةُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ سَبْكَ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ.

إِرَادَةُ رَبَّانِيَّةٍ وَعِزَالَةِ الْهَيْئَةِ خَصَّ بِهَا اللَّهُ الْكَعْبَةَ، فَجَعَلَهَا مُمَيَّزَةً بِمَا أَثْبَتَهُ فِي الْقُلُوبِ وَالْعُقُولِ وَالْمَشَاعِرِ مِنْ مِهَابَتِهَا وَعَظِيمِ احْتِرَامِهَا، وَاعْتِبَارِهَا مَلَاذًا لَا يَنْتَهَكُ. وَقَدَّرَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا يَضْمَنُ لِلسَّاكِنِينَ وَالْمَقِيمِينَ حَوْلَهُ مَا يَقُومُ بِهِ أَمْرُهُمْ وَيَتَيَسَّرُ حَيَاتُهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِي وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ. لَقَدْ وَفَّرَ فِي نَفُوسِ الْعَرَبِ احْتِرَامَ الْبَيْتِ وَسَكَانِ الْحَرَمِ، فَكَانَتْ تِجَارَتُهُمْ تَنْزِعُ مَسَالِكَ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ أَمْنَةً لَا يَتَعَرَّضُ لَهَا أَحَدٌ.

وَتَجَمَّعَ فِي أَسْوَاقِ مَكَّةَ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ وَفِي كُلِّ الْأَزْمَانِ مَتَّوِّعُ الثَّمَارِ، وَمَخْتَلَفُ السِّلَعِ حَتَّى النَّفِيسَةِ وَالنَّادِرَةِ، وَسَجَلُ الْقُرْآنِ النَّشَاطُ التِّجَارِيُّ لِسَكَانِ الْحَرَمِ فِي سُورَةِ قُرَيْشٍ. وَطَبَعَ النُّفُوسَ عَلَى الشُّوقِ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَا زَالَ الْوَاقِفُونَ عَلَى الْبَيْتِ يَتَضَاعَفُونَ مَعَ الزَّمَنِ، وَيَنْتَفِعُ مِنْ حَوْلِهَا بِالْأَرْزَاقِ الَّتِي يَصْحَبُونَهَا وَيَنْتَفِقُونَهَا.

وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ نَشَأَ الرَّسُولُ ﷺ وَنَشَأَ الصَّحَابَةُ الَّذِينَ قَامُوا بِتَنْشِيرِ الْإِسْلَامِ فِي الْخَلَائِقِينَ، فَكَانُوا بِمَا اسْتَقَرَّ فِي نَفْسِهِمْ مِنْ تَعْظِيمِهَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مُؤَسَّسَةُ أَقَامِهَا أَبُوهُمْ إِبْرَاهِيمُ لِلدَّاعِيِ لِلتَّوْحِيدِ، وَسَلِمَتْ فَطَرَتُهُمْ فَكَانُوا مُؤْمِلِينَ لِقَبُولِ الْإِسْلَامِ وَالخُذُودِ عَنْهُ وَبِإِلَاحِهِ، فَكَانَتْ قِيَامًا لِلبَشَرِيَّةِ جَمْعَاءَ، بِذَلِكَ الْارْتِبَاطِ. وَلَمْ يَقِفْ كَوْنُهَا قِيَامًا لِلنَّاسِ عَلَى مَا تَمَّ مِنْ قِيلٍ، بَلْ مَا يَزَالُ ذَلِكَ يَتَضَاعَفُ مَعَ الزَّمَنِ، وَإِنَّ النَّاسَ مِنْ كُلِّ أَقْطَارِ الدُّنْيَا لَيَنْتَهَبُ أَشْوَاقَهُمْ إِلَى هَذَا الْبَيْتِ، يَجْتَمِعُونَ حَوْلَهُ حَاجِبًا وَعَمَّارًا، فَتَسْمُو أَرْوَاحُهُمْ، وَتَنْقَوِي الْحُجَّةُ الْجَامِعَةُ بَيْنَهُمْ، وَيَتَعَمَّقُونَ فِي كَشْفِ حَاجَاتِهِمْ وَمَشَاكِلِهِمْ، وَالْبَيْتُ قِيَامٌ لِلنَّاسِ.

وَاللَّهُ جَعَلَ بِفَضْلِهِ مَا هُوَ مِنْ مَتَلَفَاتِ الْبَيْتِ مِنَ الزَّمَانِ، قِيَامًا لِلنَّاسِ، فِي الْأَشْهُرِ الْحَرَمِ، حَيْثُ يَعْمُ الْأَمْنُ عَلَى الْحَيَاةِ وَعَلَى الْأَرْزَاقِ. فَالْأَشْهُرُ الْحَرَامِ، أَشْهُرُ الْحَجِّ : ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَمَحْرَمٌ، وَشَهْرُ الْعَمْرَةِ : رَجَبٌ. وَمِنْ تَوَابِعِ الْحَجِّ الْهَدَايَا الَّتِي يَسُوقُهَا الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُونَ لِيَسْبِحُوهَا تَقْرِيبًا يَنْتَفِعُ بِلَحْوِهَا الْفُقَرَاءُ. وَالْهَدَايَا يَلْقَى

عليها القلائد من الثياب والنعال ونحوها، فتكون وهي تمر في مسالك المناسك معروفة لا يتعرض لها، وينتفع الفقراء بذلك القلائد بعد نبحها أو نحرها. إن ما ترتب على بناء البيت وجعله خالصا لعبادة الله الواحد الأحد وتخيره أن يكون في ذلك المكان القفر، آية من الآيات الدالة على علم الله المحيط بكل شيء، يعلم ما في الأرض، ويعلم ما في السماء، وكلاهما مخلوق له يسيرهما حسب تقديره، ويجري فيهما من الأحداث ما يؤكد العلم الشامل الدقيق. فلو نظر الناظرون بقدراتهم العقلية وتجاربهم لما اهتموا في زمن بنائه إلى الحكمة التي ترجح تخير الكعبة، لتكون البيت الحرام في ذلك المكان، بل لكان حكمهم أن الساكنين حوله ينتهي بهم الأمر إلى الانقراض أو الفرار. فتطور الأوضاع من وقت البناء إلى اليوم الذي نعيش فيه وإلى المستقبل القريب والبعيد على النحو الذي تم، وتحقق كون البيت قايما للناس، ويزداد كل يوم به صلاح أمر الناس، كل ذلك قد أقام به الله سبحانه دليلا هاديا على علمه، وعلى أن علمه يشمل دقائق الأمور وعظيما وتحولاتها منذ الأزل.

98- اعلّموا أن الله شديد العقاب... غفور رحيم.

ختم ما لفت إليه الأنظار في الآيات السابقة من التشريع والتقدير المحكم والعلم الشامل، بأمر حرك فيه المخاطبين ليهتموا بمضمونه بقوله: **(اعلموا)** أن الله شديد العقاب لمن خالف أوامر، وأنه غفور رحيم لمن خشى الله فتاب بعد التقصير وطبق ما أمر به وفق مولا.

99- ما على الرسول إلا البلاغ... وما تكتمون.

ليس للمقصر أي عذر، فالرسول ﷺ مبلغ عن ربه تقتصر مهمته على ذلك، وكل إنسان مسؤول بعد ذلك عما قدم. والله سبحانه مطلع على كل ما يفعله الإنسان من خير أو شر. يستوي في علمه ما يعلنه الإنسان وما يكتمه.

100- قل لا يستوي الخبيث والطيب... والله غفور رحيم.

ثم يعيد القرآن إلى تربية العقول على النظر بالاعتماد على الصفات المؤثرة في التقويم، وأن يسقط المؤمن من الاعتبار الصفات المبهجة التي تنوب عند المراس وتسقط عند التأمل. فمن ذلك أن بعض العقول قد تتأثر بعامل الكثرة فترى الحق مع العدد الكبير من الناس، والكثرة أمر خارج عن المقومات التي تكون بها الأشياء حقيقة أو موهومة. فاعتقاد الكثرة الكثيرة قديما أن الأرض غير متحركة لا يعطي لهذا الاعتقاد أي مصداقية. وكون أغلب الناس ليسوا بمسلمين **(وما أكثر كفرا ولو**

حرصت بمؤمنين) لا يعطي لعلم الإيمان أي قيمة من الحق. وقد حاول المشركون أن يؤثروا بكثرة العدد أنهم على حق، فجاءت الآية لاقئة للأنظار، أن يتعمق الناظر في القضية التي يحكم عليها تبعاً لما اشتملت عليه من خبث وفساد، أو ما تضمنته من حق وصلاح. وهما أمران يدرك الإنسان عدم مساواتهما بسليم فطرته. وإن الكثرة قد تلفت الأنظار في بعض الأحوال وتعجب الناظر، لكنها إذا كانت كثرة لا تمت جذورها في الأعماق فهي كثرة زائفة زائلة.

وجماع الصلاح الذي يذكر به القرآن دائماً ليكون نورا يضيء للمؤمن مسالك ودروب حياته، هي تقوى الله بما تشع في بصيرته من أنوار هادية، هذه للتقوى التي يتمسك بها أصحاب العقول الراجحة للسليمة، لأن بها يرجو المتقي أن يكون من الناجحين في حياته الدنيا والآخرة.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ فُسُوكُمْ وَإِنْ تَتَّبِعُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ تُبَدِّلْ لَكُمْ عَمَّا آتَاكُم عَنْهَا ۖ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿٥١﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ حِجْرٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَكَرِهْتُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أُولَٰئِكَ كَانُوا آبَاءَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْذَرُونَ ﴿٥٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

تسوؤكم: توفعكم في حرج.

البحيرة: هي الناقة التي ولدت عشرة أبطن، يشقون لأنها طويلة، يكون ذلك علامة على كونها أصبحت مقسمة.

السايلة: هي الناقة أو البعير المنذور لحصول مرغوب أو دفع مكروه.

الوصيلة: الشاة التي ولدت سبعة أبطن، يجعلون السابع لطواغيتهم.

الحامي: للفحل من الإبل إذا نتجت من ظهره عشرة أبطن، يقس كالبحيرة.

تعالوا : أقبِلوا.

عليكم أنفسكم احرصوا على صلاح أنفسكم.

بيان المعنى الإجمالي :

وبقى المؤمنون بصديق رسول الله ﷺ، وبأنه يستمد من الوحي الحقائق الثابتة، فكان تبعاً لذلك، أن بعضهم يسأله عن أمور الدين وعن أمور الدنيا، ما كان خاصاً وما كان عاماً، وفي ذلك إخراج له من ناحية، وإخراج حتى للسائل عندما يكون الجواب الحق يسوء السائل. فكان من غلبة الله بالمؤمنين أن تولى تأديبهم في هذا الموضوع. ففهم أولاً عن الإكثار من الأسئلة خاصة إذا كانت الإجابة تحتل أن يتأذى منها السائل هو أو غيره. وثانياً أنه إذا كان موضوع السائل مما يعود إلى حسن إبداع التشريع وللحقائق المتصلة به فإنهم إن سألوا ولم يكثروا فإن الله يجيبهم عند نزول القرآن، أو يتولى الرسول ﷺ الجواب. ونبيهم إلى أن بعض التفاصيل عفا الله عنها ولم يذكرها توسعة على عباده وقضلاً عنه عليهم. وذكرهم بأن من الأمم السابقة من واصلوا التحقيق في الأسئلة حتى وقعوا في حرج ولم يستطيعوا تنفيذ ما وقع الجواب عنه وكفروا به.

وإذا كان الله قد حرم مكة وميزها بجملة من التشريعات، وهو الذي جعلها كذلك، فإن المنتهين من أهل الجاهلية حرموا أشياء، لتباعاً لخيالاتهم ولسوء عقيدتهم. فمن ذلك تحريم البحيرة، وهي الفاقة التي ولدت عشرة أبطن، يشقون لأنها فتصبح بعد ذلك تروعي وتشرب من أي مكان، ولا تركب ولا تحلب إلا لضيوف الأصنام، ولا يجز وبها، وإن ملئت أكل من لحمها الذكور لا الإناث. ومثلها الساتية : وهي التي وقع النذر بها على حصول محبوب أو زوال مكروه، فإذا تم للنار ما أريد قطع قطعة من جلد فقار ظهرها وتأخذ أحكام البحيرة. وكذلك الوصيلة وهي الشاة التي ولدت سبعة أبطن فإن كان السابع ذكراً نبحوه للطواغيت وإن كانت أنثى استبقوها للطواغيت. وكذلك الحامي، وهو الفحل الذي تُنج من ظهره عشرة أبطن، فيقتل كالبحيرة. فبهذه كلها من افتراءات الجاهلية. ومعظم المطبقين لها من المقلدين الذين فسدت عندهم آلة التفكير. بذلك على ذلك أنهم إذا دعوا إلى التأمل في القرآن وإلى حضور مجالس الرسول ﷺ قالوا : كفانا المنهج الذي كان يسير عليه أبائنا. عجباً لهم ليتعصبون فيتعصبون آباءهم، ولو كان آباؤهم جهلة ضللاً افلاً تحزنوا أيها المؤمنون ولا تنتهوا أنفسكم بالتقصير لعنادهم وتعصبيهم، والزموا رقابة صلاح أنفسكم، ولا يضرركم تصديبهم على الضلال إن اعتديتم بهداية الله التي منها الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر ، كلكم ، مؤمنكم وكافرکم، ستعودون جميعا إلى حكم الله يوم القيامة فيكشف لكل عامل حقيقة عمله من صواب أو فساد.

بيان المعنى العام :

101-102، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا...أصبحوا بها مكافرين-

حضر الصحابة مشاهد الوحي، وتلقوا من آيات القرآن ما يبين الأحكام وما يطلعهم على ما أراد الله إطلاعهم عليه من المغيبات. وتحولوا إلى الطاعة، إلى قيادة لوتبت الحكمة ولها سند من الله العليم بكل شيء. ففتح لهم ذلك بابا لعرض أسئلتهم على رسول الله ﷺ، وتوسعوا توسعا تجاوز أمور الدين إلى قضايا الحياة، فالمسافر يسأل رسول الله عن نجاحه في سفره، وعن ضل له شيء من ماله قد يسأله وهكذا ، ودخل بسبب هذا الوضع كثير من المناقنين يلحون أسئلة لا يفصلون بها إلا إعداته. فنزل القرآن يوقف هذه الفوضى.

علمهم أن عليهم أن لا يكثرؤا من الأسئلة، فإن في إجابتهم عن بعض الأسئلة ما يوقعهم الجواب عنه في حرج. من ذلك ما روي في الصحيح أن عبد الله بن حذافة سأل : من أيوه؟ وكان بعض الناس يتهمونه في صحة نسبهم فأجابهم : بأن أياك حذافة. قد قالت له أمه بعد ذلك : ما سمعت بآبن أعق منك. ألمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتقضيها على أعين الناس؟¹ وسأله آخر عن منزلته يوم القيامة أو منزلة أبيه فقال له : في النار².

جاءت هذه الآية بعد التأكيد على أن النبي يبلغ عن ربه ما أمر بتبليغه، فهذه مهمته الشريفة التي بضطلع بها. وعرض قضايا خارجة، عن التشريع وعن العقيدة، وعن الأدب، وعن بيان سنن الله في الكون، ليس من مهماته. وإحراجهم ﷺ بإلقاء أسئلة عليه خارج دائرة الرسالة منافي لتوقيفه من ناحية، وفيه خلط غير مقبول بين مقام الرسالة الهادية، وبين قضايا جزئية لا تقيّد الجماعة ولا المسائل (إلا على نوع من الفضول، إن لم نسؤد).

إنه من حكمة الله أن غيب على الإنسان كثيرا من جوانب حياته، بناء على أن قواه العقلية لا تتحمل أن يتكشف لها الغيب،، وذلك لأن معرفة الغيب تجعله تعيسا، فلو علم متى سيأتيه أجله، أو أن عزيزا عليه سيموت بعد شهر مثلا، لو أن حربا ستأتي على جميع مكتسباته، لو أنه سيفقد قواه العقلية في تاريخ كذا، هذا ومثله من

¹ فتح الباري ج18 ص29

² نفس المصدر ص31

الغيب، الذي من لطف الله أنه لم يمكن الإنسان من معرفته قبل حدوثه، ومعرفة به قبل وقوعه مع عدم تمكنه من توقّيه يجعله يقضي ما بين الأجلين في كرب شديد. فما ستره الله على الإنسان قد يكون فيه خير كثير في استقرار حياته. فإخراج الرسول ﷺ بالسؤال عن مثل ما ذكرناه لا يفيد السائل، بل قد يسوؤه. فلذلك نهوا عن مثل تلك الأسئلة.

وتواصل الآية تفصيل ما يتعلق بالأسئلة، والمحور الذي يدور لي أنه هو ما ينبغي ضبطه لإدراك نظم الآية، واستخراج معانيها، هو كلمة (أشياء) فكلمة أشياء وردت في صدر الآية منكرة (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم **تسؤلكم**) وهذه قد بيّنت المقصود منها حسب ما ترجع عندي.

وأما ما ورد بعد ذلك من الضمائر فإنه لا يدل على موضوع الأسئلة التي وردت في صدر الآية، ولكن لكل موقع منولوه حسبما تدل عليه موارد الشريعة ومبادئها، فإذا أبرزنا الضمائر يكون نسيج الآية هكذا : وإن تسألوا عن أشياء حين ينزل القرآن تبد لكم، عفا الله عنكم في تلك الأشياء والله غفور حلِيم. قد سأل قوم من قبلكم أشياء ثم أصبحوا بالأشياء المسؤول عنها كافرين. إنه يحمل لفظ (الأشياء) حسب هذه الخلطة يكون معنى الآية هكذا والله أعلم:

أولاً : نهت الآية عن الأسئلة التي فيها إعصاف، أو تطلب معرفة الغيب، أو تطلب كشف عما يسره السائل الجواب عنه، وكذلك عن مختلف أنواع الفضول التي تحول مقام النبوة من الهداية العامة إلى إجابات عما يتعلق بأغراض دنيوية خاصة في أغلبها.

ثانياً: السؤال عن قضايا دينية وهي على نوعين :

بعضها فيه طلب للبيان عند حيرة المسلم في الموضوع المسؤول عنه، وقد تولى القرآن الإجابة عن بعض تلك الأسئلة وتولت السنة بيان أسئلة أخرى. والرسول يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. قال عبد الله بن عباس: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله، ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض، كلهم في القرآن. وهذا ما يفيد قوله تعالى (وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم) تظهر لكم عند نزول القرآن بإجابته عنها. واعلموا أن ما سكّت عنه الوحي ما كان عن نسيان ولكنه رحمة بكم وغفو من الله. روى الدارقطني بسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إن الله فرض عليكم فرأض فلا

تضيئوها، وحدد لكم حدوداً فلا تتعدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها، رحمة بكم فاقبلوها¹.

والبعض الآخر فيه متابعة وتطلع لا تمس إليهما حاجة، وقد يترتب على الإجابة عن السؤال مشقة للمسلمين. روى البخاري بسنده إلى سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ قال: إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته². إن مثل هذا التنقيح والتتبع قد وقع في الأمم الماضية، وسلوكهم هذا تبعه التشديد عليهم، وانتهوا بكفر ما كانوا يتحرون أداءه على أكمل وجه تبعاً لكثرة أسئلتهم. (قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كفارين) فإذا كان المأمور به واضحاً، فلا تنتظموا وتتقروا عن الجزئيات المحددة التي كلما زادت ضاقت مجال الاختيار على المكلفين، والله يريد بكم اليسر.

103- ما جعل الله من بحيرة... لا يحلقون.

إن ما ركز في نفوس العرب قبل البعثة من احترام الكعبة وما اتصل بذلك من الهدايا والقلائد، ليس من وضع الجاهلية، ولكنه من جعل الله كما بينته الآية السابقة. وهناك أمور أخرى كانت من وضع الجاهلية لا تمت للحق بسبب، نبه القرآن عليها، منها:

البحيرة: وهي الناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذنفاً طويلاً، وقدست فلا تتركب، وترعى وتشرب حيث شامت لا ترجر. ولا يجرز وبرها، ويختص بلبنها ضيوف الطواغيت. وإذا ماتت خفف أنفها حل لحمها للرجال دون النساء.

السائبة: البعير أو الناقة تجعل نذراً، فإذا تحقق ما نذر إليه قدم كالبحيرة. وكانت تقطع قطعة من جلدة قنار الظهر تكون علامة لها، وما تلده السائبة يكون مثلها.

الوصيلة: وهي الشاة بك سبعة أبطن، فإن كان السابع نكراً نبحوه للطواغيت، وإن كانت أنثى استحبوها للطواغيت، وإن أنثمت (ولدت أنثى) استحبوها جميعاً للطواغيت. ولقبائل العرب أعراف مختلفة في بيان المقصود من هذه المزاعم التي نفى القرآن أن يكون لها أصل من الحق.

الحامي: فحل الإبل الذي نتجت من صلبه عشرة أبطن، فيقتل كما تقتل البحيرة. بين القرآن بأوضح بيان أن هذه المنكورات من افتراءات وكذب الكفار لا أصل لها، ولا قداسة لها، كيف وهي تنتهي إلى التقرب للأصنام، وإن معظم الذين يقسونها هم من العقلاء الذين لا يملكون العقل المميز.

¹ سنن الدار لقطني ج 4 ص 298

² فتح الباري ج 18 ص 27

104- وإذا قيل لهم تعالوا... لا يهتدون.

ومن عجيب أمر الكفرة، أنه إذا خاطبوا بدعوتهم إلى الإقبال بالاستماع والتدبر وإعمال الفكر في القرآن، وإلى حضور مجالس الهدى النبوي، أقبلوا لتوازنوا بين ما أنتم عليه وما يدعوكم إليه الكتاب والرسول، كان جوابهم يدل على جمودهم وتعصبهم وصرحوا : بأنهم في غنى عن ذلك لأن ما ورثوه عن آبائهم كاف لهم في الاهتداء إلى الحق. عجيب أمرهم كيف وثقوا بأبائهم هذا الوثوق فائقادوا إلى سلوك مسالكهم، وإن كان أبائهم منغمسين في الجهل، مغرقين في الضلال.

105- يا أيها الذين آمنوا عليكم... بما كنتم تعملون.

ولإِ بُلغ العناد والجمود إلى هذا الحد، فإن الداعي لا إثم عليه إذا لم ينتصح بالمخاطب بنصحه وثبت على ضلاله، فقله تعالى : (لَا يَضُرُّكُمْ مِمَّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) يطمئن المؤمنون الذين ثبتوا على الحق وقاموا بما يمكنهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم وجدوا من مخاطبيهم آذانا صماء، وعنادا مستحكما. وليس معنى ذلك أن المؤمنون غير مخاطبين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و يتبع القرآن تلك بتثبيت المؤمنين وتهديد المعاندين الضالين، بأنهم سيعودون إلى الله فيظهر لكل منهم القيمة الحقيقية لما كان يعمل في الدنيا.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهِدُوا بَيْنَكُمْ إِذَا خَضَعَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ فَاحِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مَصْبِيَّةً الْمَوْتَ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الْوَلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرَبْتُمْزَ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا تَكْفُرْ شَهِدَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَيَّامِ ﴿١٠٤﴾ فَإِنْ عُرِيَ عَلَىٰ أَهْمَا أَشْتَقَقَا إِنَّمَا فَتَاخِرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أَشْحَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيْنِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهِدْتُنَا أَحَقَّ مِنْ شَهِدَتِيهِمَا وَمَا أَغْتَدَيْتُنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظُّلُمَاتِ ﴿١٠٥﴾ ذَلِكَ أَذَقَ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَلْسِنُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٦﴾

بيان معاني الألفاظ :

ضربتم في الأرض : كنتم مسافرين.

أصابتكم مصيبة الموت : أشرفتم على الموت.

العصية : الحادثة التي تلحق بالإنسان من شر أو ضرر.

تحبسونهما : تمنعونهما من الانصراف.

إن أرثبتم : إن لم تفتنوا.

لا تشترى به أنفساً : لا نستبدل بما شهدنا عليه عوضاً.

عثر : اطلع.

الأوليان : الأحقان.

أقرب : أقرب.

على وجهها : على الصفة الكاملة الواضحة.

بيان المعنى الإجمالي:

اعتتبت الآية ببيان طريقة توثيق الوصية. وطريقة التوثيق تكون بإشهاد رجلين عتلين من المسلمين على الوصية، حسبما يمليه الموصي الذي أحسن بذنوا أجله، ويجب على الشاهد تحمل الشهادة وأدائها عندما تطلب منه. وأنه إذا كان الموصي للذي دنا أجله على سفر ولم يجد من يشهده على وصيته بامر الله عليه بتمكينه من إشهاد غير المسلمين.

وأن طريقة أداء الشهادة من غير المسلمين: أن يؤدوا الشهادة في زمن قريب من الصلاة، وطريقة أدائها: أن يقولوا: إن اهتممونا في الشهادة، فإننا نقسم بالله: أننا نؤدي الشهادة كما علمناها لا نحرفها ولا ننقص منها، ولا نستبدل بالأمانة التي حملناها أي ثمن مهما عظم، ولو كان الدافع مراعاة ذوي قربانتنا. وأما نستشعر في بواطننا أننا نكون آثمين إن كذبنا.

إنه إذا تبين كذبهما واستحقاق الإثم الذي ختما به شهادتهما، يقوم أولياء الموصي واحداً كان أو أكثر برد شهادة الشاهدين غير المسلمين، ويكونوا الأحق بالوصية ويقسمون بالله: إن شهادتهم صدق حق، وأنهم ما اعتدوا على الشاهدين الأولين في تكذيبهما ورد شهادتهما، وإنهم يستشعرون الإثم الذي يرتكبونه لو لم يكونوا صادقين، إذ يكونون من الظالمين.

إن هذا التوثيق والتأكيد على الأولياء كما بينته الآية، يعتبر الطريقة الأقرب لضمان أداء الشهادة على الصفة الواضحة الصادقة البينة. ومن ناحية أخرى فإن خوف الأولياء من أن ترد شهادتهم فيقتضحوا، ويقوم غيرهم بالحلف ورد شهادتهم، عامل آخر يدفعهم للصدق. وتختتم الآية بدعوة المخاطبين إلى التزام تقوى الله وأن

يطيعوا ربهم فيما يأمرهم به. وليعلموا أن الله يحجب هدايته عن القوم الفاسقين الخارجين عن حدود الله.

بيان المعنى العام :

106- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهِدُوا صَلَاتِ الْإِسْلَامِ

اعتقت هذه الآية بتوثيق الوصية. ذلك أن الإسلام قد راعى في تشريعه ما يمكن صاحب الحق من الوصول إلى حقه، فشرع الإتيان كما تقدم في عقود البيع، وفي عقود الدين في سورة البقرة. وإذا كان الطرفان في البيع والدين يمكنهما الدفاع عن حقوقهما وإظهار الحقيقة، فإن الوصية لا يوجد بعد موت الموصي إلا طرف واحد وهو الموصى له، وإذا كانت العناية والتفصيل لتوثيق الوصية في هذه الآية أتم.

وافتححت الآية بدعوة المؤمنين على أن ما سيرد فيها من التشريع يتحكم عليهم الحفاظ عليه وتطبيقه. وتركيب الآية وطولها يقتضي من الناظر في كتاب الله أن لا يتعجل، وأن يتابع تفصيلاتها متاملاً. إذا ظهرت علامات قرب الموت، وأراد أن يوصي في ماله عليه :

أولاً : التوثيق بالشهادة. الشهادة بينكم اثنان متصفان بالعدالة من المسلمين يشهدان بما يعلني عليهما المحتضر، ويجب عليهما تحمل الشهادة وأدائها عندما يطلب منهما ذلك.

ثانياً : إذا كنتم مسافرين وحل بكم ما ينذر بقرب الموت، وأردتم الإيصاء في مالكم، فالحكم سواء. إلا أنه رخص في هذه الحالة أن تشهدوا اثنان من غير المسلمين، إذا فقد العدول المسلمون. وأنها عند أدائها يتخير الوقت الذي ينيلان فيه بشهادتهما، بأن يكون عقب الصلاة. وهل الصلاة صلاة الشاهدين ؟ أي بعد أن يقوم الشاهدان غير المسلمين بأداء صلاتهما على النحو المشروع في دينتهما، ليكون وضعهما الروحي قد نهياً للصنق، أو المراد بالصلاة إثر صلاة المسلمين بقرب، العصر أو الظهر، وهو بعيد إن كان الشاهدان غير مسلمين. يقسم على هذا النحو: إن ارتبتم في شهادتنا قابلاً نؤكدكم بالقسم بالله: لا نستبدل بالحق الذي نؤديه كما سمعناه، ولا نغيره، مقابل من هو قليل مهمل عظم، ولو كان الشئ ولاء القرابة (أي إتيانها لا يقدمان صلة القرابة على الإداء بالشهادة كما تحملاها) ويضمن أيضاً إلى القسم: ولا نكتم شهادة الله، أي لا نحذف شيئاً من هذه الشهادة التي نستشعر أن الله شهيد علينا يرقبنا في صفتنا، وإننا مستحضرون أيضاً أنه لو حرفنا الشهادة في أصلها أو

بكتبتان بعضهما، فإننا نكون قد ارتكبنا إثماً، على معنى أننا هينا أنفسنا للعقوبة من الله.

107- فإن عثر على أنهما استحقا..... لعن الظالمين.

إنه بعد هذا التشديد عليهما بتذكير أنفسهما بما ينتظرهما إن هما حرفا أو حذفا، بعد ذلك إن اطلع وتبين: أنهما لم يصدقا في شهادتهما وارتكبا إثم تزوير الشهادة، بأن استبدلا بالصدق ثمتا لأنفسهما، أو محاباة لقرابتهما، أو كتما بعض ما استشهدا عليه بطلت شهادتهما، والحل عند ذلك :

أنه يقوم رجلان اثنان، فيردان الشهادة التي تم أدائها من ذنوبك اللذين تبين كذبهما ويعوضان تلك الشهادة الساقطة، ويكونان من الذين ذهب حقهما بالشهادة الباطلة، وهما الأجدران والأحقان بأن يقبل قولهما بعد تبين أن الشاهدين الأولين كذبا وحل عليهما الإثم. ويستحقان ما تم الاستحواذ عليه بالشهادة الأولى. وذلك بعد أن يقسما اليمين التالية: بالله إن شهادتنا التي تدلي بها هي الحق، وأننا ما اعتدنا على الشاهدين الأولين، يعني أننا رددنا شهادتهما وأقسمنا لأن شهادتهما كانت باطلا، ثم يؤكدان قسمهما بأنهما يشعران بنقل قسمهما هذا، وأنه لو لم يكونا صادقين في رد للشهادة الأولى لكانا ظالمين، بمعنى أنهما يستحضران في نفسيهما عقاب الظلم.

108- ذلك أدنى أن يأتوا الشهادة على وجهها..... الفاسقين.

إن ما تقدم ضبطه وبسطه في صفة اليمين ومراعاة الزمان، ذلك أقرب وجه يترتب عنه أن يقدموا الشهادة بأدلتها واضحة بيّنة صحيحة، بتحريك الوازع الباطني، وأمر آخر متوقع حاضر في نفوس الحالفين ثانية، وهو خوف الفضيحة، بأنهما لو كذبا فإنه ترد إيمان بعد إيمانها ويفتضحان.

وختمت آيات الإشهاد على الوصية بالتذكير، كما هو شأن القرآن في تعقيب الأمر للهام الذي قد يؤوبه بعضهم في التطبيق، التذكير بتقوى الله، التقوى التي هي الرقيب الداخلي على صدق المكلف في عمله، وقوى مفاد التقوى بالأمر بالاستماع الذي معناه الطاعة. وقرن الأمر بالتقوى والطاعة بالتحذير من التهون الذي يعقبه أن المتهاون يعتبر فاسقا، والله يحرم هدايته القوم الفاسقين الخارجيين عن الحدود التي حددها.

ملاحظة: وردت صياغة الآية في قوله تعالى : **(فأخراهم بقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان....)** في سورة التوبة أخراهم - يقومان - الأوليان - وهكذا... والظاهر، والله أعلم، أن مرّة ذلك إلى الواقعة التي ارتبطت

بها الآيات، فقد كان وليا الموصي اثنين، فراعاهما القرآن في تسجيل التشريع في هذه القضية، التي تجري أحكامها في أمثالها لا على التنشئة بل حسب قواعد الشريعة. فلو كان الولي واحدا حلف وحده، ولو كانوا جمعا حلقوا جميعهم.

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالَوْا لَا عِلْمَ لَنَا بِكَ أَنْتَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبَ
 ﴿٥٠﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَحْيَى ابْنَ مَرْيَمَ أَذْكَرٌ نَعْمَنِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدِكَ إِذْ أُبْدِيَ لَكَ
 رُوحُ الْقُدُسِ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَالذِّكْرَ وَالْإِسْمَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا
 بِإِذْنِي وَتَبْرَأُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ نُخْرِجُ الْمُوتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ
 بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جَعَلَهُم بَالِيسَتَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
 مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَرَأَوْا رَبَّهُمْ فَقَالُوا إِنا عاهدناك أن لا نبغضن
 الذين كَفَرُوا بِكَ إِذْ جَعَلَهُم بِالَيْسَتَ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
 مُّبِينٌ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَرَأَوْا رَبَّهُمْ فَقَالُوا إِنا عاهدناك أن لا نبغضن

بيان معاني الألفاظ

روح القدس : جبريل عليه السلام.

المهد : فراش الوليد إثر ولادته.

كهلا : الكهل من جاوز الثلاثين، وقيل الأربعين.

الأكمة : فلقد البصر منذ الولادة.

الأبرص : المريض بالبرص، داء جلدي كان علاجه صعبا.

نخرج الموتى : تحييمهم بعد دفنهم في قبورهم.

كففت : حلت بينهم وبين الإضرار بك.

بيان المعنى الإجمالي :

مشهد من مشاهد يوم القيامة عرضه على الناس ليحذروا هول السؤال يوم القيامة، يسأل الله الرسل بما ذا أجابهم أقوامهم. ومع كامل الأدب يعترفون بأن علمهم قاصر، والله هو العليم الكامل بما كان منهم، ويفرد القرآن عيسى من بين الرسل مصرحا بما خصه الله به في ذلك اليوم. يذكر عيسى بما أنعم به عليه في الدنيا. ويعدد من النعم : تأييده بجبريل منذ ولادته إلى أن بلغ سن الكهولة، وتعليم

الله إياه للكتابة والحكمة، والتوراة والإنجيل، وجمعه بين اليد الفنية القادرة على تصوير طائر من الطين، ثم يحيى بمجرد ما ينفخ فيه، وقدرته على رد البصر لمن ولد أعمى، وإبراء العصاب بالبرص، ويخرج من مات ونفن إلى الحياة من جديد، ورد مكر بني إسرائيل به عندما رموه بالسحر لما قدم لهم الآيات البينات على صدقه. وفتح قلوب الحواريين لرمالته فأمنوا بالله رباً وبالمسيح رسولا منه، بلغ بهم الإيمان من اللوضوح والقوة أن لشهدوا الله الذي يعلم للظواهر والخفايا على حسن إسلامهم.

بيان المعنى العام :

109- يوم يجمع الله الرسل...علام الغيوب.

تتضمن الآية عرضاً لمشهد من مشاهد يوم القيامة، ليكون عظة للناس، بتقرير موقف البشر في ذلك اليوم، وما سينكشف فيه. واذكر يا محمد يوم يجمع الله الرسل ليسألهم بقوله: ما ذا أجابكم به الأمم التي بعثتكم إليها برسالاتي ؟ ويكون الجواب واحداً من جميعهم. قالوا : لا علم لنا إلا ما فتحت لنا من فضلك معرفته مبرزين قصر علمهم، وأن الله هو المتفرد بالجمع بين علم ما كان حاضراً وما غاب عن الناس. وهذا المشهد كما عرضه الآية يتضمن أموراً هامة:

أن هول هذا اليوم من مظاهره أن كل الناس مسؤولون عن أداء مهمتهم في الحياة، حتى المرسلون على علو منزلتهم عند الله. فليحذر كل مكلف من السؤال الذي يأتي على كل ما قدم الإنسان.

أن علم المرسلين باستجابة أمهم محدودة، لأنهم ما يعلمون إلا ما تصل إليه القدرة البشرية، وهي ظواهر. فمن أمهم من كان صادقاً ومنهم من كان منافقاً، ومنهم من بقي بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى، ومنهم من ولد بعد ذلك. وعلم كل ذلك لله وحده. وفي هذا الجواب إيماء إلى عدل الله في حسابه لأنه مبني على علمه الذي لا يغيب عنه شيء.

110-111، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم...بأنا مسلمون.

ثم تقرر الآية من المشهد العام محاوراً بين الله وعيسى عليه السلام.

يفتح الحوار بنوع من الاستئناف والتقريب، إذ يقول الله لعيسى عليه السلام : استحضر في نفسك نعمتي التي خصصتك بها :

(1) لقد أيدتك بجبريل عليه السلام (روح القدس) صاحبك هذا التأييد من أول أمر. في بولكير صباك وأنت ما زلت في المهبط فألقى الملك، (روح القدس) على لسانك

الكلام القصيح، فكان ذلك آية لك على ما أعددتك له من تبليغ رسالتي، وكان ذلك أيضا تحضا لما رماك به اليهود ورموا أمك به. كما أيدتك عندما أصبحت كهلا فكان ما يجري على لسانك أرفع معنى وأكمل هداية من كلام الناس.

(2) العلم الذي ملأ به عقله وروحه، فمكثه من معرفة الكتابة أو كتاب من الكتب التي نزلت قبل موسى.

(3) الحكمة (4) التوراة (5) الإنجيل (6) يتناوه القدرة على صنع تمثال كأنه الطير - (7) ثم نفخه في الطير فتسري فيه الحياة (8) رد البصر لمن ولد أعمى (9) عودة السلامة لمن تمكن الليرص من جلده (10) رد الروح للبعث فيخرج من قبره حيا (11) حصنك من بني إسرائيل وهم بمكرون بك حتى تمكنت من أداء الرسالة وفزت ببقاء الدين الذي بشرت به، رغم رميهم لك بالسحر الذي ينفي عليه الحكم بالقتل حسب شريعة التوراة. وقد تقدم توضيح ذلك في سورة آل عمران (الآيات 12، 46، 50) ألقيت في قلوب الحواريين الانفتاح لاتباعك وتأييدك والإيمان بي وبك رسولا من عندي، إيمانا أسلموا به قلوبهم وأرواحهم لما يقتضيه الوحي المنزل عليك، فاستقر هذا المستوى في بواطنهم فكان ما يجري في مشاعرهم: أنهم رضوا بالإيمان وثبتوا عليه، وفي خواطرهم توجه إلى الله أن يشهد سبحانه على هذا الإيمان والتأييد لعيسى عليه السلام.

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَحْيَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَمَسْكَلَ مِنْهَا وَنَحْمِلَ قُلُوبَنَا وَنَحْمَلْ أَنْ قَدْ صَدَّقْنَا وَنَكُونَ عَلَيْنَا مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿٥١﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِمْدًا لِأَوَّلِنَا وَنَاجِيًا وَآيَةً مِنْكَ وَأَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٥٢﴾ قَالَ اللَّهُ إِنَّهُ مُنْزَلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدِيَةُ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

المائدة: هي الجهاز الخشبي عندما يوضع عليه الطعام مرتقعا على الأرض.
نحْمِلُ قُلُوبَنَا: بالمعاينة الراقعة لكل حديث للنفس.

بيان المعنى الإجمالي :

انكر طلب الحواريين من عيسى عليه السلام : هل يستطيع الله سبحانه أن ينزل عليهم من السماء مائدة عليها الطعام؟ وما أجابهم به عيسى: أن عليهم أن يتقوا الله حتى تقاؤه فذلك الذي تظمن به القلوب، إن كانوا مؤمنين. رفعوا في إجابته كل ريب، وصرحوا بأن غايته من إنزال المائدة، أن يحصل لهم بركة وشرف الأكل من الطعام النازل من السماء، كما يحصل لهم بذلك طمأنينة المعايضة، ويجمعون إلى علم الاستدلال على صدق علم المشاهدة، ويحظون من ناحية أخرى بشرف أن يكونوا على هذه المائدة من الشاهدين ، يبلغون ذلك لمن لم يحضر. أخبر الله عيسى بأنه سينزل هذه المائدة، وحذر الحواريين بأن من يكفر بعد نزولها فإن الله سيُعَذِّبُهُ عَذَابًا فوق الوصف، ما عذب به في قسوته وألمه أحدا من العالمين.

بيان المعنى العام :

112- إذ قال الحواريون يا عيسى -صلى الله عليه وسلم- من أين تأتي بهذا؟

بمناسبة تذكير عيسى عليه السلام يوم القيامة بنعم الله عليه، التي منها أنه فتح بصائر الحواريين ليؤيدوه وينصروه ويعربوا عن صادق إيمانهم. بهذه المناسبة يقول الله لنبيه محمد ﷺ : انكر ما جرى بين الحواريين وعيسى. طلب الحواريون من عيسى سائلين مع الأدب الكامل : هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟ وليس قولهم: هل يستطيع ربك ؟ شكاً في قدرة الله، ذلك أنه قد تقرر إيمانهم في الآية السابقة، وشهد الله عليهم بذلك وسجل دعاءهم أن يجعلهم من الشاهدين. ولكن كمال الأدب مع القادر على الفعل أن يخاطب على هذا النحو، كما تقول للثري المعروف بالكرم: هل تستطيع أن تعرضني ديناراً؟ وغير القرآن عن طريقة في كلامهم تضاهي هذا الأدب في اللغة العربية.

وطلبوا أن تكون المائدة نازلة من السماء، وفيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يسألون طعاماً للشبع، وإنما سألوا معجزة ظاهرة للعيان.

تلقى عيسى عليه السلام سؤالهم باستغراب، فأمرهم أن يلازموا تقوى الله، فتقواه سبحانه هي التي تفرغ الطمأنينة في قلوب المؤمنين، وإن لا يطلبوا خوارق العادة بعد ما تبين لهم صدقه بما رآوه من معجزاته عليه السلام، وإن فلا حاجة لطلب معجزة جديدة؛ لأن هذه سلسلة لا تنتهي.

113- قالوا لربك أن نأكل منها نحن الشاهدين-

كان جواب الحواريين ما يأتي : قالوا :

تَوَقَّعْتَنِي كُفْتُ أَذْتُ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَذْتُ عَلَى كُلِّ غَيْرٍ مُجِدُّ ⑤ إِنْ تَعْلَمُهُمْ فَلَا إِلَهُمْ
عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑥

بيان معاني الألفاظ :

الرَّقِيب : الحافظ المراعى.

سِعْيُكَ : لئذ هك عن ذلك.

ما في نفسك : ما في علمك.

الغُيُوب : جمع غيب، وهو المستور عن الناس.

بيان المعنى الإجمالي :

هذا هو المقصود الأعظم من المشهد العام الذي ألقى فيه الضوء بصفة خاصة على عيسى عليه السلام. سأل الله: أأنت قلت لمن بُعِثَ إليهم اتخذوني وأمي إلهين؟ وهو ما روج له النصارى حتى أصبح ركنا من عقيدتهم. كان جواب عيسى عليه السلام واضحا مرتباً على النحو التالي: نزه الله عن هذه المقالة، أنه لا يعقل أن يقول ما ليس له بحق. أكد النفي بأنه لو قال ما نسبوه إليه لتعلق علم الله به، وإذ لم يتعلق علم الله بتلك المقالة فذلك دليل على عدم صحة ما نسب إليه، إن الله لا يغيب عن علمه لا ظاهر ولا باطن.

أثبت أن ما بآخه إليهم : هو ما أمره الله به: أن يعبدوا الله بصفته أنه رب عيسى وربه.

وأنه كان شاهدا عليهم عندما كان حيا، ثم إنه بعد أن توفاه الله ورفعاه إليه، فإن الله هو الرقيب على أقرالهم وعقائدهم وأفعالهم. شأنهم شأن بقية الخلائق. ثم أعلن عن تفويض الأمر إليه في جزائهم، فإن عاقبتهم فهم عبادك خاضعون لعنذلك، وإن تغفر لهم فإنك العزيز القدير على المغفرة، وأنت الحكيم فتزول العقاب أو تغفر تبعاً للحكمة البالغة.

بيان المعنى العام :

116- وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ...عَلَامُ الْغُيُوبِ.

بواصل القرآن الخطاب الذي خص به عيسى عليه السلام يوم القيامة. يوم يجمع الرسل. يقول الله: يا عيسى أنت الذي قلت لاتباعك: اتخذوني وأمي إلهين سوى الله. وفي هذا التقرير لعيسى تصريح بإبطال ما بزعمه رجال الدين النصارى من أن الله حل في عيسى وأمه، ذلك أنه إذا انتقلت الوجدانية انتقلت الألوهية، لأن الإله لا يكون إلا

واحدا، إذ الاشتراك في الألوهية نفي لها، لما يقتضيه من عجز كل شريك عن تحقيق مراده، فلا يكون إلها.

الإجابة التي ستكون من عيسى في ذلك المشهد متضمنة :

أولا : أنه قبل أن ينفي عن نفسه هذه المقالة بادر بقوله : سبحانك، أنزهك عن هذا تزويها تاما. فابتدأ بنفي هذا الزعم من النصارى المناقض لمفهوم الألوهية. ثانيا: ثم نفي أن يكون قال هذه المقالة، بدليل أنه لا يتأتى منه أن يقول كلاما باطلا ليس بينه وبين الحق صلة.

ثالثا: أن ما اتهمت به محض افتراء، ودليلي على هذا أنني لو قلته فقد علمت ذلك، لأن علمك يا ربّي محيط بكل شيء، فلما لم يعلم الله أن عيسى قال هذه المقالة، كان ذلك دليلا على اختلاقها وأنه لا أصل لها.

رابعا : حقق علم الله بكل ما صدر منه، بأن الله محيط علمه بما يجري في نفس عيسى فضلا عما يقوله ويصرح به. على معنى أن هذه المقالة لا يتصور أن تجري في نفسه فضلا عن التصريح بها، وأتمج في كلامه عجزه عن الإحاطة بما في علم الله. وهو معنى (ما في نفسك) أي ما في علمك.

خامسا : أضاف دليلا آخر لنفي ما رمي به، أنه موقن بأن الله عليم العلم الكامل الشامل المحيط بكل غيب. وهذه المقالة من الظاهر فهي أولى بالنفي.

١١٧- ما قلت لهم إلا ما أمرتني - على كل شيء شهيد-

بالغ عيسى في التبرؤ من هذه التهمة لأنها صدرت من محبيه ومتبعيه ورؤج لها حتى أصبحت الركن في العقيدة المسيحية.

والقاعدة في التبرؤ من أي تهمة أن يعمل المستهم أولا على نفيها، ثم يعقب بتثبيت الأمور التي تنالض التهمة، وتزيد في نفيها ونصاعة براءته منها. فصرح بأوضح بيان عما بلغه لقومه وما أمرهم به. فقال : ما قلت لبني إسرائيل إلا النصح الذي تلقفته منك (أن اعبدوا الله يعني وربكم) وهو نص واضح لا احتمال فيه، لا يقبل التبديل أو التغيير.

ثم ترقى عيسى في الجواب إلى إيراد حقيقة أخرى: إني كنت شاهدا على من بعثتني إليهم يوم كنت بين أظهرهم حيا، فلما توفيتني ورفعتني إليك، انقطع ما بيني وبينهم، وأصبحوا تحت رقابتك، لا يمكن لي أن أعرف ما يدلوا ولا أن أؤثر في صلاحهم، وهم غير محجوبين عن رقابتك، فأنت الشهيد على جميع الأشياء.

١١٨- إن لمثبهم فاللهم عبادكم... العزيز الحكيم.

وبعد أن برأ عيسى نفسه من المقالة الباطلة، وقد مكنته الله في ذلك اليوم بأن يبين الحقيقة نقياً وإثباتاً كما قدمناه، فوض الأمر إلى الله في جزاء الذين رموه بما رموه به. فقال: إن تعذبهم بما افترؤا وكذبوا، فإنهم عبادك ماض فيهم حكمك ولا راد لما به تقضي، وإن تغفر لهم فإنك المتصف بالعزة تقدر على المغفرة كما تقدر على العذاب، وأنت الحكيم فيما تختاره، فما تنفذه هو الصواب.

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَزَقُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٠﴾ لِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ

الصادقين : في عقيدتهم وأقوالهم وأفعالهم.

رضوا عنه : رضوا بما أتاهم من فضله، فلا يطمحون لأكثر مما أوتوه.

بيان المعنى الإجمالي :

يقول الحق وقوله الحق: هذا يوم متفرد، يوم ينفع الصادقين ما صدقوا الله عليه من العقيدة والفعل والقول، يكرمهم الله بجزائهم : جنات تتخللها الأنهار، لا يخشون انقطاع أي نعيم منها، ورضاً من الله عليهم، ورضاهم بما أتاهم من فضله، فلا تطمح نفوسهم لشيء آخر. إنه الفوز الذي بلغ من العظمة ما ليس بعده من مزيد. وذلك بالنسبة لعطاء الله يسير، لأن الله هو المتفرد بملك السموات والأرض وما يعمرهن من تالله الأشياء وعظيمها، ولا غرابة في ذلك ففكرة الله لا تحددها حدود ولا يخرج أي شيء عن سلطانه.

بيان المعنى العام :

119- قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ... الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

ينتهي المشهد بإعلان الله الحقيقة التي غابت عن كثير من الناس في الدنيا، في هذا اليوم يوم القيامة والرسول مسؤولون فضلاً عن غيرهم يعلن الله هذه الحقيقة: إنه لا يفوز إلا الصادقون، بما يشمله الصدق من الصدق في العقيدة، باعتقاد ما هو حق يقتضيه العقل والوحي، والثبات عليه ثباتاً لا يزعه شك ولا ارتياب. والصدق في العمل من العمل الصالح الذي لا يخفي منه العامل وجهها غير مشرف، فلا غش ولا خديعة ولا تلبيس ولا تفرير. والصدق في القول فلا كذب ولا تلبيس ولا فحش.

في هذا اليوم يجد الصادقون جزاء صدقهم. يجدون سعادة مادية فيما أعده الله لهم من جنات تتخللها الأنهار، لا يخشون فراقها أو القَطاع نعيمها. ويجدون سعادة روحية متصلة في إحساسهم بأنهم قد فازوا برضا الله عنهم، وأن نفوسهم قد امتلأت رضا وبهجة بما نالوا، فهم لا يرقبون وراء ما توفر لهم أي شيء. وكان القرآن يطبع العرض بكلمة خاتمة هي جماع ما توفر لهم : ذلك الفوز العظيم.

120 - لله ملك السموات...على كل شيء قدير.

هذا وقد آذنت السورة ببلوغ نهايتها، بإعلان الله أن هذا اليوم هو اليوم الذي يبلغ فيه الصالحون غايتهم. ختم القرآن السورة بأن الله متفرد بملك السموات والأرض وما يشمله هذا الكون مما أدركه الإنسان ومما خفي عليه. ولا يهولنك عظم هذا الكون الذي تبلغ أبعاده السنوات الضوئية، فإن الله قدير لا تحد قدرته ولا يعجزه شيء. خضع الكون بما فيه لله رب العالمين. وإذا اعتمدنا أن هذه السورة هي آخر ما نزل من القرآن فقد عانقت هذه الخاتمة فاتحة الكتاب : **الحمد لله رب العالمين.**

سورة الأنعام

هذه هي السورة السادسة حسب ترتيب المصحف. نزلت بمكة على رسول الله ﷺ ،
والسور الخمس السابقة: الفاتحة، والبقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، تلقاها
بعد الهجرة. وحسب تاريخ النزول العام للمصحف عدت السورة الخامسة
والخمسون، نزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة الصافات.

اسم هذه السورة: لها اسم واحد هو سورة الأنعام. وقد ذكر لفظ الأنعام فيها ست
مرات. والراجح عند المفسرين، أنها نزلت على رسول الله ﷺ جملة واحدة،
فانفردت بذلك بين طوال السور ذوى الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال:
قال رسول الله ﷺ نزلت على سورة الأنعام جملة واحدة، بشيعها سبعون ألف
ملك، لهم زجل بالتسبيح والتحميد¹.

أَتَّخِذْ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ يَقُولُونَ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى
عِنْدَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَنَجْوَكُمْ
وَيَعْلَمُ مَا تُكْسِبُونَ ﴿٣﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ نَافِئَةٍ مِنْ نَافِئَةٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾
فَقَدْ كَذَبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ قَسُوفَ يَوْمِهِمْ أَتَيْنَا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

يَمْتَرُونَ: يسمون بالله غيره.

قَضَى: وقى كل إنسان عمره كاملاً.

أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ: يوم البعث.

تَمْتَرُونَ: تشكون.

مُعْرِضِينَ: منصرفين عنها، يرفضونها مقدماً قبل النظر.

نَافِئَاء: جمع نفا، وهو في الآية بمعنى: الخير الهام المحقق مضمونه.

بيان المعنى الإجمالي:

سجلت الآية أن الحمد الكامل لله وحده، فهو الحقيق بالثناء، هو الله الذي خلق السماوات والأرض فقدرها على أكمل تقدير في كل جزئية من جزئياتها، وفي علاقاتها فيما بينها، وهو وحده سبحانه الذي رتب الكون على نظام فمما رتبته، أن جعل الظلمات والنور، يخالف للنور الظلمة في النواحي المادية، وفي الحاصل الإيماني. فالأنبياء ينبرون للبشرية طريق الهدى بعد ظلام الشرك والحيرة. ومن العجيب أنه رغم هذه الأدلة الواضحة على أنه لا شريك لله في هذا الخلق، فالذين كفروا يسوون بين الله وبين آلهتهم.

والله وحده هو الذي خلقكم من طين، ثم إنه وفي لكل كائن أجله لا يزيد عنه لحظة ولا ينقص عنه لحظة، ثم إنه قدر أن جميع الخلائق ستحشر إليه، وبعد كل هذه الحقائق يشك من يشك في نفاذ قدرة الله في الخلق كله ! هو الله في السماوات يصرفها بحكم تقديره، وكذلك في الأرض. لا يخفى عنه شيء من أسراركم ولا أعمالكم، فهي مكشوفة عنده على حقيقتها سيجزيكم الجزاء العدل عنها.

إن المشركين قبلوا الآيات البينات التي جاءتهم من الله مؤيدة لرسوله، قبلوها بالإعراض عن التأمل فيها أو الإفادة منها، عناداً واستكباراً.

إن الله سبحانه على تكذيبهم حساساً يعرفون به عاقبة ما اختاروه لأنفسهم، من أخذ آياته مأخذ الاستهزاء وعدم الجد.

بيان المعنى العام:

1-2، الحمد لله الذي خلقهم كما كانوا به يستهزئون.

واجهت الآيات الأولى من سورة الأعمام الذين كفروا.

1-أولاً: افتتحت بهذه الجملة العظيمة (الحمد لله) وهي تفيد اختصاص الله بالثناء على كماله، فلا يستحق أحد الثناء الكامل إلا الله وحده. والحمد أشرف من المدح، لأن المدح يكون للعاقل وغيره كالطير والحيوان والمناظر الجميلة، فقد تمدح طائراً لجماله، وبقرة لغزارة لبنها، ونحو ذلك. والحمد أبل على العبودية من الشكر، لأن الشكر يكون كفاء النعم التي رزقها الشاكر، والله مستحق للحمد على كمالاته دون نظر لما يتره للإنسان الحامد من فضله.

له الحمد وحده سبحانه وليس للملأهة التي تعلق بها المشركون أي استحقاق للحمد، فهي على اختلاف تصور عبادهما عاجزة عن التدبير والفعل.

الله هو الذي خلق السماوات والأرض، بما يفيد الخلق من إيجاد أعيانها، وما أودع فيها من قوانين، بها تم الخلق واستمر على أكمل صورة وأفضلها، وخص الأرض بالذكر لأنها أقرب للإنسان الناظر تبعاً لاستقراره وحياته فيها. فملاحظته للإبداع والنظام أقرب وأوضح. ولقد تنظر لما رتبته على نظام الكون سماوات ولوحده، من الظلمات والنور. لأنك إن نظرت إلى عظم أجرام الكواكب والحكمة في خلقها، أو نظرت إلى ما يعرض لها من ظلمات ونور، في الحاليتين تقر بأن الحمد لله وحده.

وعجب أمر الكافرين الذين يسوون بالله غيره، فيتخذون لأنفسهم الهة، مع أن أنفى نظر ينفي عنهم أن يكون لهم أي تأثير لا في أنفسهم ولا فيما حولهم.
ثانياً : أبرزت أمراً آخر عظيماً يجري على كل إنسان، هو انتقال الإنسان في مراحل ثلاث :

المرحلة الأولى: هي الخلق الأول الذي أبدع الله فيه الإنسان من الطين إلى أن بلغ بشراً سوياً.

المرحلة الثانية: أنه وقى لكل إنسان أجله فلا يستطيع أن يمد في عمره لحظة **(أشهر قضى أجله)**. ثم إن هذه البشرية جميعها سيبعثون في لحظة معلومة عنده **(والصالح مسمى عنه)**

ثالثاً: واجه المشركين بإظهار غيوتهم، إذ كيف يشكون في البعث الذي ينادي أصل الخلق بإنشائه من عدم على إمكانه، وكذلك إفتاؤه في ذاته وفي الأعراض المتصلة به. والإنسان واحد من هذا الكون وجد ثم بقى، وفي كل لحظة من وجوده تنفى أعراض متصلة به وتخلقها أخرى وهكذا. فالتأمل في هذا القانون العام يكشف للتأمل تحقق ما أخبر الله به من أمر البعث.

3- وهو الله هي السماوات...تحكيه

رابعاً: أكد تفرد الألوهية في السموات وفي الأرض. إن ظاهرة جريان الخلق على ستن ثابتة في السماء والأرض، هو الذي مكن الباحثين من الوصول إلى القمر وإلى سبر غيره من الكواكب. ولو كان الخلق غير مستند إلى واحد في الجميع لما أمكن أن يحصل أي تقدم علمي خارج الأرض. وهذا النظام المحكم الواحد دليل على العلم الكامل والحكمة. إن هذا العلم كما نشأ عنه ذلكم النظام، فإنه من ناحية أخرى ينفذ إلى البشر، فانه يعلم سرهم كعلمه بعبادتهم، أي إنه يستوي في علمه ما يكتمه الإنسان وما يظهره. ويعلم سبحانه مقاصد البشر من أعمالهم وما يكسبونه

بإرادتهم، وإن ستروها وغلقوها بما يضلک الناظرين من البشر إليها، ولكن علم الله نافذ إلى الحقيقة.

وفي التذكير بهذه الحقيقة إشارة إلى ما يربطه الله بعدله على عمل الإنسان من ثواب أو عقاب.

4- وما تأتيهم من آية... معرضين.

خامساً: سجل القرآن عنادهم فكلمنا بلغتهم آية من آيات الله الدالة بوضوح على صدق الرسول، سواء أكانت من الأمور الخارقة للعادة التي أيدها، أم كانت من آيات القرآن المعجزة، أم من أخبار الغيب التي تنادي بصدقها، كان موقفهم واحداً، هو عدم التأمل منها، ورفض أن ينظروا فيها، والإعراض الكامل عنها كأنها لم تبلغهم.

5- فقد كذبوا بالحق لما جاءهم... يستهزئون.

إن الحامل لهم على هذا الرفض هو تصميمهم على التكذيب، كذبوا بالحق البين عناداً، وقد جرت سنة الله في المكذبين عناداً أنه يجزيهم الجزاء المأخوذ، وهؤلاء سوف يسري عليهم ما سلطه الله على الذين يقابلون آيات الله بالاستهزاء. فيكشف لهم بجزائهم عن عنادهم ورفضهم، واستهزائهم به صدق ما سخروا منه.

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُنَبِّئْ لَكَ
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
وَأَضَلَّاهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا مَخْرَجِينَ ﴿٥﴾ وَلَوْ تَرَىٰ عَلَيْنَا جُنُودًا مِنْ قَرْمَسٍ لَقَالُوا
بِأَيْدِيهِمْ لَفُتِنَ الَّذِينَ تُخَفُّونَ إِنْ قَدْ آتَيْنَا لَوْلَا نُزُلًا عَلَيْهِمْ مَلَكٌ
وَلَوْ أُنْزِلْنَا مَلَكٌ لَفُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٦﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلْعَنًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
وَلَلَبِثْنَا عَلَيْهِمْ مَا ثَلَاثُونَ ﴿٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا مِنْ قَبْلِكَ فَخَافَ بِالْبَلَاءِ
سَخِرُوا مِنْهُ مَا جَاءَتْهُ بِهِ بُشْرَاؤُنَّ ﴿٨﴾ فَلَمَّ يَسْمُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٩﴾

بيان معاني الألفاظ :

قرن: الأمة التي دامت طويلاً.

ملكناهم: ثبتناهم. ملكناهم ما تصرفوا به.

السماء: المطر.

مقررًا: لا يخلف نزوله في أوقات الحاجة إليه.

الإهلاك: الإقناء.

الفرطاس: ما يكتب عليه من جلد أورق أو كاغذ، ونحو ذلك.

الإنشاء: الإيجاد المبتكر.

لتبسطا: التيسر اختلاطاً يترتب عنه عدم التمييز.

الاستهزاء: السخرية.

حاط: أحاط.

المالية: المال.

بيان المعنى الإجمالي :

تحض الآية على الاعتبار بما وقع للأمم السابقة التي علموا أخبارها ورأوا آثارها شاهدة على المستوى الحضاري الذي بلغوه. فقد أسعدهم الله بما ثبتهم في ما ملكوه من الأراضي، فأحسنوا القيام عليها إحساناً لم تبلغوا مثله، وسخر لهم الظروف المناسبة لنماء الزرع والغرس، وكانت الأنهار تتخلل أراضيهم تنشر البهاء وتضاعف الخصب، فتصرفوا في حياتهم بالفساد والخروج عن حدود الله، فأبداهم الله بسب ما اقترفوه من أئام. ثم إن الله استبدلهم بأقوام آخرين يواصلون عمارة الأرض.

ثم صور القرآن عناد المشركين بأن الله لو نزل عليهم كتاباً مسجلاً على فرطاس، وثنثوا فيه وجمعوا لحاسة البصر حاسة الاختبار باليد **(اللمس)** فانفتق كل أثر للريبة والشك، لاستمروا على الرفض، وقالوا: **إن هذا إلا سحر واضح بين.**

وطلبوا تعنتاً من رسول الله ﷺ أن يصحبه ملك يؤكد أنه مرسل من الله. ومن غيائهم وضلالهم أنهم لم يقدروا ما يترتب على ذلك، فإنه لو أنزل ملك كان ذلك ملجأ لهم فانتهى أمر التكليف. ومن ناحية أخرى إن ما رزقه الإنسان حسب تكوينه لا يمكنه من إدراك الملائكة، فلو أنزل الله ملكاً ما استطاعوا إدراكه إلا إذا تشكل بشكل إنساني، وعندها لا يتحقق إلا استمرار الاختلاط عليهم.

ثم هون الله على رسوله ما يلغاه من عناد وإصرار الكافرين، فنذكره بأن ذلك هو سنة المعتدين من البشر مع رسلهم، أنهم لا يأخذون الهدى مأخذ الجيد، ولكن مأخذ السخرية والاستهزاء، وأن سنة الله فيهم أنه يحيطهم بعاقبة سخريتهم، فيبيدهم إبادة ماحقة. قل لهؤلاء الكفار سيروا في أرض الله، وتأملوا في عاقبة الأمم السابقة التي كذبت رسلها، بذلك تستطيعون أن تقفوا على الآثار الكاشفة عن مصير المكذبين لرسلهم. فإن سنة الله واحدة في الإهمال وعدم الإعمال.

بيان المعنى العام:

٥- ألم يروا حكم أهلكتنا...آخرين.

هذه الآيات تتابع فيها لفت الأنظار إلى الأدلة الشاهدة على نفرد الله بالتصرف في الكون، وإقامة الحجة على عناد الكافرين، وإعراضهم عن آيات الله. تفتح الآيات بتوجيه سؤال ينكر به القرآن على الكافرين، على معنى أنهم أبصروا بعينهم، وعلموا علم اليقين من الأخبار التي شاعت واعتقدوها، عاقبة للمفسدين الكافرين، لقد سلط الله عذابه على الأمم التي يسر الله لهم الأسباب، فلقدرهم على عمارة الأرض التي ملكوها، فعمروها وكانت لهم خيرات أرقى من خيراتكم فتصرفوا تصرفاً أفضل مما تتصرفون به فيما بين أيديكم، ويسر لهم استخراج الخيرات المودعة فيها بما لم تبلغوا مثله، ورتب سبحانه بفضله ترتيباً جعل السحب تنهل عليهم بالغيث للتلذذ بمقدار ما تدرك به زروعهم وتنمو أشجارهم، دون خوف من جذب يذهب بمحاصيلهم الزراعية. إن وفرة الري قد اخترنت منها طبقات الأرض ما درت به العيون ونسابت منها الأنهار الجارية. لقد كانت كل مظاهر الحياة الدنيا معطنة عن قوة تمكنهم وتواصل حياة الرفاء لهم، ولكن فسد سلوكهم وتراكمت أثامهم، فسلط عليهم ما أهلكتهم وقطع دابرهم، وذهب بالنعيم الذي يسره لهم جزاء كفرهم وسوء أعمالهم. وذلك حسب منته في الكون.

وتحقيقاً لما قدره سبحانه من عمارة الأرض ببنى الإنسان، فإنه لما أباد الأئمنين أنشأ من يخلفهم ليواصلوا خلافة الإنسان في الأرض.

وفي هذه الآية تهديد للمشركين أن سنة الله في الخليقة، أنه كلما عتت أمة بعد ما مكنها الله منه من القوة وسعة الرزق، أنه سيقبها ويذهب بحضارتها وتقلب أثراً بعد عين.

وفي إنشاء الأمم الصالحة لتخلف الأمم الفاسدة بشارة للأمة الإسلامية، وهي ما تزال في مبدأ أمرها، أن الله سيمكن لها في الأرض ويعطي شأنها. وتنبهه إلى أن حصافة الأمم مرتبطة بصلاح سلوكها في الحياة.

7- ولو أنزلنا عليهم كتابا... سحر مبين.

ثم أكد القرآن تأصل العناد في الكافرين، فكما أنهم لم ينظروا في سنن الكون ولم يتعظوا بفناء الحضارات عندما يفسد أصحابها، فكذلك يحملهم عنادهم على إنكار المحسوس. والصورة التي عرضها القرآن تتمثل في أنه لو أنزل الله عليهم من السماء كتابا، مسجل كلماته على القراطيس، ثم اختبروه بأيديهم لجمعوا بين الإحساس البصري واللمس، ذلك أن الأبصار قد تخدع، أما مع اجتماع الإدراكين النظري واللمسي فلا مجال للمغالطة. ولكنهم لقرط عنادهم يقولون إن هذا سحر وقلب للحقائق بين.

8- وقاتوا لولا أنزل عليه ملك... ثم لا ينظرون.

تتوالى الصور القاضية لعناد الكافرين. قالوا للمحمد ﷺ : لولا أنزل الله عليك ملكا يكون معك، حتى نستيق أنك مبعوث منه. وظنوا أنهم أعجزوه، فرد القرآن عليهم كاشفاً ضعف تفكيرهم، وعدم نياتهم.

أولا : إن الله لو بعث ملكا فآل ما يترتب على ذلك أن ينقلب الاختيار الذي بنى الله عليه أمر الحياة الدنيا، إذ يكون الملك ملجئا لهم، وينتهي التكليف، وينتهي تبعاً لذلك تمكين الإنسان من النظر فيعجل له جزاء إعراضه.

9- ولم جعلناه ملكا... ما يليسون.

ثانيا : أن إدراك البشر الحسي لا يتم إلا إذا كان للمشاهد قد توفرت فيه قوانين الرؤية من الجسمية، والنعكاس الشعاع، وسلامة الحاسة الخ، فالبشر لا يقدرون على إدراك صورة الملائكة، ولذا فإن ما طلبوه من رؤية ملك مصاحب للرسول لا يمكن إلا إذا تشكل الملك في صورة رجل، ولو كان على شكل رجل لحصل الالتباس عليهم كما حصل في الأول فيشكون في صدقه، ومعنى هذا أن مجيء الملك لا يفضي إلى إقناعهم، وأن ما طلبوه لم يقصد به الرغبة في الانتهاء، وإنما للشغب والاستهزاء.

10- ولقد استهزئ برسل من قبله... يستهزئون.

ولذا رتب القرآن على ما طلبوه، أنه من نوع ما اقترحه الرافضون للتأمل فيما أنزله الله على رسله من الآيات، فتحولوا عن أعمال النظر إلى المواجهة الوقحة بالسخرية من رسل الله وبما جازوا به من الهدى، وأن الله أحاط بعذابه المستهزئين. وفي هذا تهديد للمتعتنين المستهزئين بما أكرم الله به رسوله من الحق، وأن مآلهم

هو مال أمثالهم في الأمم السابقة، من المحق والعذاب الذي يحيط بهم من كل جانب فلا يجدون منه مخرجاً.

١١- قل سيروا في الأرض...المحكذيين.

وبعد أن كشف القرآن عن خفايا مقاصدهم، ورد عليهم أكمل رد وأوضحه، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: هذه أرض الله أمامكم وكتابتها مفتوح ناطق يعاقبة الذين رقصوا هداية المرسلين، فأثارهم في الجزيرة العربية شاهدة على مال الكافرين المفسدين المتكبرين المستهزئين بالحق. ذهبوا فخربت ديارهم وتشتت شملهم ومزقوا كل ممزق بسبب تكذيبهم.

قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ كُنْهٌ عَلٰى نَفْسِهٖ الرَّحْمَۃُ لِيَجْئَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ لِهٰذَا الْيَوْمِ خَيْرُوْا اَنْفُسَكُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١١﴾ وَلَقَدْ مَّا سَكَنَ فِي الْاَيْلِ وَالنَّهَارِ ﴿١٢﴾ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣﴾ قُلْ اَعْمَرَ اللّٰهُ اَعْيَدُ وَلِيَّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُعْطِيْمُ وَلَا يُغْنٰهُ قُلْ اِنِّ اٰمَرْتُ اَنْ اَسْكُوْتَ اَوَّلَ مَنْ اَسَلَمَ ﴿١٤﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٥﴾ قُلْ اِنِّ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٦﴾ مَّن يَمْتَرَفْ عَنۢهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُۥ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِيْنُ ﴿١٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

كتب : أنفذ رحمته فعمت جميع الكائنات.

خسروا أنفسهم : عطلوا قواهم العقلية فلم ينتفعوا بها.

الولي : الناصر المدير .

الفاطر : المبدع الخالق.

صرفه عنه : أبعد.

بيان المعنى الإجمالي:

تضمنت هذه الآيات توجيه الرسول ﷺ في محاجة المشركين، فتأيد ﷻ بأمر الله له بأن يصرح بأن ما يخاطبهم به هو من عند رب العزة.

فأولاً : أسألكم من المالك لجميع ما في السموات والأرض ؟ وليس لهذا السؤال إلا جواب واحد.

وثانياً قل لهم: هو الله، فلذا باغتهم به. إنه الله الذي عنت رحمته الخلائق كلهم، لا شك أنه سوف يجمعكم إلى يوم القيامة. والذين عطلوا عقولهم فقد خسروا نتائج أعمالهم لمواهبهم، فلا يمكن أن يحصل منهم الإيمان. إنه الله الذي يملك جميع الكائنات سواء أدخلت في الليل أو في النهار، لا تقلت من رقابته، إنه هو السميع لكل حركة، العليم بالسر والعلانية.

وثالثاً: أعلمهم بأنك قد استقر إيمانك بأنه لا ناصر ولا معين إلا رب العزة، هو الذي أنشأ السموات والأرض، هو الرزاق فلا خير إلا منه، وهو الغني الغني المطلق لا تلحقه الحاجة.

ورابعاً: قل لهم إني أمرت أن أكون أول المسلمين، فقد تمكن الإسلام في قلبي تمكنًا بلغ التمام والكمال الذي لا مرقى فوقه. ونهيت أن تكون لي أي صلة بالمشركون لا في عقيدتهم ولا في الائتلاف معهم في شؤون الحياة.

وخامساً: عرفهم قائلًا: إني أخاف عاقبة أمري إن عصيت ربي من عذاب يوم عظيم يفوق عذابه كل وصف، من يصرف عنه ذلك العذاب فقد دخل في رحمة الله، لا تسألوا عن الجزاء فهو الفوز العظيم الذي ليس فوقه فوز.

بيان المعنى العام:

12- قل لمن ما في السموات والأرض سفعه لا يؤمنون.

تكرر في هذه الآيات الأمر ب (ال) خمس مرات، معاً يوحي بأن الله يلقن نبيه حجة التي لا مرد لها، ويشجعه على مواجهة الكافرين بالحقائق التي بني عليه أمر هذا الدين.

أولاً: أمر لرسوله أن يواجه المشركين بالسؤال المبكت، الملجئ لهم إلجاء يفرض عليهم الإقرار بالحق. هذا السؤال: من يملك ما في السموات وما في الأرض؟ من يملك مخزونات الكون كله؟ إن الذين اتخذوهم شركاء له لا يستطيعون أن يدعوا بأن لهم أي شيء من التصرف في الأكوان الأرضية والسموية.

ثانياً: أمره بأن يعاجلهم بالجواب وأن يسرع بتخفيفهم بالحقيقة التي كل ما عداها باطل لا أساس له. فكان نسج الآية مقررًا لنفي الشرك وإثبات تفرّد الله بالألوهية والتصرف، وزد على طريقة السؤال، وعدم انتظار الجواب منهم إذ ليس لهم في هذا المقام جواب. وألمح في الجواب حقيقة تفتح باب الأمل وتتادي في ضمائر البشر جميعهم بالقرب من الخالق الكريم سبحانه. هذه الحقيقة تثبت أن الله سبحانه قد تعلقت لركناته بأن يتصرف برحمته تصرفاً عاماً ينال منه الكافر والمؤمن على

درجات مختلفة، فالرزق عام لجميع البشر، والعاقبة الظاهرية والعلاقات الأسرية كذلك، وعدم معالجته الكافرين والعاصين بالعقاب، وغير ذلك مما رحم الله به البشر جميعهم من محققات عموم رحمته، وقد خص المؤمنين بأنواع من الرحمة منها الهداية والرضوان، ومنها الطمأنينة العتبية، ومنها ما أعدّه من نعيم في الآخرة وغير ذلك مما لا يدخل تحت حصر.

ولما ثبت أن الله هو المتفرد بما يجري في السموات والأرض، وأنه رحيم بخلقه فإن من مستتبعات الملك والتصرف، وعدم المعالجة بالانتقام، أنه سبحانه يحاسب البشر على تصرفاتهم في ملكه الشامل، إذ هو المالك لقواهم الذاتية ولما يصره لهم في الأكرار. إنه سيجمعهم دون أن ينفلت واحد منهم، يوم القيامة، ليجزي كل فرد بما قدم من خير أو شر. إن كل واحد منكم صائر إلى هذا اليوم، ولا شك أنه سيجمع فيه كل جزء من أجزائكم أينما كانت ومهما تباعدت.

وفي هذا اليوم يفرق البشر فرقتان : ناج برحمة الله التي ابتدأت في الدنيا بالهداية إلى الحق والاستقامة على الطريق الذي يرضيه، وهالك خسر ما الشان أن تمكنه منه مواهبه. ذلك أن الله مكن الإنسان من العقل والنظر ليدرك الحقيقة، ويدرك ما يترتب على أعماله من سعادة أو شقاء، إن هذه المنحة الإلهية هي أفضل ما لوتيه الإنسان، هي رأس ماله الحقيقي في الدنيا والآخرة. إنه إذا عطل فكره، واتبع شهواته وضلالاته، وكذب ما جاء به الرسول، يكون قد خسر أخص ما يتميز به وما يضمن له وضوح الاتجاه الذي يحميه من الضياع. وإذا ذهب من الإنسان ذلك يُخجِبُ عن إدراك الحق ولا تفتح له أبواب الإيمان. **(الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون).**

1.3 - والله ما سكن في الليل والنهار السميع العليم.

ثم صرح القرآن بما تضمنه قوله: **(إِنَّ لِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلُوبًا)** فحقق أنه مالك لكل ما له وجود في أي زمن كان. فالكون بين ظلام ونهار، فما يحويه الزمان ملك لله، يستوي في ذلك الأجسام والأعراض، ينشئها بحكمته، ويفنيها بإرادته. ولا يخفى عليه شيء من أمرها في حال وجودها ولا في حال عدمها، فيسمع كل حركة فيها ومنها، ويعلم تقلباتها الجارية عليها وما يصدر منها. فهو السميع العليم. وفي ذلك تهديد للكافرين الذي يبيتون الكيد للإسلام، وفيه بشارة للمؤمنين أن الله لا يضيع شيئاً مما قدموه قولا أو فعلا.

14- قل أغير الله اتخذ وليا فاطر...المشركين.

ثالثا: أمر رسوله أن يعلن بالقول البين الواضح نتيجة لما سبق، أنه لا يتصور أن يربط نفسه بالتبعية والإدعان لأحد إلا الله. ويبدع القرآن بإجراء الصفات على الذات الإلهية، فهو الذي أنشأ وأبدع السموات والأرض، وهل أنا إلا جزء من هذا العالم الذي أنشأه وأبدعه، وهو الذي يجري الأرزاق لثني بها بقاء البشر والحيوان ومنها الأطمعة (يطعم) وهو الغني عن كل أحد غيره، فلا يحتاج لمن يرزقه.

رابعا: أمر رسوله أن يقول للمشركين قولاً يبعث لليأس في قلوبهم من رجوعه عن مواصلة الدعوة للإسلام، بالتأكيد على أنه أول مسلم، وثأن الأولية هذه أن تجعل الإسلام متمكنا في نفسه لا رجعة عنه. وفي هذا إيحاء بأن المسلمين كما يأخذون عنه الدين من الوحي فكذلك يتبعون هذاه العملي، لأن المسلمين يتبعونه وهو أولهم وإمامهم. وصرح بمقابل الثبات على الإسلام المبني على التوحيد، مؤكداً بالنهاي عن ضده وهو الشرك فلا نسب بينه وبين المشركين في العقيدة، ولا في الموالاة.

15- 16، قل إني أخاف إن عصيت ربي..النور المبين.

خامسا: هذه هو البيان الفاصل بينه ﷺ وبين المشركين، فقد رد عليهم بما يقتضيه العقل في قوله: (قل أغير الله اتخذ وليا...) ثم رد عليهم بما تقتضيه الاستجابة للأمر الجازم في قوله: (قل إني أمرت أن أكون...) ثم أعقب ذلك بالعمل المستقر في ضميره استقرازا جعله ملازما له ﷺ، يؤثر في مشاعره ويهديه، وهو قوله: (قل إني أخاف...) فالرسول ﷺ ماأنون بأن يصرح بما استقر في مشاعره الشريفة من خوف عذاب يوم عظيم. واصفا اليوم الذي تجمع فيه الخلائق بأنه يوم عظيم ما يقع فيه، عظمة تفوق الوصف. هذا اليوم الذي يكون البشر فيه فريقين لا ثالث لهما: فريق أكرمه الله فصرف عنه عذاب ذلك اليوم، فحلت عليه الرحمة، يعلن فوزه ونجاحه العظيم في الامتحان الذي تم اختياره فيه كامل أيام حياته. وفي المقابل فريق يسقط عليه عذاب ذلك اليوم فيكون قد خسر الخسران الذي ليس بعده أمل، ذهب ما قدمه من عمل هباء منثورا. نسأل الله أن يفرزنا بفضلته ويدخلنا في رحمته.

وَأَن تَعْبُدَ اللَّهَ بِخُلْفٍ فَلَا حَافِظَ لَهُ، إِلَّا هُوَ وَإِن تَمْنَنَ لِّكَ غَيْرُهُ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾ وَهُوَ الْغَافِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٧﴾ فَلَنَأْيُ شَيْءٍ أَكْبَرُ مِنْهُ قُلْ أَلَلَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ أَن لَّا أُذَرِّكُمْ بِهِ، وَمَنْ بَلَغَ إِلَيْكُمْ

لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحْدَ وَإِنِّي
بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ
الَّذِينَ خَبَرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

المس: وضع اليد على شيء، والمعنى ليصل شيء مؤثر.

الضر: ما يؤلم الإنسان.

القاهر: الغالب، المطوع كل شيء لإرادته.

العباد: تجمع عبد والمراد بذلك البشر.

الخير: العليم.

الكبر: أقوى، وأبلغ عدلاً.

ومن بلغ: وكل فرد بلغه القرآن.

بيان المعنى الإجمالي:

تبين هذه الآيات الحقائق الضرورية التالية: كل ما يصيبك من ألم وضر وحرمان لا تستطيع أية قوة أن تحميك منه ولا أن ترفعه عنك، والله وحده هو الذي يكشف شرك. وكذلك إذا أراد ربك أن يفيض عليك من خيره وصلاحه فضله، لأنه القادر على كل شيء. إن الله هو المتحكم في حياة البشر فلا يخرج عن سلطانه أي فرد منهم، تتفد فيهم إرادته تبعاً لحكمته وعلمه.

قل لهم: أي شهادة أكمل وأنتم، ما هذه الشهادة التي لا تحتمل الخطأ؟ تول قطع طريق الإجابة عنهم وقل لهم: هي شهادة الله بيني وبينكم. هو يشهد بصنفي، وأنه أوحى إلي هذا القرآن الحاضر أمام أعينكم بإعجازه، الذي يشركم سوء المصير إذا أنتم لم تنلقوا عن الكفر. ويتجاوزكم هذا القرآن لكل من بلغه من البشر بنفس الإنذار. ثم يسألهم سؤال إنكار لما اعتقدوه، لتشهدون أن مع الله إلهة أخرى؟ ولا ينتظر منهم الجواب لينفي نفياً قاطعاً ما استقر في نفوسهم من الشرك، فالله لا يمكن إلا أن يكون إلا واحداً متفرداً بالالوهية. ثم يأمره بأن يصارحهم بأنه لا صلة بينه وبينهم وأنه رافض لهذا الباطل من الشرك يريء منه.

ودليل آخر: هو أن أهل الجاهلية كانوا يتقون بما عند أهل الكتاب من الأنبياء، والمنصفون من أهل الكتاب يعلمون أن القرآن كتاب الله معرفة واضحة كاشد ما يكون من الوضوح، كما يعرفون أبناءهم ولا يشكون فيهم. ولكن المشركين عطلوا

قواهم العقلية ففسروا الفائدة المرجاة منها، ولذا فهم لا يؤمنون تبعاً لتعطيلهم قدراتهم الفكرية.

بيان المعنى العام :

17- وإن يمسسك الله بضر...على كل شيء قدير.

هذه الآيات تؤكد ما نقرر من تفرد الله سبحانه بالألوهية والتصرف المطلق. وقد تميزت بالسمة التي ورنث عليها الآيات السابقة، من غلبة الله برسوله وتأييده، وتشجيعه لإعلان ما يرد عليه، وذلك بتكرار كلمة **(قل)** أربع مرات. تثبت الآية الأولى أن التصرف لله وحده، فيخاطب الله رسوله ومن ورائه البشرية جميعاً، أن ما يصاب به الإنسان مما يؤلمه من أنواع الشرور، فيؤذيه لن يستطيع أية قوة حمايته من الضرر، ولا يستطيع أيضاً أن ترفعه عنه بعد وقوعه، وإلما للكاشف لذلك هو الذي بيده الأمر الذي يتحقق لإرادته بإزالة الضرر أو رفعه. وفي ذلك رد لما يعتقد المشركون أن الهتهم تحميهم. وفي المقابل فإن ما يصل إلى الإنسان من خير سادي أو نفسي أو روعي هو من الله وحده. ودليله أن قدرة الله لا تحد في إيجاد الخيرات كلها مرتبط بتعلق القدرة بإيجاز ما أراده.

18- وهو القاهر فوق عباده...الخبير.

ظاهرتان تبرزان أن الإنسان واقع تحت سلطان الله الذي لا يغلب: النوم والموت. وما سواهما لا يختلف عنهما وإن غابت نصاعة الحقيقة عن الإنسان. أثبتت الآية أن كل إنسان في هذا الكون تحكمه حكماً لا مثوية فيه قدرة الله التي تخضعه وتنفذ فيه أحب أم كره. وعجزه عن رد المقذور، يفسره أن كل حدث يحدث هو مرتبط بأسباب ونظام صادر عن الحكمة البالغة لله العليم بكل دقيق وجليل في حياة الإنسان.

19- قل أي شيء أكبر شهادة...ما تشركون.

ثم ثبت القرآن الحقائق التي أقامها واستدل عليها بنوع آخر من التثبيت. فأمر رسوله أن يواجههم صراحة بهذا الكلام، فيسألهم: أي شيء أعظم شهادة وأصدق وأقوى تثبيتاً؟ ويعاجلهم بالجواب، لأنه لا جواب غيره حسبما يقتضيه العقل والإيمان. إن شهادة الله بصديق نبوتي بما تطمئن إليه النفوس وينغرس في العقول. أي إني أشهد الله الذي تعلق شهادته على جميع الشهادات، أنني قست بليالكم ما أمرني به، وأني صادق فيما أنذرتكم به. وأنه سبحانه أوحى إلي هذا القرآن المتكلم عليكم الذي نفذ إلى مسامعكم، المنذر لكم سوء العقوبة والعذاب المقيم إن تماديتم

على المكابرة والرفض له. وإن نذارة القرآن لا تقتصر عليكم فلبي رسول الله إلى البشر جميعا، فكل من بلغه هو مقصود بالخطاب منذر به.

ثم واصل تبييحتهم والإنكار عليهم بإلقاء السؤال التالي: هل أنتم تشهدون وتقرون أن مع الله شركاء آلهة أخرى تتعدد بها الآلهة؟ ويعاجلهم بالجواب مبرزاً تبرؤهم من هذا الاعتقاد الشنيع، مأثوماً له بالتصريح قل لهم ما مفاده: دعني من شهادتكم التي أثبتوا منها، وأعلن الحقيقة التي أوصل تركيزها في العقول والضمائر: إنه لا يوجد ولا يفعل إلا أن يكون الإله إلا واحداً، وإنني بريء من هذه اللوثة القذرة التي التصفت بعقولكم وكانت عليها عقيدتكم، من إشراككم بالله، ومن الأصنام التي تشركونها في ألوهيته.

21- الَّذِينَ آتَيْنَاهُم الْكِتَابَ سَبِّحُوا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

الذين آتيناهم للكتاب وكما أشهد الله القرآن، على صدق الرسول، أتبعه بشهادة المنصفين من أهل الكتاب. وقد كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى محل ثقة من العرب في معرفتهم بما يجهلونه هم من أخبار الدين. فأثبت للقرآن أن الدارسين للكتب السماوية يعرفون صدق القرآن كما يعرف الأبناء آبائهم، معرفة لا يدخلها شك ولا ارتياب.

إنه بعد الدلائل والحجج والشهادات الصادقة، انكشف عنادهم على أبشع صورة، ولم يبق للمشركين ما يتعللون به لرفض التوحيد وتصديق الرسول، إنهم حببوا عقولهم عن النظر، وعطلوا قواهم العقلية ففسروها إذ لم يغيروا منها ما تجليه من الحق، وبذلك حرموا من الإيمان في الحاضر والمستقبل.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾
وَلَوْ كَفَرْتُمْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ تَقُولُوا لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَمْ شَرَكُوا لَبِئْسَ مَا كَفَرْنَا لَنَكْفِيَنَّهُمْ نَارًا ۖ وَلَئِنْ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُفْرِكِينَ ﴿٢٢﴾ أَظَلَّ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْكُرُونَ ﴿٢٣﴾

بيان معاني الآيات

الافتري : كذب متعمداً للكذب.

تزعمون : الزعم تميل ظن السامع إلى تكذيب القائل.

الفتنة : تطلق بمعنى الإعجاب ، وبمعنى الاختبار.

ضل: غاب.

يخترقون: يختلقون.

بيان المعنى الإجمالي:

إن أشد الناس ظلماً من كذب على الله فادعى أن له شريكاً، وكذلك من كذب بالأدلة التي أيد بها رسله. وقد حكم الله على الفريقين بخسران الدنيا والآخرة. ثم فصل القرآن بعض ما سيلقونه يوم القيامة عندما يحشر المشركين مع آلهم، ثم ييكتهم مويخاً سائلاً: أين شركاؤكم الذين تزعمون أنهم ينصرونكم؟ يتحIRON فلا يجدون جواباً إلا ما يضاعف حيرتهم فيلتجئون إلى ما كانوا عليه في الدنيا من القسم الفاجر (والله ربنا) والكذب المغضوح (ما كنا مشركين) ويفضحون في الجمع الحاشد فيؤمر المحشورون بالنظر إليهم نظرة استنفاص وسخرية، لكنهم، ولقد هم سندهم الذي كانوا يقولون عليه.

بيان المعنى العام:

21- ومن أظلم ممن افترى... لا يفلح الظالمون.

إن أبغ الناس ظلماً من تعدد الكذب على الله، بادعاء شريك له، أو وصفه بما لا يليق به، وهذا ما كان عليه أمر الجاهلية قبل البعثة. ومثله في الظلم الشديد من كذب بآيات الله الدالة على صدق رسوله ﷺ. وقد حرق عليهم بسبب ذلك أنهم خاسرون لا يفلحون لا في حياتهم الدنيا ولا في الآخرة.

22- ويوم نحشرهم جميعاً... كنتم تزعمون.

ثم يستحضر القرآن في مداركهم هول ما سيلقونه يوم الحشر مبهماً لتذهب النفس فيه كل مذهب من القضاة والسوء. يوم يحشرهم جميعاً، ولا ينفلت أي واحد لا من العابدين ولا من المعبودين.

23- ثم لم تحكن أن تننتهم... ما كنا مشركين.

وبعد أن يحشرهم ويتركهم زمناً منتظرين سوء جزائهم لتحل عليهم العقوبة والصغار، بعد تلك المدة التي تطول على المجرمين فتزيد في عذابهم، يتوجه إليهم السؤال المويخ عن زعمهم أن معبوداتهم تشفع لهم، المعبودات التي هي حاضرة معهم مهينة لا تنفع عن نفسها فضلاً أن تدفع عن عابديها. يختبرون بهذا السؤال المحير الملقى بهم في الاضطراب، وتتحدد حيرتهم بهذا السؤال التوبيخي، فتلقى بهم في فتنة أخرى، فيقولون: (والله ربنا ما كنا مشركين) فتكون الفضيحة معلنة شديدة، مسئلة في قسمة بالله الذي أنكره في حياتهم الدنيا، ثم إضافة اسم الرب

اعترافا منهم بما يفيد لفظ الرب من توالي الرعاية والعون، وهم كانوا يطلبون العون من شركائهم، ثم الكذب الصريح: ما كنا مشركين. قتلوا فوقعوا في أخزى صورة واتشعها أمام الجموع الحاشدة يوم الحشر.

24- انظر كيف كذبوا على أنفسهم... ما كانوا يفترون.

ويصورهم القرآن في أخزى صورة عندما يأمر الجبار كل من يصح منه النظر، أن ينظر إليهم نظرة الاحتقار والسخرية، كاذبين فاجرين ضاع ما كانوا ينتصرون به: كذبوا على أنفسهم، زادهم السؤال حيرة، وحشروا على ما كانوا عليه في الدنيا من الإسراع للكذب والقسم الفاجر والكذب المفضوح. والأسئلة والجلود ناطقة بالحقيقة، وغاب عن نصرتهم الأبواب التي كانوا يبتغون عندها النصر في الدنيا.

وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلًّا فَآيُوا لَا يُوْمِنُوا بِهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُكَ الْمُنَادِي لَوْ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٢٤ وَهُمْ يَبْتَغُونَ عَنْهُ وَيَتَّقُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٢٥ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْسَٰ بُرْدٌ وَلَا تَكْذِيبٌ يَقَاصِبُ رَبَّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْآلَمِينَ ٢٦ بَلْ بَدَأَهُم مَّا كَانُوا يَخْشَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٢٧ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٢٨ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَٰ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُقُوا آلْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٢٩

بيان معاني الألفاظ:

الأكِنَّة : جمع كنان وهي الغطاء الساتر.

يلفقوه : يفهموه حق الفهم.

الوقر : الصمم الشديد.

الأساطير : جمع أسطورة وهي الخبر عن الماضين.

يلابون : يبتغون.

يهلكون : يضررون أنفسهم أبلغ الضرر.

بدا: ظهر عيانا بما ينفي كل ريب.

بيان المعنى الإجمالي

سجل القرآن أن بعض الكافرين كانوا يستمعون إلى القرآن وقلوبهم منصرفة عن التنبير في مضامينه وفهم هدايته، لا يستفيدون حتى من جماله كأنهم أصيبوا بالصمم، معرضين عن كل الأدلة الناطقة بصنفه فلا يؤمنون بها، تلزمهم عوارض العناد حتى إنهم عندما يقومون عليك يدفعهم حب مجادلته ومخاصمته، يخلصون إلى استنتاج واحد: إن ما في القرآن هو قصص الأمم الماضية. ومع ذلك هم ينهاون اتباعهم عن استماعه، ويتعتدون عن هدايته، وهم بذلك لا يضررون إلا أنفسهم بخسارتهم للدنيا والآخرة دون أن يخطئوا لما سيحق بهم.

ثم صور القرآن مشهدين لهم يوم القيامة. كل واحد منهما معروض على جميع الناظرين :

المشهد الأول وهم على حافة جهنم موقنين بأن مصيرهم إليها متحصرين يقولون: يا ليت لنا أن نعود إلى الدنيا فنترك الكفر ونعتنق الإيمان. ويكذبهم الله فيما صرحوا به، فإنهم لمتمكن القصد منهم، لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم. وهم كاذبون في مقاتلتهم تلك، وقد كانوا مصممين على أن لا حياة إلا الحياة الدنيا وليس وراءها حياة أخرى ولا بعث.

والمشهد الثاني : مشهد الكافرين واقفين في ذلة موقف العبد الفار بعد القبض عليه، وقوا راع التأنيب موجهة إليهم: هل إن ما تزونه اليوم بأعينكم حق؟ ويجيبون في ذلة: ما كنا عليه باطل وربنا إن هذا هو يوم البعث. وينتهي المشهد بتنفيذ الحكم بقوله تعالى: هو ذا العذاب الذي ينقذ فيبلغ أعلى درجات الإحسان، ثوقوا ألامه بسبب كفركم السابق في الحياة الدنيا.

بيان المعنى العام

25- ومنهم من يستمع إليك... أساطير الأولين.

سجل القرآن موقف بعض المشركين الذين كانوا يتظاهرون بالتعقل، فلم يعرضوا عن القرآن الإعراض التام، بل تظاهروا بالاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتلو آياته. وقصدتهم من هذا الاستماع أن يصرفوا الناس عنه ويرفضوا ما جاء به. فحق عليهم ما اختاروه لأنفسهم، وجعل الله قلوبهم كأنها محجوبة تحت ساتر صفيق فلا يفهمون ما تضمنه من هداية وبيان للحق. وتظاهروا بالسماع مع أن قلوبهم مشغولة منصرفة عنه، منع أسماعهم من أن تنفذ إليها كلمات القرآن كأنها أصيبت بصمم. إنه قد يبلغ اهتمام الإنسان بموضوع هذا يستولي على جميع

مذركه، فيأتيه من يخبره بخبر وينصرف عنه، ثم لو سألته إثر ذلك هل سمعت بما أخبرك به فلان ؟ لكان جوابه انه ما سمعه ولا شعر به.

وأبصارهم غافلة كذلك عن إدراك الآيات التي تتابع على أبصارهم، فهم لا ينتفعون بأي آية من الآيات مهما كانت شديدة الوضوح في إعلانها عن الحق، فحرموا الإيمان بها. إن إعراضهم الشديد وعزمهم على رفض ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان سببا في تحريفهم فقصدوا من المجيء إليك للمجادلة لا للتدبر وإعمال العقل لفهم الحقيقة. فأعلنوا عن كفرهم وقالوا: إن ما سمعناه من محمد هو من القصص عن الأمم الماضية. مع أن ما جاء في قصص القرآن المقصود منه هو التدبر في أحوال الماضين لينتفع من الاعتبار بها الناظرون، وهي بعيدة كل البعد عن نسج القصص المراد به التلهي.

26- وهم يتهون عنه .. وما يشعرون.

ثم سجل القرآن شناعة أخرى للمعاندين من الكفار: أنهم يتهون للناس عن استماع القرآن، ويفرقون في الابتعاد عما تضمنه من الهدى وفتح العقول وصقل الأرواح. ويعود الهلاك والضرر عليهم، فلا يضرونك ولا يستطيعون إيقاف المد الإسلامي، وما ذلك إلا لأن عنادهم ضربا على عقولهم حجابا ففقدوا الشعور بالصالح لهم في حاضرهم ومآلهم.

27- ولو قرئ إذ وقفوا على النار...عن المؤمنين.

ثم رسم القرآن صورة من هلاكهم تتم يوم القيامة، فقال تعالى: **(ولو ترى...)** والمخاطب بها أولا النبي ﷺ كل من يصح منه الروية، فالمشهد حاضر أمام الأبصار باعتبار أن المخبر به هو الله سبحانه الذي لا يختلف علمه بين الحاضر والمستقبل، ماذا يرى الزلاؤون؟ يزور جموع الكفار يلهثون في السير حتى بلغوا جهنم ووقفوا على لظاها المستعر، فانطلقت من أفواههم حسرة قائلين: يا ليتنا نرد إلى الدنيا، ولا تكذب بآيات الله التي بلغها رسل الله ولقنوا إليها أنظارنا فأعرضنا عنها، ونكون بذلك من الذين استقرت عقيدة الإيمان في قلوبهم. وسجل القرآن نفي التكذيب قبل تسجيل الإيمان لأن هول ما شاهدوه كان نتيجة فعلهم الذي هو التكذيب.

28- بل بدا لهم ما كانوا...واذهب لهم الحجابون.

ويضرب القرآن عن أمانتهم وحصرتهم، بإبراز أسر كانوا يخفونه في الدنيا من خولطر الإيمان التي كانت تستيقظ بها فطرهم فيصوتونها، ويطردونها تكبرا وعنادا.

29- وقالوا إن هي إلا حياتنا... يمعوثين.

ويعلم القرآن ضادهم الذي تأصل في قلوبهم وانغرس فيها فلا يدخلون منه ، إنه لو تحققت أمانتهم وردوا إلى الدنيا فإنهم سيعودون إلى الكفر والتكذيب والعناد. ويؤكد القرآن: أنهم كانوا فيما يقولون. فقد ترسخ في ضمائرهم ما كانوا قالوه في حياتهم الدنيا: لا حياة إلا ما نعيشه على سطح الأرض، ولا بعث ولا نشور.

30- ولو ترى إذ وقفوا على النار... تتكفرون.

ومشهد آخر يستحضره القرآن ليعرضه كأنه مرئي، هو مشهد الكافرين وهم ولقون في المحشر أذلاء خاضعين، يقرعهم ربهم كما يقرع السيد عبده وقد قبض عليه بعد إيقاعه وفراره، يسألهم: أهذا الذي تشهدونه في المحشر حق أم خيال وافتراء؟ كان جوابهم لا صحة لما كنا ندعيه وأقسموا على ذلك.

يخاطبهم الله إثر ذلك خطاب التنكيل بهم: فوقفوا العذاب الأليم بسبب كفرهم في الدنيا.

فَذَٰ حَسِيرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَنْحَسِرُونَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِينُونَ ﴿٣٠﴾ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُشْفِقُونَ ﴿٣١﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

الساعة: ساعة البعث.

بغتة: فجأة، دون توقع.

الحصرة: الندم الشديد.

فرط: أضاع لعدم العناية بحفظه.

الأوزار: جمع وزر وهو الحمل الثقيل.

يذرون: يحملون.

اللعب: أعمل ليست له غاية مفيدة إلا تقصير الوقت والتخفيف على العقل من أثر تواصل الجد.

اللهو: ما يقوم به الإنسان مما لا يتعب عقله ويجلب له متعة لما فيه من لذة ملائمة للشهوة.

بيان المعنى الإجمالي:

هذه صورة من صور البعث للذين رفضوا الدعوة المحمدية وأنكروا يوم القيامة. إنهم يمثلون صورة من الضياع والإفلاس، يأكلهم الندم على ما فرطوا فيه يوم كانوا

في الدنيا، يفاجئهم يوم البعث لأنهم ما كانوا يتصورون حصوله. يسيرون متقلين بالذنوب التي تصاعف كربهم، فهي أسوأ ما يتحمل لأنه لا مطمع لهم في إنزالها بل تهوي بهم إلى أشأم مصير. تعلقوا بالحياة الدنيا فقطعوا أعمالهم ونياتهم عن النظر إلى المال بين يدي رب العباد. فكانت الحياة تسير بهم لا إلى غاية شأن اللاعبين ينتهي للعب بهم دون أن يحققوا مكسبا. أو تقدم لهم ملاهي تتخذ شهواتهم فتتهوي بهم في ذرك الحيوانية.

بيان المعنى العام:

31- قد خسروا الذين كتبوا... ما يزرعون.

يوصل القرآن عرض ما سيلقاه الكافرون يوم القيامة. وأول ما نعلنه الآية أن الذين كتبوا بالحقيقة التي أنذرتهم إياها رسول الله: أن الله سيوقفهم أمام قضائه العاجل، وينفذ فيهم حكمة بدون إهمال، سيركون ذهاب كل ما قدموه، ويدركون أيضا أنهم عطلوا عقولهم بتصميمهم على الفكر عنادا، فخسروا فعل هذه القوة التي منحهم الله إياها لينفذوا أنفسهم من الهلاك. وإله يسبب هذه الخسارة التي تمررت عاقبتهم كانوا في هذا الوضع السيئ الذي رسم القرآن بعض ملامحه التي منها: أن يوم القيامة يفرعهم أشد الفرع لأنهم تكذبيهم به ينزل عليهم نزول الصاعقة دون أن يكونوا مستعدين لملاقاته، ولا متوقعين له تبعاً لتكذبيهم به، وحين يقبضهم بحقائقه المريعة، لا يملكون إلا أن يعبروا عن شدة ندمهم لتقريبهم في الاستعداد لهذا اليوم، وهو رفضهم للإيمان، وتركهم لصالح الأعمال. ويظهرون في المشهد يحملون أثقالا من الذنوب تقصم الظهر وتزيد في الكرب. إن ما يحملونه هو أسوأ ما يمكن أن يحمل في ذلك اليوم.

تعلقوا بالحياة الدنيا وهم لا يعدون أن يحصلوا على ما تقدمه بطبيعتها، فلا يحصلون منها إلا ما يحصل عليه من صرف وقته للعب الذي يلتهم وقته ولا يحقق غاية ولا يفوز بنافع. أو تقدم لهم لها يستمتعون به متاع الشهوة الزائلة التي تهبط بأصحابها إلى مستوى الحيوانية.

32- وما الحياة الدنيا إلا لعب... أهلا تعقلون.

وفي المقابل ينبه القرآن البشر إلى ما يخرج بهم من الضياع إلى ما يزكي أعمالهم، ويرفع من مستواهم الإنساني فتستمر آثارهم، وذلك ليس إلا بالربط بين الدنيا والآخرة، بتقدير أن أعمالهم ونياتهم يلتحم فيها قصد حسن ثواب الآخرة بالمنافع الدنيوية. وهو معنى التقوى التي تجمع بين حسن استغلال الإنسان في الكون

وتعمير الأرض، واستحضار الحياة الآخرة في كل عمل وقصد، وهو ما يعطى للمؤمنين طمأنينة راضية، وتقبلاً لأعمالهم التي يجدونها حاضرة عند ربهم يجزون بها بفضلها وكرمه. فأغفلوا عقولكم لتذكروا ما في التقوى من خير.

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَذِبُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِيْنَ بَيَّاتٍ
 اللَّهُ يَحْجُدُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى
 أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ الْأَمْزَلِيَّتِ ﴿٥١﴾ وَإِنْ
 كَانَ كَثِيرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اشْتَغَلْتَ أَنْ تَتَّبِعِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سَلَامًا فِي السَّمَاءِ
 فَتَأْتِيهِمْ بَيَّاتٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٢﴾
 إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِ يَسْتَعْلِمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٥٣﴾ وَقَالُوا لَوْلَا
 نَزَّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

يجحدون : لا يعترفون بما يعلمون ثبوته.

التبَّأ : الخبر عن امر عظيم.

كثير : شق.

يتبعي : تطلب.

نفقا : منفذ عميق في الأرض.

بيان المعنى الإجمالي :

يخفف الله على رسوله ويطرد عنه الحزن الذي ألهم به تبعاً لرفضهم الإيمان، وما ينجر عنه من خسارتهم للدنيا والآخرة. فيبين له حقيقة خفية هي أن عدم إيمانهم لم يكن نتيجة تكذيبهم الصارم له، ولكن كان بعامل المكابرة من تطبيق القيم التي جاء بها من المساواة وكرامة الإنسان والجمود على عبادة الأوثان المقدسة من أبائهم. فرفضهم لاتباعك من ظلمهم بجحد الحق.

ويضيف إلى هذه الحقيقة الكامنة أن إعلان تكذيبهم الظاهر لك هي سنة جرى عليها أمر المرسلين مع أقوامهم، فقد لاقوا من أمهم التكذيب ومختلف أنواع

الإدانية، فتلطوا بالصبر الإيجابي وواصلوا القيام بمهامهم إلى أن أيدهم الله بنصره. ونصره سبحانه ثابت بكلامه الذي لا يبدل. وقد بلغك في القرآن تفاصيل ذلك.

وإن كان قد شق عليك موقعهم هذا ورفضهم لجميع الآيات البينات، فإنه مما ينبغي أن تعلمه أنهم مصرون على الكفر، فلو ذهبت تبحث في أنفاق الأرض، لو اتخذت سلماً لتزقي به في السماوات باحثاً عما يقعهم ما قبلوا ما ندعوهم إلي. إنه لو شاء الله أن يخلقهم على غير النحو الذي هم عليه لفعّل، ولكن إرادته أن يتركهم لاختياراتهم، يجلسون عليها، فأياك، يا محمد، أن يكون تعلقك بالنجاح في مهمتك حاملاً لك على بلوغها، مما يسبك الوضع الذي خلق الله عليه الخلق، من مستعد للإيمان ومن معرض عنه. فالمستجيبيون هم الذين يتلقون الهداية فيلقون إليها أسماعهم ويقبلون عليها وقلوبهم متفتحة، والمقفلة قلوبهم هم كالموتى لا يسمعون ولا يعقلون إلى أن يبعثهم الله على ما هم عليه من الإعراض.

ومن عنادهم أنهم طلبوا من رسول الله معجزات محددة كما يريدون، ثم استدلوا بعدم الاستجابة لطلبهم على أن الرسول غير مؤيد من ربه، ورد الله عليهم بأن القدرة الإلهية لا يعجزها شيء، وأن طلبهم هذا قلب للأوضاع بجعل الرسول آية في آياتهم يقرحون فيجيب. وهم جاهلون بمقام الآوهية التي تحكم ولا تحكم.

بيان للمعنى العام:

33- قد علم أنه يحزنكم... آيات الله يجهلون.

إنه وضع ضغط على النفس فيجلب لها الحزن والكمد، عندما يعيش النبيل بين قومه، وهو معروف بالصدق والأمانة، وعلو الأخلاق والشهامة، أمدا يتجاوز الصبا والشباب ويبلغ كمال الكهولة، ثم يتكرر له القوم وينكرون حديثه، ويرفضون ما يقول لهم. كان هذا وضع النبي ﷺ وهو في مكة. ومما زاده ألى حرصه ﷺ على إيمان قومه، وعلى النجاح في المهمة الشريفة التي أوكلت إليه من هداية الخلق للإسلام.

إن من عناية الله به أن يخفف عنه همه، فسلا مفتتحاً بأنه يرعاه ويعلم الجو الذي يعيش فيه حق العلم، وما أثر في نفسه الشريفة، ويلمح في هذا التقريب الذي يسكب في نفس النبي ﷺ أسماً ما يهيج الروح، يلمح حقيقة يعلمها سبحانه، هي ما استقر في قلوب المعاندين وأكثوه: يعلم نبيه بأنهم بين أمرين ثم يوضح لهم السبيل، فهم من ناحية تبههم حجج القرآن، وتقننهم المبينة على التجربة الطويلة لرسول الله وكماله الخلق، ومن ناحية أخرى وفلاهم أمفاهيمهم وما توصل عليه تصورهم

الماخوذ عن أسلافهم ؛ فكانوا بين الرضخ والصريح والتساؤل في الباطن. فهم في حقيقة أمرهم لا يقرّون بما لا يرضونه رفضاً قاطعاً، وإنما يظهرون أنهم يردونه، وهو الجحود للحق الثابت والأدلة البيّنة القاطعة التي كانت مؤيدة لرسول الله ﷺ. فظلموا أنفسهم وظلموا الحق.

34- ولقد كذبت رسل من قبلك.. من نيا المرسلين

ويواصل القرآن تسليّة رسول الله ﷺ، فيؤكد له أن هذه هي سنة المرسلين مع الأنوام الذين يدعوتهم لدين الله. فقد كذبوا رسلهم وتجاوزوا للتكذيب إلى الإنذابة فأسأوا إليهم بمختلف أنواع الإساءات. وصبر رسول الله على مقابلة حرصهم على إقناعهم، بالتكذيب والإنذابة صبرا لازمهم إلى أن تحقق نصر الله لهم. ثم أكد القرآن تحقق هذا النصر لرسول الله ولمحمد خاتمهم بأن هذه السنة لا يوجد من يستطيع أن يغيرها عن مسارها. فكن واقفا من أن الله سينصر دعوتك ويطو الإسلام على الشرك. وفيما سبق أن أنزل عليك في القرآن من أخبار الأمم السابقة، وما لاقوه من أممهم، وتدارك الله لهم بالنصر، ما بثبت قلبك ويذهب حزنك.

35- وإن كان كبير عليكم إصرارهم.. من الجاهليين

ثم عرض القرآن ما يفيد اليأس من اعتدائهم، فعرف رسوله أنه إن كان قد شق عليك ثباتهم على الكفر والعناد، فلم يبق بعد ما عرضه عليهم من الآيات إلا أن تنفذ إلى باطن الأرض لتخرج منها دليلا يخضعون إليه، أو تتخذ سلما ترقى به إلى السماء بحثا أيضا عما يقتنعهم، فتأتيهم به. ومع ذلك فلا تطمع في إيمانهم، لأن الله طبع على قلوبهم فلا ينفذ إليها أي نور. والله سبحانه لو أراد أن يطبعهم على قبول الحق والاستجابة لمنطق العقل والحجة لفعل. لقد حرمهم الله ذلك فإياك يا محمد أن تكون من الجاهلين لهذه القضية الكبرى التي بني أمر البشر عليها في هذه الدنيا؛ من أن منهم من ينشرح صدره للإسلام، ومنهم من طبع على قلبه فلا ينفذ إليه أي شعاع من أشعة الإيمان. فلا يضق صدرك بإعراضهم.

36- إنما يستجيب الذين.. يرجعون

إنه من ممن الله في الاهتداء، أن بعض من تتوجه إليهم الدعوة يتلقون ما يلقي إليهم من الهدى بأذن واعيّة، يطرق أسماعهم الوحي فتتلقفه عقولهم وأرواحهم، ويستقر في مداركهم فتطبع به حياتهم الروحية والعملية. والبعض الآخر أحياء كالأموات؛ تعطلت مداركهم كتعطل مدارك الأموات، فلا ينفذ إلى أسماعهم كلمات الوحي ولا

تتحرك من مداركهم شيئاً، وبالتالي هم ماضون على ما كانوا عليه قبل تلقي كلمات الله. وييقن على هذه الحال إلى أن يبعثهم الله من قبورهم فيجازيهم.

37- وقالوا لولا نزل عليه آية... لا يعلمون.

واصل القرأن إلزام الكافرين وإيراز عنادهم والرد عليهم، فكان مما قدموه من التشغيب أنهم طلبوا: أن ينزل الله على رسوله آية على المواصفات التي يقرحونها وفي قولهم (من ربه) إيماء إلى نفسيهم للصلة الوثيقة بين الرسول والمرسل. على معنى أنه إذا كانت الصلة مؤكدة على حسب ما تقتضيه كلمة الرب، لاستجاب ربه إلى ما اقترحوه. وذلك ليستنبطوا من عدم إسعافه بالآيات التي طلبوها: أنه ليس مرسلاً منه.

كان الرد مفهماً لهم بالشقين اللذين ينحل لهما الجواب:

الشق الأول: أن الله مكن رسوله من الآيات التي تقوم دليلاً على صدقه، والتي بذلاتها على صدقه، أثرت في الفطر السليمة من العناد فأمن عليها من أمن من الناس. وبهذا يكون اقتراح أدلة على مقياس المسائل، إلزاماً وقهاً لله بأن يؤيد رسوله على هوى كل مكابر، وهو أمر لا حد له، ولا يليق بمقام الألوهية الحاكمة أن تكون محكومة.

الشق الثاني: أن القدرة الإلهية لا تحد، فهو القادر على كل شيء. ولكن عدم إجابته لما يقترحونه من الآيات لا يثبت لهم ما يريدونه من الفصل بين الله ورسوله. فهم يستنبطون لجهلهم التشكيك في قدرة الله على تأييد رسوله تبعاً لخواصهم.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُنْمِئَتْ أُمَّتُهُ لِمَا فَرَضْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿١٦٠﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُدُّوا عَنْ طَرِيقِ الْإِلَهِيَّةِ مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَاكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٢﴾ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَسْأَلُونَ مَا تُنْفِرُونَ ﴿١٦٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

الآية: كل حيوان يتحرك في الأرض صغيراً كان أو كبيراً.

أنتم: الإتيان، الحلول.

الساعة: يراد منه ساعة انقراض الدنيا.

تتسبون: تتركون.

بيان المعنى الإجمالي:

كل الحيوانات التي عمرت بها الأرض على ظهرها أو في باطنها أو في جوفها، يحكم كل نوع منها قوانين الخلق والخصائص التي تم عليها إيجادها. كشأن قوافين خلق الإنسان بما له من خصائص. وليس للصدفة من محل في ذلك، بل هي توجد حسب التقدير المحكم فلا يختلط نوع بنوع آخر، وهي تنتهي من الحياة بنفس الحكمة والتقدير. كل ذلك مسطور في علم الله الذي لا يتبدل.

إن المكذبين بأيات الله قد فقدوا الانتفاع من قوة السمع فلا ينفذ الحق إلى بواطنهم مما يسمعون فهم صم، وفقدوا الانتفاع من النطق المرتبط بالتفكير فهم بكم، ولف عليهم ظلام الكفر والعناد بحجب متركمة فهم في ظلمات الكفر المطبق عليهم فلا يبصرون نور الهداية ولا يهتدون. إن الله هو المتنفذ لما قدره، فمن حرمه أطفاه كان تألها في الضلال، ومن أسعفه بالتوفيق كان سائرا في طريق واضح مستقيم يصل بين أجزاء الكون ومبدعها، وينتهي به إلى بلوغ غايته..

ثم يهدد القرآن الكافرين ويثيرهم بالسؤال: ما تظنون أن تفعلوه إذا أخذت بوابر الانتقام منكم تهتدكم أو أخذ الكون في الانهيار لتنتهي الحياة؟ أتدعون أحدا من آلهتكم؟ أتلجلون إلى أحد غير الله؟ ويقطع عنهم الجواب فيأدرهم بالحقيقة التي لا حقيقة غيرها؟ إنكم تدعون الله وحده ليكشف الهول الذي تيقنتم قرب حلوله. وهو سبحانه الفاعل المختار، يكشف ما شاء أن يكشفه من العذاب، ويحل بكم ما شاء أن ينفذه. وفي أهوال هذا اليوم ستسبون ما كنتم تتخونونه شركاء الله، تعالى الله عما يشركون.

بيان المعنى العام:

38- وما من دابة في الأرض.. يحشرون..

توالت الآيات السابقة مؤكدة عقيدة البعث، وأن الله أيد رسوله بالمعجزات البيئية، وأن كتاب الكون يؤيد ما جاء به. ثم أتبع القرآن ذلك بهذه الآية (وما من دابة.. يحشرون) التي كانت مثيرة لأفهام عديدة، ومثار إشكال ندعو الله أن يلهمنا رشدنا ويسعدنا بالفهم الذي يرضيه. فقول:

تفيد الآية أمرين :

الأول : جميع الحيوانات التي تدب والتي تطير، يجري على كل نوع منها قانون يربط بينها تميز عليه. يستوي في ذلك ما كان منها يدب في الأرض، وهي الحركة المرتبطة بالحياة، إذ كل حي من المخلوقات متحرك حركة إرادية، أو حركة فطرية. فإذا مات الكائن توقفت مختلف أنواع الحركات، وما كان يطير بأجنحته في الجو من البازي إلى الفراشة. هذه الحيوانات التي يلحظها الإنسان، وقد لا يتأمل في التقدير المبدع لها، فيلفت القرآن أنظار البشر إلى أن كل نوع منها له قانونه الخاص الذي يسير عليه من مبدأ حياته إلى نهايتها. فجينوم الأسود غير جينوم الفهود وجينوم المعز غير جينوم الضأن... وتجري هكذا تلكم القوانين التي تفوق قدرة الإنسان على حصرها لا يحصيها إلا خالقها. وكما أخضعها لحكمته وتسييره في حياتها، فكذاك نيه إلى أنها ستحشر إليه يوم القيامة.

فالآية تتضمن أمرين هامين:

أولهما: أن كل نوع من أنواع الحيوانات الدالية والطائرة قد وضع له قانون خاص به، وهذا ما يؤكد من كتاب الكون، قدرة الله وحكمته وتفرده بالتسيير لها من بدايتها إلى نهايتها. وذلك ما يقوم عليه بناء الإسلام العقدي، فتكون الآية مؤيدا لرسول الله ﷺ في دعوته. وبهذا ظهر وجه الارتباط بين هذه الآية والآيات المتواصلة من بداية هذه السورة (سورة الأنعام).

ثانيهما : أن هذه الحيوانات بمختلف أنواعها ستحشر إلى ربها. وهذه القضية توقف عندها جميع المفسرين، وإشكالاتها واضحة. ذلك أن الحساب يعد الحشر هو للمكلفين. وهذه الحيوانات لا عقل لها وبالتالي هي غير مكلفة فلا تحاسب على أعمالها.

ذهب بعضهم إلى أنها ستحشر متأيدين بقوله تعالى: **(وَأَنَّ الْوَحْشَ حَشَرْتَ)**¹ واختلّفوا هل إنها ستحاسب على أعمالها، أو إن حشرها لإبراز أن العدل الإلهي في أكل صورة، فيكون حشرها مظهرا من مظاهر القدرة والعدل، ويأول بعضهم الحشر على أنه الموت، وأن جميع الحيوانات سينتهي أمد حياتها حسب تقدير ربها لما خلقها، فليس هو أمرا أخرويا وإنما أمر يجري عليها في الدنيا. وذهب فريق آخر إلى أنها ستحاسب على تعديها ثم تغلب ترايا يوم الحشر. ووجه بعض منهم ذلك بأنه مظهر لعموم العدالة الإلهية.

والذي ترجح عندي: أن الله يحاسب المكلفين جميعهم على ما قدموه في حياتهم من خير أو شر. وقد جاء تصوير ذلك على أبين وجه في قوله تعالى: **(ونضع**

المولدين القسط ليوم القيامة وإن كان مثقال حبة من خردل أثنا بها وكفى بنا حاسبين^١، فالحساب للبشر، وإحياء الواقعة كما تمت في الدنيا من قدرة الله بتكثرت المذنبين، فيكون من عذب حيوانا من الحيوانات محاسبا على ذلك ويحشر الحيوان الذي وقع عليه التعذيب ليحضر محاكمة من تعدى عليه وخالف ما نهى الله عنه من تعذيب الحيوان. وأما الجزء الأخرى فهو للمكلفين من البشر فقط^٢. وفي تلك زيادة تأكيد على البعث بصفة عامة ورد على منكبيه، وإيراز حجة من سنن الكون على صدق الرسول وقدرة الله التي لاتحد وحكمته البالغة وتخلل الآية للتنبية إلى أمر آخر له خطره ومقامه، هو محقق لما بيناه. حاصله أن كل ما يحدث في الكون ليس للصدفة فيه من مكان، فكل صغيرة وكبيرة من نظام الكون، وكل ما يحدث في الوجود مسجل في علم الله **(ما فرطنا في الكتاب من شيء)** فليس المراد من الكتاب كتاب له نفاذ وأوراق، ولكن الكتاب هو العلم الأزلي الأبدي الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يضيع منه شيء.

39-والذين كذبوا بآياتنا...مستقيم.

ترتبط الآية بما بعدها بأن من لم يؤمن بالآيات المثبتة في الكون والمنزلة على رسول الله ﷺ، هم فاقدون لحواسهم المغذية لمداركهم، لأنهم أصموا آذانهم عن قبول هداية الرسول ومواعظه، وأغضوا أبصارهم عن التأمل في آيات الله في القرآن وفي الأفاق، وثقت على قلوبهم حجب متركمة من ظلام الكفر فلا يتنقذ إليها شعاع من أنوار الهداية.

ولا تعجبوا من تعطيلهم لحواسهم ولعقولهم حتى أطبق عليهم الكفر. فإن الله يحجب الطائفة عن يشاء من العبادة فيبدأ المحجوب طريقه بالانصراف عن آيات الله، وعدم التأمل فيما يرد عليه من الهداية، ثم يوالي مسيره في هذا الطريق وكلما أوعل في طريقه ذلك باختياره وإرادته تتكاثف عليه ظلمات الكفر حتى ينطبع به. وهو معنى قوله تعالى: **(كلا بل إن على قلوبهم ما كانوا يكسبون)**^٣ مما سنزيده بيانا عند شرح هذه الآية إن شاء الله. وفي المقابل فإن من حُفَّتْهُ الطائفة الباري سبحانه يسعده بتحبيب الحق لنفسه، فينبعث من عقله قوة تأسس بالحق ولا تهدأ إلا إذا لامست اليقين، تنفذ أبصارهم وأسماعهم إلى ما وراء الظواهر المادية إلى الوحدة التي تجمع بينها، فإذا الكون كله يسير عندهم في نظام متناسق مرتبط

^١ سورة الأنبياء آية 47

^٢ نظر ابن شنت شرح الأبي إكمال الإكمال ج 7 ص 32/31 وشرح المعلم لما زري ج 3 ص 166

بباريه، وهو الطريق الذي لا عرج له. فكل الكائنات سلسلة متاعمة لا تنأز فيها ولا تنافر بينها.

40-41، قل أرأيتمكم إن اتاكم...وتنتسبون ما تشركون.

ثم يأمر نبيه بمواجهة الكفار وهزمهم هزاً إلى ما استحضرت الآية من التهديد بالعذاب أو انتهاء الكون. ما ذا تظنون أن يقع منكم إذا أنزل الله عليكم بواكير عذابه ففختم الهلاك والعذاب، أو اختل نظام الكون مؤذناً بنهاية الحياة، أتدعون أصنامكم وما كنتم تعبدونه من دون الله وتتوسلون إليه، إن كنتم صانقين في عبادتكم له غير ضالين؟ قدعونهم لكشف ما تظنون أن حلوله قريب منكم وهم لا يملكون شيئاً من القوة ولا من الفعل؟ ويعاجلهم بالجواب لأنه لا جواب غيره ليظهر أن ضلالهم لا شبهة فيه، فيكون الجواب: إن ما كنا ندعوه من دون الله باطل ولا ندعو إلا الله فهو الذي يملك كشف ما ينذرنا من العذاب. وبعين الحقيقة: أن ما يمكن أن يترتب على ذلك هو تحت سلطانه سبحانه وينفذ حسب إرادته، فيكشف ما شاء أن يكشفه، وينفذ ما شاء تنفيذه، وتعريهم الآية من كل سند، فهم في هذا الوضع يذهلون عن كانوا يستمدون منهم العون ويتقربون إليهم من المعبودات الباطلة.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَاسِ ۖ وَالْظُّرُومِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٠﴾
 فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، فَفُتِحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ
 إِذَا فَرَّخُوا بِمَا أُوْتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٢﴾ فَقَطَّعْنَا دَائِرَ الْقُومِ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا ۖ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

الباس: الفقر.

الضراء: شدة الحال على الإنسان، ويقابلها السراء.

يتضرعون: التضرع التذلل والاستكانة.

قست: صلبت ولم تكن لتقبل التذكير.

بأسنا: الشدة في معاملتهم.

مبلسون: أيسون.

قطع دائر: تم استئصالهم.

بيان المعنى الإجمالي :

في هذه الآيات تهديد للمشركين الطاغين بقوتهم، بتذكيرهم بسنة الله مع الطغاة المفسدين. فقد أرسل الله رسله لكثير من الأمم السابقة لهدايتهم، فأعرضوا وكذبوا، فسلط الله عليهم من المصائب في أرزاقهم وأبدانهم ما يوقظهم إلى أنهم تحت حكم الله، وأن عليهم أن يسارعوا إلى التضرع إليه والتقرب منه، ولكن قلوبهم فقدت اللين الذي ينفذ منه التذكير فكانت صلبة قاسية، بسبب إغها لتأثير الشيطان الذي أقنعهم بعلم القيم المقلوب، حتى قطعهم كلياً عن هداية الله. ثم فتحت لهم مختلف مسالك النعيم الدنيوي، فانغمسوا فيها معرضين عن الحق وما تقتضيه الأخلاق، وخيل إليهم أنه لا نعيم فوق ما وصلوا إليه، وعندها بلغوا القمة في الفساد، فأنزل الله عليهم عذابه الماحق دون سابق إنذار واستأصلهم فلم يبق لهم أثر. والله الحمد رب العالمين المتصرف بحكمته في لكون المنفذ للبشرية بقضائه على الفساد عندما يستشري ويغطي.

بيان المعنى العام :

42- ولقد أرسلنا إلى أمم--تضرعون-

هذه الآية نوع آخر من تهديد المشركين الراقضين للاستجابة لدعوة النبي ﷺ. وذلك ببيان سنة الله في الذين يكفرون بما جاءهم من الحق. كد سبحانه أنه أرسل إلى أمم عديدة، مضت في التاريخ، رسلا مؤيدين بالمعجزات، ليخرجوهم من الكفر إلى الإيمان. فقابلوهم بالكذب والرفض لما جاءهم به من عند الله. فسلط الله عليهم زواجر في أموالهم أذهبت البركة، فتيعها العسر، وأنزل الله عليهم مصائب في أبدانهم وفي مختلف شؤون حياتهم فتبعها الضيق والأسى، فعل بهم ذلك رجاء أن يتأثروا ويقلعوا عن كفرهم عندما ظهر لهم عجزهم عن حماية أنفسهم، قيل أن يستأصلهم العذاب الأكبر، وذلك من رحمة الله بهم. واستحضر القرآن الحالة كأنها مشاهدة الآن فرتب على ذلك تحريضهم على التضرع إلى الله وللجأ إليه لما حلت بهم النقم الأولية من الشدة التي جشمت لهم عيانا قدرة الله التي لا تغلب. وفي ذلك لطيف إشارة إلى مشركي مكة يدعوه إلى الإيمان.

43- فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا...وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون-

أصابهم ما أصابهم لثلاث قلوبهم ويتفادوا للحق، ولكن قلوبهم كانت قاسية بتصميمها على الكفر لا ينفذ إليها أي شعاع من أنوار الإيمان، تلكم القسوة التي تسبب في

تمكنها منهم اتّباعهم لما يلقيه، في نفوسهم، الشيطان الذي خلط عليهم القيم يوم موته.

44- فلما نسوا ما ذكروا...ميسلون.

تابع الشيطان تضليلهم، وهم قد واصلوا الإصغاء لما يزينه لهم من الإغراض، حتى أقفل على قلوبهم، فقطعت كل صلة لها بهداية الله، وفاتهم التنبه إلى ما ينتظرهم من النعمة الكبرى. واسترجعهم ما فتح عليهم من مختلف ضروب متاع الحياة الدنيا ونعيمها، فأمعنوا في اغترارهم بزخارف الحياة وزينتها. وبلغوا قمة الفساد عندما خيل إليهم أن لا نعيم وراء ما هم فيه، ولا فائدة على الحيلولة بينهم وبين ما تمكنوا منه. وعيّنوا صنفًا من اللذة لا يحكمها خلق ولا قيم. إن وضعهم حسب سنن الكون، هو أنهم أصبحوا مهينين للزوال، وفعلًا أصابهم الله بالنقمة الماحقة التي نزلت عليهم فجأة، فإذا اليأس يحل محل عريض الأمل التي كانت تملئ لهم، وتم استئصالهم فلم ينج منهم أحد بسبب ظلمهم للحق وتمردهم على الفضيلة والإيمان.

45- فقطع دابر القوم الذين كفروا...رب العالمين.

انفقمنا من المشركين، استأصلناهم عن آخرهم، ولم يبق لهم أي أثر. ويعلمنا القرآن في خاتمة الآيات بأن موقف المؤمن من تقلبات أمور الحياة أن عليه أن يتوجه لله بالحمد والشاء على حكمته وكمال فضله في حسن تصرفه.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَيِّئَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَمَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرَ اللَّهِ بِأَيِّكُمْ بِهِ أَنْظَرَ كَيْفَ نَصَرْتُ الْآيَّتِ ثُمَّ مَن يَصْدُقُونَ ﴿١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنُتِّكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعَثَ أَوْ جَهَنَّةَ هَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢﴾ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ مَّا مَن وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يُسْأَلُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكَ إِلَّا مَا يُوعَىٰ إِنَّ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكَ إِلَّا مَا يُوعَىٰ إِنَّ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكَ إِلَّا مَا يُوعَىٰ إِنَّ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكَ إِلَّا مَا يُوعَىٰ إِنَّ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ مَلَكَ إِلَّا مَا يُوعَىٰ

بيان معاني الألفاظ:

أخذ الله : عطل الله.

الختم على القلوب : جعل القلوب مغلقة لا ينفذ إليها نور الإيمان.

يأتينكم به: يعيده إليكم

تصريف الآيات: تنوعها.

يصدقون: يعرضون إعراضاً شديداً

بقعة: دون توقع لقدمه.

جهرة: يبدو لكم أولئك ثم ينتابح إلى أن ينزل.

يسمهم العذاب: يلتصق بهم التصاقاً يجعلهم يحسون بالآلمة أشد ما يكون الإحساس.

خزائن الله: ما هو في ملك الله من الأرزاق أو العلم.

بيان المعنى الإجمالي:

يهدد القرآن المشركين ملجأ لهم بأن ما يعدونه من دون الله لا يستطيع أن يحميهم لو أراد الله أن يحرمهم من أسماعهم وأبصارهم، أو أن يجعل عقولهم محجوبة عن الإدراك. إنه من العجب إعراضهم، رغم أن القرآن ينوع الأدلة الحسية والعقلية، ثم ينبههم ليتأملوا في عجزهم، فلو أراد الله أن ينزل بهم عذابه في ضربة واحدة أو يتفلقهم، فإن عذابه ينزل بهم لا محالة لأنهم ظالمون، ولا أشد ظلماً من الشرك.

إن ما اقترحوه من المعجزات غير وارد، لأن مهمة المرسلين هي إبلاغ البشر ما أهد الله للمطيعين من ثواب، وتحذير المخالفين من نقمة الله وعذابه، وليس من مهمتهم عرض المعجزات حسماً يصوره لهم عذابهم. فمن آمن بالله وما أنزله على رسوله مطمئن لسعادته في الدنيا والآخرة. ومن كذب بصدق به عذاباً يعم كل جزء من أجزاء بننه، وذلك بسبب الأثام التي ارتكبها.

وقل لهم، معرفاً بمهمتك: إني لا أملك ما اختص الله به من ملك وليس لي علم شامل لما هو مخبأ عن البشر (الغيب) ولست ملكاً. مهمتي مفسورة على اتباع ما يوحى به الله إلي. فمن تأمل فيما جئت به من عقيدة وشرعية فقد فتح عقله، وهو كمن سلم بصره سلامة ينقل له المرئيات كما هي، ومن أعرض عن الهداية فهو كالأعمى لا يهتدي إلى الطريق العامون، ما لكم لا تتفكرون فتدركون الحق؟

بيان المعنى العام:

46- قل أرايتم إن أخذ الله ثمراً من يصدقون.

هدد القرآن المشركين بسلب الله إياهم نعمه التي أنعم بها عليهم وقابلوها بكفرانها. فقد مكثهم من وسائل الإدراك للمحسوسات والمعقولات: السمع والبصر والعقول، فیسألهم سؤال توكيد: أي إله يستطيع أن يرد عليكم واحداً منها لو أراد الله تعطيله؟ وهم يفرون بأنه لا يوجد واحد من الهتهم التي يعبدونها يستطيع ذلك.

ثم يبرزهم القرآن في صورة الحياري التائبين. المطلوب من الناس أن ينظروا إلى تناقضهم وغبايتهم، فقد تنوعت الأدلة، من المحسوس في السموات والأرض، في مجموعها وفي جزئياتها، ومن المعقول بما عرضه من الأدلة والبراهين الواضحة. فسواء اعتدوا بما تنقله إليهم الحواس أو بالتفكر بواسطة عقولهم في الأدلة، مما ينفي كل شك ويرفع كل شبهة وريب، ومع ذلك هم يعرضون عما نقله ويصممون على مواصلة الكفر بالله.

47- قل أولأيكم إن أناكم...إلا القوم الظالمون.

ثم هندهم بنوع آخر حاصلة : أن عذاب الله يسقطه على من أراد تسليطه، قد يأتي ضربة قاصمة في سرعة وقوة ماحقة، وقد يأتي متطورا من مستوى إلى مستوى أعلى حتى يسحقهم العذاب. ويسألهم عقب إيقاظهم لما يمكن أن يسقط عليهم من العذاب سؤال إنكار في قوة النفي، بمعنى لا يهلك إلا القوم الظالمون، والشرك أشد أنواع الظلم. إن الشرك أظلم عظيم.

48- وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين...ولاهم يحزنون.

تابع الرد على المشركين، لما تكرر منهم مطالبة الرسول، بأن يؤيد الله الذي بعثه بمعجزات على وفق ما يقترحونه. فقرر القرآن أن سنة الله في بعث الرسل أن يمكنهم من التشريع الهادي للعقيدة البينة، ويفترون دعوتهم بالبشارة بحسن الحاضر والمآقية لمن اتبعهم، ويحذر الذين يرفضون اتباع هداهم بالعذاب وخسارة الدنيا والآخرة. ويحقق القرآن في الواقع ما بشروا به وأنذروا منه. فمن سلمت عقيدته وصلحت أفعاله، تحق جزاؤه بأطمئناة على وضعه فلا هو يخاف من المستقبل ولا يحزن على ما مضى. وفي المقابل فإن الذين رفضوا دعوة الرسل وكذبوا بما أنزله الله من المعجزات المؤيدة، وبشواهد العقل والدلائل الواضحة، يعذبون بسبب عصيانهم. ومن العذاب معناه أنه ينفذ إلى جميع حواسهم فيبلغ ألمه جميع المواطن. ذلك أنه لكل إدراك من المحسوسات جهاز في البدن يختص به، إلا الإحساس بالعمق فإنه منتشر في جميع أجزاء البدن. ويتتابع أمر الله لرسوله بكلمة: [قل] وذلك لإبراز الاهتمام بما يرد بعد الأمر. فما هو الأمر المهم الذي أمر النبي ﷺ أن يقوله ويعلمه؟

49- قل لا أقول لكم عندي خزائن...أفلا لتفكرون.

أمر أن يصرح بتصريحاً ينفي كل شبهة وكل ادعاء: إن مهامه التي أوكلت إليه من ربه لا تتعدى ما يفترن بتثبيت مضامين الرسالة، ولذا فكل مقترحات المشركين لا مدخل لها في المهمة التي أوكلت إليه.

فما افترحوه من بيت من زخرف أو كتاب في قرطاس، أو الإجابة عن المغييات، أو أن يكون معه ملك يصحبه بنسجم وإياه انسجاما يجعل صلتها دائما لتوافق طبيعتهما. هذه المقترحات وأمثالها من الخوارق لا مدخل لها في مضامين الرسالة.

ولما نفى أن يكون لما افترحوه أي صلة بتحقيق مهمة الرسالة، أتبع ذلك بالتصريح بتحديد مضمون الرسالة التي يحرص عليها ﷺ أتم الحرص، ويتبعها دون أن يفرط في أي جزء منها. فمضمونها أنه ملتزم بما يأتيه من الوحي من الله لا يزيد عليه ولا ينقص منه، ولا يضيف إليه شيئا ولا يخفي منه أي شيء.

ثم أمر النبي ﷺ بـ(قل) ليواجههم محددا وضعهم الذي هم عليه، وذلك في صورة سؤال إنكاري ليكون أبلغ في الإثارة، هل يستوي الأعمى والبصير؟ والإجابة عنه من الأمور البديهية، إلا أنه يشير إلى أن وضع الكافرين في الحياة كوضع الغني السائر في الطريق، فهم إلى الضلال والضياح، لا ينتفعون بدلائل السائر المنصوبة، ولا يدركون حتى الاتجاه الذي يبلغهم غايتهم. وأن وضع المؤمنين كوضع سالمي البصر ينتفعون بما بلغهم الرسول إياه من هدى الله فهم على الصراط المستقيم المنجي والمبلغ للغاية. ويسألهم سؤال إنكار يلحقه بالسؤال الأول، ما لكم لا تعملون عقولكم حتى تظهر لكم الحقيقة بينة مكشوفة.

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُنْفِثُوا إِلَى رَبِّهِمْ أَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلَّى وَلَا شَيْعٌ لَّهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٦٠﴾ وَلَا تَقْرَأُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٦١﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالْفَاسِقِينَ ﴿٦٢﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِقَائِلِينَ فَقُلْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ تَحِبَّ إِلَيْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ اللَّهُ مِنْ عَمَلٍ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةٌ فَهَيْلَةٌ تُدْنَابُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحْ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٣﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِلَّذِينَ يَنْبَغِي سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

الغداة : أول النهار.

المعنى : من الزوال إلى الصباح.

من الله عليهم : هداهم بالسبيل للإيمان.

سواء : معصية.

بجهالة : بسبب حماقة، وغفلة عما تقتضيه صلته بالله.

التفصيل : التوضيح والتبيين.

بيان المعنى الإجمالي :

خص يا محمد بمزيد من العناية، الذين توثقت صلتهم بالله، فكانوا يخشون اليوم الذي يعرضون فيه على ربهم، إنهم يجتهدون في تطبيق شريعته ابتغاء مرضاته، ليقينهم أنهم ليس لهم نصير ولا شافع في ذلك اليوم إلا الله. فبعنايتك بهم يرجى لهم أن يكونوا من المتقين.

ولا تمنع من مجلسك أولئك المتعلقين بالله، الذين يتהלون بالدعاء إليه كامل أوقات حياتهم، مخلصين له لا يبعون إلا مرضاته. إنك لا تحمل من حسابهم أي شيء وهم لا يحملون من حسابك شيئاً، فكل امرئ يحاسب على ما قدم، ومهمتك أن توالي تذكيرهم، إنهم أهل لأن يعتني بهم فحرماتهم من مجلسك ظلم لهم، وحاشا رسول الله أن يظلم هؤلاء المخاضين، ولكن في هذه الصورة ما يوقظ المؤمنين لتوثيق ارتباطهم بالمستضعفين من المؤمنين والمؤمنات. لقد قنن الكافرون بسبيهم، لأنهم ترفعوا عن اتباع الحق الذي جاء به الإسلام لإسراع المستضعفين في التمسك به. إنهم ينظرون إليهم نظرة احتقار لهم لفرهم وهولان منزلتهم الاجتماعية. وما سيقوم للإسلام إلا جزاء شكرهم نعمة الله عليهم الذي لا يخفى عليه شكر الشاكرين، فيجزئهم بالهداية والتوفيق.

ثم يتوجه الخطاب القرآني لرسول الله ﷺ ليكرمهم عند قدومهم عليه فيبائدهم بالسلام، ويعلن لهم أن الله قد ألزم نفسه الرحمة الواسعة الشاملة، وأنه قد خصهم بأن من غفل منهم عن الطاعة الواجبة، ثم استيقظ فتاب، وتحول عن عمل السوء إلى عمل الخير، فإن الله يتوب عليه لأنه واسع المغفرة، عظيم الرحمة. إنه على تلك الطريقة الواضحة البينة تنزل عليك آيات الكتاب مفصلة لا ليجس فيها، ونمكنك من الاطلاع على خفايا ما تتطوي عليه نفوس المجرمين.

بيان المعنى العام :

51- وأنذريه الذين يخافون... لتعلمهم يتقون.

تواصل الأوامر الإلهية للرسول ﷺ تهديه للتي هي أقوم في أداء مهمته الشريفة. فأمر أن يخص بمزيد العناية الذين آمنوا وصحب أرواحهم وعقولهم الخشية من أن يكونوا يوم القيامة معدودين من المقصرين. إن هؤلاء الذين استقر الإيمان في قلوبهم فكثروا دوماً على صلة بالله، يحذرون أن يلقوه يوم القيامة دون المستوى الذي هادهم إليه بواسطة رسوله، ولذا تجدهم حريصين أشد الحرص على مجالس النبي ﷺ ليعمقوا إيمانهم ومعرفتهم بأحكام الدين، وليقتبسوا من أنوار النبوة ما يضيء لهم مسارهم في الحياة. وهم على اقتناع كامل بأنهم لا يجدون يوم القيامة من يتولاهم ويدافع عنهم ولا من يشفع في نقصيرهم، وكل اعتمادهم على ربهم وعلى ربهم وحده. إن عنايتك بهم هي السبيل التي يرجى بها أن تحصل التقوى في قلوبهم.

52- ولا تطرد الذين يدعون ربهم... من الظالمين.

يتابع القرآن توجيه الرسول إلى الحرص على هؤلاء، فينهاه أن يعرض عنهم في مجلسه بتخصيص عنايته ببعض المستكبرين من المشركين الذين أبى عليهم كبريائهم وعجبيتهم أن يستولوا في مجالس التذكير النبوي مع الفقراء والمستضعفين، وطلبوا من الرسول أن يفصل بينهم، ويبعدهم عنه فقابل القرآن أزدراء المشركين لهم بالتتويه بهم وإظهار مزايهم. وأولها صفاء الإيمان الذي جعلهم يدعون ربهم ولا يدعون غيره في جميع حاجاتهم، هم على هذه الحالة كامل أيام حياتهم في الليل والنهار في الصباح والمساء، هذا الصفاء الذي صاحبه الإخلاص. إن دعاءهم وابتهالاتهم خالصة لوجه الله لا ييغون بها إلا رضاه. فواصل عنايتك بهم، فذاك هي مهمتك الشريفة، ولا تحصل حسابهم على ما قدموا كما لا يتحملون شيئاً من حسابك، فكل فرد من البشر مسؤول عما قدم في حياته. وأن حساب الفرد مرتبط بسلامة عيئته وصلاح عمله، وأن قيمته عند الله تكون تبعاً لذلك على هذا النحو، وعلى المؤمنين أن يلتزموا بهذه القيمة في التعامل، ولا يدخلوا في مقاييسهم الغنى والفقير والمستوى الاجتماعي. ولتأكيد الالتزام بهذا الأدب وجه الخطاب إلى النبي ﷺ بقوله: (تطردهم فتكون من الظالمين) مع أنه لا يتصور من علو أخلاقه ﷺ أن يطردهم، وهم ييغون تنوير بصائرهم مما أنزل

إليه. ففي ذلك أبلغ تأكيد على تنبيه المؤمنين معاملة الناس حسب قيمهم لا حسب ثرائهم.

53- وكذلك فتننا بعضهم ببعض... بأعلم بالشاكرين.

وعلى هذا النحو من التمييز بين المستكرين الذين يرفضون قبول الهداية لأن المستضعفين الفقراء أكرمهم الله بالسبق للإيمان، وبين هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، كان هؤلاء المستضعفون فئة للمستكرين حالت بينهم وبين الدخول في دين الله. ثم كشف القرآن عن هذه الفئة التي خدعوا أنفسهم بها دون أن يصرحوا بها وقد امتلأوا كبرا وعجبا، كيف يقبل حسب مقاييسهم أن يمن الله على هؤلاء الذين قيمتهم الاجتماعية منخفضة لإحاطة الخصاصة بهم، ولا أثر لهم في مسار الحياة، كيف يمن الله عليهم بالسبق للإيمان؟ ويرد عليهم القرآن أبلغ رد بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إنما من الله به عليهم من الهداية، هو من آثار علمه الذي يصل إلى بواطن الأمور وصوله إلى الظواهر، فهو سبحانه يعلم الشاكرين لفضله المتعلقين به الراغبين في رضاه فيجازيهم بتأييده لهم بألطافه، وبذلك سبقوا إلى الإيمان.

54- وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا... فإنه غفور رحيم.

وإلى القرآن غايته بالمؤمنين الصالحين الداعين ربهم بالغداة والعشي، فطلب من نبيه أن يكرمهم إذا قدموا عليه إعرزا لقضائهم، وذلك بابتدائهم بالسلام إخبارا لهم بأن الله كتب لهم الأمن وهم مع رسوله آمنون. ثم تأكيد نوالهم لفضل الله: بأنه سبحانه أثبت لنفسه الرحمة، وما أثبت له لا يقلل الزوال ولا الضعف. فرحمته عامة شاملة لمن أراد أن يدخله فيها، ومن تفاصيل هذه الرحمة أن من زل من المؤمنين، فوقع في الخطيئة وارتكب الإثم، ثم تيقظ بعد ذلك، وأصلح حاله بالتوبة والإقلاع عن الذنب، والندم على ما فرط، فإن الله يتوب عليه ويمحو ذنبه، وذلك لأنه سبحانه منصف ببالغ المغفرة وعظيم للرحمة.

55- وكذلك تفصل الآيات... سبيل المجرمين.

إنه على هذا النحو من التوضيح والتبيين يكرمك ربك بالبيان القرآني الواضح، فيفصل آياته تفصيلا لا يبقى فيها لبس فيحصل لك الوضوح الكامل الذي تتبين به آياته، ويعرفك بالطريق الخبيثة التي يسير فيها المجرمون. فتكشف لك دخالل نفوسهم، وما يبيتونه من مكر، وما امتلأت به صدورهم من حسد وكبر.

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبِدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَاتٍ مِّنِّي وَكَذَّبْتُم بِمَا عِندِي مَا تَسْتَعْمِلُونَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ بِفَضْلِ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ ﴿٥٨﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْمِلُونَ لَفُضِّضَ الْأُمَمُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٩﴾

بيان معاني الألفاظ:

الأهواء: تجمع هوى، وهو ميل النفس تبعاً لعاطفة لا للنظر عقلي.

البيئة: الحجة المثبتة للحق بوضوح تام.

تستعملون به: طلب تعجيل العذاب الذي أنفروهم به.

قضي الأمر: انتهى النزاع والخلاف.

بيان المعنى الإجمالي:

لدخل اليأس في قلوب المشركين من أن يستطيعوا صدك عن الدعوة، بإعلان أنك مطيع لربك الذي نهاك عن الشرك وعبادة غيره، فإن معبوداتكم لا تقوم عليها حجة ولا دليل، وإنما سندها الهوى المضلل، وأنا لست ضالاً ولو اتبعتم لفارقت الجماعة الممهتدية، صارحكم بأنك موثق اليقين الكامل من أنك سائر على منهج واضح بين، لا غموض فيه ولا ريب. هداني إليه ربي الذي يرعاني. ولما كذبتكم بذلك فالقطيعة بيني وبينكم. إن ما تطلبون تعجيله من العذاب الذي أنذرتكم به ليس داخل تحت قدرتي. إن ذلك من قضاء الله وحده، الله الذي لا يخبر إلا بالصدق ولا يقضي إلا بالحق، ولا أبلغ عدلاً ولا أصدق حديثاً من عدل الله وخبره. وما لكم لا تفهمون؟ إنه لو كان إزال العذاب بيدي لستم للفصل بيني وبينكم، ولكنه من خصائص القدرة الإلهية. إن تأخيرهم ليس نتيجة غفلة عن ظلمكم، فإله لا يغيب عنه ظلم الظالمين، وسينزل عليكم عذابه فلا مفر لكم من ذلك.

بيان المعنى العام:

56- قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبِدَ...عَنِ الْمُهْتَدِينَ.

تقيد هذه الآية نوعاً آخر من نقض الشرك، فبعد تحض الشرك بالأدلة العقلية، وبالنظر في كتاب الكون، ينقض الشرك بأن الله مالك الكون كله نهى عن عبادة هذه الأصنام التي عبت بغير حق. ويخاطبهم بقوله: إن عبادتكم لا سند لها إلا الهوى

ولم تقم على عقل ولا على منطق، وإن اتبعت أهواءكم لكون قد ضللت وفارقت المهتدين الذين أنا معهم على الصراط المستقيم. فلا مطمع لكم في الانحياز إلى ما تعبدون.

57- قل إني على بَيِّنَةٍ من ربي... خبير التفاصيل.

بعد أن اجتهد المشركون في صده عن مواصلة الدعوة للإسلام بمختلف أنواع الإذابة القولية والنفسية والفعلية، رجاء أن يعود إلى دينهم، واجههم بما يقطع أطماعهم ويدخل اليأس الذي لا رجاء بعده في نفوسهم بتصريحه: إنه يسير في عقيدته وفكره على أدلة بيّنة واضحة، وصادقة لا شك فيها، وصلّيتي من ربي الذي أنا محل عنايته. هذا الذي جاعني من الحق من ربي قد كذبت به، فالقطيعة بيننا ولا شيء يجمعنا. ويسرع بإجابتهم عما يوردونه من طلبهم تعجيل ما أنذرهم به من العذاب، بإيقاظهم إلى الحقيقة التي جلاها بما أوحى إليه وبما يقتضيه العقل: إن التصرف هو لله لا لي، ينزل عذابه في اللحظة التي تقتضيها حكمته.

والحكم لله لا يؤثر فيه استعجال المستعجلين ولا استبطاء المستبطئين. وهذه هي السنة التي يجري عليها قضاء الله وخبره. فإله لا يخبر إلا بالحق ولا يقضي إلا بالحق، وينفذه في الوقت الذي قدره وعلى الطريقة النابعة من حكمته البالغة.

58- قل لو أن هندي ما تستعجلون به... أعلم بالظالمين.

ويلقن رسوله أمرا له أن يقول لهم: إنه لو كان هذا العذاب بيدي لأنزلته عليكم وقضي الأمر وانتهى، فما لكم لا تفهمون؟ ولكن الماسك بالأمور العليم بها الذي يصرفها حسب إرادته، هو الذي لا يخفي عليه ظلم الظالمين، فإذا أضر عذابهم فليس ذلك لغفلته، بل هو تابع لتقديره وحكمته.

وَعِذَّةُ مُتَابِعِ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَحْرِ وَمَا تَنْقُطُ مِنْ دَرَقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا خَيْرَ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا زَلْجٍ فِي بَاسٍ إِلَّا فِي كَيْسٍ مُبِينٍ ﴿٥٨﴾ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ لَكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ يُفْقِضُ أَجَلَ مَنِّي ثُمَّ إِلَهُ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنْفِخُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾ وَهُوَ الْغَايُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ خَفِظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّقَهُ رُسُلُنَا وَمَنْ لَا

يُفْرِطُونَ ﴿٦٠﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿٦١﴾ قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْيَوْمِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّيْنٍ أَتَدْعِيكُمْ مِنْ هُنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٢﴾ قُلْ أَلَا إِلَهُكُمْ مَعَهَا وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَدْرٌ ثُمَّ أَنْتُمْ تُفَرِّقُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ لُتُفًا وَيَذِيقَ بَعْضُكُمْ نَاسِ بَعْضٍ أَنْتُمْ قَدْرُوكَ الْآلَاءَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

مفاتيح : جمع مفتاح، وهو المفتاح، ومفتاح أفصح من مفتاح.

الغيب : ما لا سبيل إلى علمه.

كتاب مبين : موثق بوضوح.

التوفي : التوفي الأصل فيه الإمامة، وفي الآية الحالة التي يكون عليها الإنسان عند النوم، لا يدرك ما حوله.

جرحتم : كسبتم.

توفته رسلنا : قبضت روحه الملائكة الموكلون بذلك.

لا يفراطون : لا يقصرون.

التضرع : التذلل.

خفية : سرا بدون رفع صوت.

الشاكرون : هو من يرعى نعمة المنعم معبرا بالمقال والحال عن ذلك الاعتراف.

يلبسكم شيعا : يخلط عليكم أموركم، فلا ينتظم لكم رأي بل تكونون أحزابا مختلفين.

تصريف الآيات : تنويعها.

بيان المعنى الإجمالي :

الغيب وهو ما لا طمع للإنسان في معرفته لخروجه عن دائرة الانكشاف بوسائل المعرفة التي مكن منها الإنسان. هذا الغيب تفرد الله بعلمه ولا يشاركه في ذلك أحد، وكأنه باب مقل مفاتيحه بيده سبحانه. فعلم الله لا توفته الدقائق الخفية في باطن الأرض أو على ظهرها، وكذلك ما برز فوق سطح أمواج البحار وما

احتضنته من كائنات في قعرها القريب والبعيد، وكل تحول، ولو يبدو حسب النظرة الأولى تافها، لا يغيب عن علمه، حتى إن أي ورقة تسقط، وأي حبة مخزونة داخل طبقات الأرض، وأي رطب أو يابس، وصلب أو رخو، الكل موثق في علم الله وثيقا لا يفلت منه شيء.

البشر كلهم تحت تصرفه، تنبيه أيها الإنسان في تصرف الله فيك، فهو يسلبك كل يوم روحك، فيعطّل إدراكك لما حولك، عند نومك، ويقبض روحك قبضا نهائيا من الحياة الدنيا متى أراد، وهو الذي يبعث فيك البقطة بعد النوم ليتعاقب التصرف فيك من العليم بكل ما تقوم به من نشاط في الكون علما كاشفا يتجاوز الظاهر إلى حقيقة الفعل وغاياته، منتهيا إلى رجوعك فريدا عنده، فينبئك عما قدمت وجزيك عنه الجزاء العادل.

والعجب من الإنسان كيف يخرب فكره بالشك مع هذه الشواهد الحاضرة في نفسه كل يوم، إنه الله المتحكم فيكم يرصخكم لإرادته، وتصحيحكم ملائكته يحصون عليكم أفعالكم، إلى أن يرسل من يقبض أرواحكم، ولا ينجو من ذلك أحد. ثم ترجعون إلى الله الذي يولاكم ولا يتولاكم غيره، وهو الحاكم لا حاكم سواه، يحاسبكم في سرعة فرق ما تتصورون. إن الشواهد على ذلك في حياتكم الدنيا كثيرة، فعندما ترجف قلوبكم في الظلمات برا أو بحرا وتضطربون ضارعين لا تقدرون على رفع الصوت من شدة الخوف، مقدمين توبتكم: إنه إذا تفضل عليكم فأنجاكم لتكونن من المعترفين بالفضل العاملين بما تقتضيه المنّة، من ينجيكم؟ ولا ينتظر منهم الجواب لأن الجواب واحد ينفهم به، إن الله وحده هو القادر على إنجاكم، والغريب أنكم بعد ذلك تشركون به فتدعون معه آلهة ما أسعفكم واحد منها.

ويبرز هذا المقطع في خلقة عجز الإنسان، وتفرد الله بالقدرّة، فيهدد المشركين بأن الله قادر على سحقهم بتسليط العذاب عليهم، فيأتيتهم من فوقهم كالصواعق والرياح العاتية، أو يهلكهم بعذاب من تحت أرجلهم كالزلازل وتفجارات البراكين، أو يقضي على قوتهم الاجتماعية، فتتفرق كلمتهم ويعظم التعصب، وينقلب كل فريق خصما لغيره همه في إذائته والاعتداء على حياته ومكتسباته، وبذلك يتحلل المجتمع وينتلمع أعداؤه.

بيان المعنى العام :

59- وعنده مناجى الغيب لا يعلمها إلا هو... في كتاب مبين.

هذه الآيات توضح العقيدة الإسلامية في قدرة الله وعلمه. فحصل للمؤمنين ما يوضح ويقرب منهم حقائق علمه وقدرته.

يقرر القرآن أن الله متقرد بعلم الغيب، وهو كل ما لا يستطيع البشر أن يدركوه بما أوتوه من وسائل. فبعض الأمور الخفية التي يدركها بعض البشر بذكائهم أو بواسطة الآلات الكاشفة ليست من الغيب.

ثم فصلت الآية بعض التفاصيل سعة العلم الإلهي، فهو سبحانه يعلم ما حوته الأرض اليابسة، وما حوته البحار والأنهار، ولغت النظر إلى أن التحولات التي تطرأ على الكائنات لا تغيب عن علمه، وإن كانت تافهة، فسقوط ورقة من الشجرة، معلومة له سبحانه في تاريخ سقوطها وفي المكان التي تنزل فيه، وفي التحولات التي تطرأ عليها بعد ذلك. وكذلك الحبة المندسة في الطبقات الخفية للأرض، وضعها وتحولاتها، وبصفة عامة كل رطب وكل يابس من أجزاء الكون، مضبوط أمره مقدما ضابطا دقيقا بينا لا غموض فيه. عبر عن ذلك بالكتاب المبين.

60- وهو الذي يتوفاكم بالليل...بما سكتكم تعملون.

نبهت الآية إلى وضع من أوضاع الإنسان يمر عليه كل يوم، وهو مظهر من مظاهر القدرة الإلهية، ومحدودية القدرة البشرية، وهي حالة نومه التي يغيب فيها عن إدراك ما حوله، ثم يستيقظ ويعود كما كان، وهو تنبيه إلى إمكان ومعقولة أمر البعث.

كما نصت على أن علم الله لا يغيب عنه أي عمل يقوم به الإنسان في حياته، وربطت الآية العلم بأعماله في النهار، لأن معظم ما ينجزه الإنسان من خير أو شر يتم في النهار. ومع العلم يبدو مظهر القدرة في تمكين الإنسان من الفعل. ذلك التقلب بين الليل والنهار تتحقق به النهاية المقدر لكل فرد تقديرا يحدد أجله بتعاقبهما، لا يزيد لحظة على أجله المقدر له ولا ينقص منه لحظة. هذا التقدير والضبط ينتهي إلى غاية هي رجوع جميع البشر إلى خالقهم بعد أن ينتهي حظ كل واحد منهم في الدنيا.

61- وهو القاهر فوق عباده...لا يفرطون.

إن ما يجري على البشر ليس عبثا، بل هو ينتهي إلى توقيف كل فرد على ما عمل من خير أو شر باعتباره مسؤولا عن أعماله، وبالتالي هو مجزي عنها. ليستيقظ كل فرد من غفلته، وليعلم بما لفت إليه القرآن من حالتي النوم واليقظة، ومن جريان الموت، بإرادة الله وتقديره في كل ذلك، فلا قدرة للإنسان على مواصلة اليقظة إذا

أخذه النوم غلاباً، ولا يطيل أجله إذا حضر داعي الموت. إن المتصرف ذلك التصرف الذي يُخضع الإنسان أراد أو لبي هو الله، فظهر أنه هو القاهر فوق عباده .

62- ثم رداً إلى الله...سارعوا إلى الاستجابة.

يزيد تلك الحقيقة تفصيلاً : ما مفاده أن الله لو كل بكل إنسان ملائكة يرقبون ويسجلون كل ما عمله من خير أو شر ، يلزمونه في كل حال من أحواله لا يغيب عنهم من أمره شيء. تتواصل تلك المراقبة وتلك التسجيل إلى أن يبعث الله من يقبض روحه. هم ملائكة أمعاء لا تلحقهم الغفلة، فلا ينفلت أحد ثم أجله من تنفيذ أمر الله فيه. ثم يصير كل فرد إلى حكم الله من ثواب أو عقاب. والله هو سيدهم الحق الكامل السيادة والملك، انتبهوا ! فهو الحاكم ولا حاكم غيره ولا يشاركه أحد في أحكامه (**الآله الحكم**) وسجاسب كل فرد عما قدم، ومقاييسكم في سرعة الحساب هي مقاييس بشرية، وحساب الله يفوق في سرعته كل تصور، فما سرعة الحاسوبات المعلقة في عصرنا هذا إلا كحركة قطرة في أمواج المحيطات.

63-64، قل من ينجيكم من ظلمات... ثم أتم تشرعون.

ثم يكشف حجاب الغفلة عن الأنظار، فيسال البشر جميعهم، من الذي يقدر أن ينجيكم عندما تختلط عليكم مسالك البراري في الظلام الدامس؟ وعندما تضطرب الأمواج ويهيج البحر، وتحجب السحب السماء فلا نجم يهدي ولا القمر ينير، وتطبق عليكم ظلماته، نعم في هذه الظروف يشك الإحساس بالضعف والخوف من الهلاك ؟ وقبل أن يتلقى منهم الإجابة يسرع إلى بيان الحقيقة التي لا حقيقة غيرها : أنكم تلجؤون إلى الله، وقد ضللت في أعينكم قدراتكم شاعرين بالذل وجلين، تسرون بدعواتكم وابتهالاتكم، معاهدين على الشكر إذا قدر لكم النجاة. ولكن أصحاب النفوس المريضة التي تمكن منها الانحراف لا تستقيم إذا ذهب عنها الخوف، ولذا يسجل القرآن عليهم أنهم إذا فكشف عنهم ما كانوا يخشونه عادوا إلى ما كانوا عليه من التقرب لأتباعهم والإشراك بالله.

65- قل هو القادر على أن يبعث عليكم...لعلمهم بمقتضون.

يتوجه القرآن لهم بالتهديد المرعب: إن الله وحده هو القادر الذي لا يعجزه أن ينتقم منكم بالوعاء العذاب الذي لا تستطيعون له رداً. فينزل عليكم العذاب من فوق رؤوسكم فلا ملجأ لكم منه، أو يرسل عذابه عليكم من تحت أرجلكم كالزلزال والانفجارات النارية كما يشاهد في البراكين عند عودة النشاط إليها. وعذاب آخر

يكشف به القرآن عن أمر خطير يصيب المجتمعات، وذلك بأن تختلف كلمتهم، ويتعصب كل حزب لرائيه، تعصبا يدفع إلى اليغضاء والقتال، فيتسلط كل فريق على الفريق الآخر بالقتل والتكيد. وهو ما يتبعه الذوبان والاستعداد الذاتي لقبول التسلط المستبد، والذل للمقيم، ثم يحرك كل من يملك القدرة على التأمل ليبيدي عجيبة من أمر هؤلاء المشركين:

كيف إن الله يوظفهم بمتنوع الآيات الجامعة بين البشارة والإنذار وبين التأمين والتخويف وبين الكشف عن بواطن الأمور ومآلاتها، وبين العرض الجامع لمظاهر التقدير المحكم في أنفسهم وفي الآفاق. كل ذلك من فضل الله من شأنه أن يقربهم من إدراك الحق والتزامه، ولكنهم لعنادهم وتشبههم بالكفر لا ينتفعون به.

وَكَذَّبَ بِرَبِّهِمْ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ⑤ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُنْتَفِرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ⑥ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الَّذِينَ يَخْضَوْنَ فِي أَنْهَابِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخْضُوا فِي حَدِيثٍ غَرُوبٍ ⑦ وَإِنَّمَا تُدْرِكُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدَ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ⑧ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرُنَا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ⑨ وَذُرْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَاطِلٍ وَلَهُمْ أَعْرَافُ الدُّنْيَا وَذِكْرُ رَبِّهِمْ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ بِهَا ⑩ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ خَمِيرٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ ⑪ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ⑫

بيان معاني الألفاظ:

الوكيل : المدافع والناصر .

النبا : الخبر المهم .

مستقر : وقت يحصل فيه .

يخوضون في أنهارنا : يتكلمون فيها بالباطل .

أعرض عنهم : أترك الجلوس معهم .

الذكرى : التذكير .

ذر : اترك .

غرتهم : خدعتهم.

تيسل نفس : تحبس حبسا لا مفر منه.

بما كسبت : بما جنت من شر.

الولي : الناصر والشفيع.

تعلى : تقدي على قدر ما عوض عنه.

الصميم : الماء الشديد الحرارة.

بيان المعنى الإجمالي :

سجل القرآن تكذيب مشركي مكة لرسولهم الذي هو منهم، مع أن شواهد صدقه بيّنة واضحة. قل لهم إني لست قوما عليكم أمتعكم من الكفر. وكل ما أخبركم به سيظهر في الوقت الذي قدره الله لإظهاره، وتحققوا أنكم ستشهدونه وتعلمون صدقي.

وفصل القرآن مواقف المشركين فمنهم :

(1) هؤلاء الرافضون المكذبون.

(2) ومنهم المبطلون المتكفرون للتشكيك والفس. وعلى كل مؤمن أن لا يجالسهم، فإن مجالستهم خطيرة وخاصة على من لم يكن له نظر ثاقب يكشف تلبسهم. ولا يتحمل المؤمنون في ترك مجالستهم تقصيرا ولا لوما لأن الآية نزلت قبل الإن في الدفاع، ولكنهم مطالبون بتذكيرهم عاقبة سوء منهجهم، رجاء أن تحل التقوى قلوبهم (3) ومنهم المغرورون بالدنيا وبخاصة حياة الاستمتاع باللعب واللهو.

ذكر القرآن كل نفس أنها مستحس وتكون رهينة بما اكتسبت بفعلها وقصدها، وأنها لا تجد ولما ينصرها يخرجها من المأزق الذي وقعت فيه إذ الأمر يوم القيامة لله وحده، ولا تجد شقيعا يتوسط لها، ولا يقبل منها أي فدية، ولأنك المغرورون سيجسبون جزاء لما كسبوه في حياتهم الدنيا. أعد لهم ماء حميم كأشد ما يكون حرارة يلهب بولطهم يستغيثون ولا يغاثون. وفوق ذلك عذاب يبلغ ألمه كل جزء من كياناتهم، وذلك بسبب إصرارهم على الكفر.

بيان المعنى العام :

67- وكذب به قومك.... يوكتيل-

سجل الله على مشركي مكة كفرهم وسوء معاملتهم، فرغم أنهم من قوم سيدنا محمد ﷺ، خبروه في صباه وشبابه وكهولته ولفيوه بالأمين، رغم ذلك، تنكروا لما يقتضيه كل ذلك من تصديقه، وعدم الإسراع إلى الرفض. فأعلنوا تكذيبه، وتكذيب أن يكون

القرآن الذي جاء به من عند الله، رغم أنه هو الحق الخالص الذي لا تشوبه شائبة من الباطل، فما دعاهم إلا لما يوجب العقل الراشد والقطرة السليمة.

وفي مواجهة عقدهم أمره الله أن يعلن استجابة لأمره تعالى: أني لست موكلا بمنعكم عن الاسترسال في الكفر، وإنما أبلغكم ما أرسلت به إليكم. ثم هتدهم بأن كل ما أخبركم به سيحقق لا محالة، واستعجالكم لا يقدم ولا يؤخر، فتحقق كل خبر أو نزول عذاب، قد قرر الله له في سابق علمه أجل ظهوره في الدنيا أو في الآخرة. وسوف تعلمونه علم اليقين بالمشاهدة.

68-69، وإذا رأيت الذين يخوضون...لعلمهم يتقون.

لنقل القرآن لتحديد علاقة الرسول والمؤمنين بالمشركين، فيخاطبهم القرآن مع أمته ليهديهم إلى الفضل طريقة في القيام بمهمة الدعوة إلى الله. إن بعض المشركين قد تكبروا على الباطل، وحققوا الجدل وطوّعت لهم نفوسهم الخبيثة المستنهم، فتجدهم بارعين في تلبيس الحق وإكسائه ثوب الباطل والعكس. وقد كانوا معروفين عند رسول الله، فيمجرد ما يراهم مجتمعين يعلم حسبا خبرهم، أن كل همهم الذي يجتمعون عليه ويشاندون فيه، هو تزييف الحقائق وتضليل الناس، ولذلك وردت الآية بصيغة: وإذا رأيت، نون سمعت.

إن هؤلاء الذين أصبحوا رؤوس المروجين للباطل، الذين أفلأوا عقولهم فلا ينفذ إليها شيء مما أوحى إليك، إذا رأيتهم مجتمعين فلا تجالسهم، وأعرض عنهم، إنهم ميؤوس من اتباعهم للهدى، يتكسبون بجلوس الناس إليهم واستماعهم لباطلهم، فالأعراض عنهم أشد تكلية لهم من محاجتهم. وكما يتوجه الخطاب حسب ظاهره لرسول الله ﷺ، فإنه موجه إلى كل مؤمن ومؤمنة، مبين للموقف الأرشد من هؤلاء الذين يظهرون في كل زمان ومكان، وخطرهم أعظم الخطر، تبعاً للاقعة لسانهم وقدرتهم على قلب الأمور. أكد القرآن على مقاطعتهم إلا إذا خاضوا فيما لا تعلق له بالدين، ونبه إلى أن مجالستهم في الحالة الأولى لم يبق لها مبرر بعد التنبيه الحازم بالمقاطعة. إن هذا المنهج في العلاقة معهم هو منهج بات. وبناء على ذلك فلا يتصور أن تجالسهم إلا أن يكون الشيطان قد أنسك هذا النهي، وليس المراد، والله أعلم، أن الشيطان يتسلط على رسول الله فينسيه، ولكنه مبالغ في بيان الابتعاد عنهم في مجالس خوضهم، مما يفيد أن مجالستهم لا تكون إلا من تأثير شيطاني ببيان هذه الموعظة، وهو مما لا يتصور أن يحدث من رسول الله ﷺ. ولكن قد يتعرض بعض أمته لنسيان ذلك، فتنبه الآية جميع المؤمنين ليكونوا يقظين، ولا

يتركوا للشيطان سبيلا يسبيهم هذه المقاطعة ولا تدل الآية على تسليان الرسول، واحتمال وقوع ذلك لا يعيد أبدا وقوعه، وغاية ما يعيده (وإما ينسبك الشيطان) الإشارة إلى رفض القرآن أن يحدث ذلك كقوله تعالى، **(قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين)¹**. إن مجالسهم تلك مناقضة لما عليه المؤمنون، إنهم قوم تسالوا على الظلم.

والإسلام يقطع من نفوس أتباعه كل ظلم. ثم أكد القرآن حقيقة مسؤولية كل إنسان عن أعماله فقط. فنفى مسؤولية المؤمنين المتقين عن خوض الكافرين في آيات الله، وعن حسابهم عنها، لما يمكن أن يتصور من مسؤوليتهم لعدم صدمهم عن هذا المنكر العظيم، وذلك لأن الآية من الآيات المكية التي لم يؤذن وقت نزولها بمحاربة الشرك بما يقتل جنوره. بل القصد من هذا التحذير هو قيام المتقين بوعظ المشركين وتخويفهم مما يترصد هم من عذاب الله، لعلهم يقلعون عن خوضهم.

70- وَذُر الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ حَزْواً وَلَعِباً... كَانُوا يَكْشُرُونَ.

تعرضت الآية إلى نوع آخر من المشركين، وهم الذين جعلوا دينهم مجموعة من اللعب والهوى. وقد كان المشركون يتقربون حول الكعبة بالتصفيق والصفير، وكثير من فرق التصاري يدخلون، إلى اليوم في عبادتهم، تحريك أوتار الآلات الموسيقية على أوزان خاصة يدمجونها في العبادة، وما يزال اليهود يعتمدون البرق الخالص في التقرب إلى الله. وكثير من الدعاة إلى عبادة الله بغير ما شرعه يحدنون رقصات يوهمون الاتباع الأغرا لها نشوة القرب من الله، وإذا كان النوع السابق جماعة صمموا على معارضة الإسلام وإساق الأباطيل به، وجمعوا حولهم الناس ليصدوهم عن اتباع الهدى، فإن هذا النوع يلقي الناس بطريقتهم الهابطة التي تبعد بهم عن الجد وتزين من اللعب والهوى ما يفري للرعاع باتباعهم والاتضمام إليهم. مستواهم الذهني هابط بعيد عن التضج يميل إليه ضعفاء العقول، وخرطب الرسول: لا تكثرت باستهزائهم ولا تهتم بضلالتهم.

ثم أمض على ما أنت عليه من عموم تذكيرك بالقرآن كل نفس، لتوقظها للمأل الصعب حين تحبس بما علمت في هذه الدنيا فلا تجد مخلصا لها: لا ناصر يرعاها ويقدر على تأييدها، ولا شفيع يشفع فيها، لتفرد الله سبحانه بالحكم في ذلك الموقف. ولو حاولت أن تفدي نفسها بأن تعطي عطاء أيا كان فإنه يرفض ولا يقبل. فهو اليأس من النجاة بجميع ما يتصور في الدنيا لا نصير ولا شافع ولا فدية.

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مَّحْبُوسُونَ بِمَا قَدَّمُوا، يَأْتِسُونَ لَا مَنْقُذَ لَهُمْ، وَوَضَعَهُمْ أَسْوأَ وَضْعٍ، فَمَهْذَا إِذَا رَغِبُوا فِي السَّقْيَا لَا يَدْفَعُهُمْ إِلَّا شَرَابٌ يَغْلِي فِي أَفْوَاهِهِمْ وَيَطْوِنُهُمْ، وَفَوْقَ ذَلِكَ عَذَابٌ، الْإِحْسَاسُ بِأَلَمِهِ شَدِيدٌ. وَذَلِكَ هُوَ الْجَزَاءُ الْعَدْلُ بِسَبَبِ إِصْرَارِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ.

قُلْ أَتَدْعُونَا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَتُرَدُّ عَلَيْنَا عِقَابُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ خَرَّانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهَدْيِ أَتَيْنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهَدْيُ وَأَمْرُنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَأَنْ أَمِينُوا الْعَذَابَ وَأَتَّقُوا ۝ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَنَوْمٌ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلَهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ نَوْمٌ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

بيان معاني الألفاظ:

الأعقاب: جمع عقب وهو مؤخر القدم، يقصد به الرجوع إلى المكان الأول.

استهوته: استولت عليه فأفقدته قوته العقلية فأصبح يسير حسبما توجهه.

خيران: متردد لا يقطع بأمر.

الحق: ضد الباطل ويطلق على القول الجاري على الحكمة والصواب. ويطلق على الفعل البالغ أقصى حد في الإتيان.

قول الله: كل ما يدل على مراده وفضائه في المحشر.

الصور: البوق الذي ينفخ فيه ليجتمع الجيش عند سماعه.

بيان المعنى الإجمالي:

محاولات المشركين لعودة المؤمنين إلى الكفر فاشلة، وأمر النبي ﷺ أن يصارحهم بذلك، لأن آلهتهم عاجزة لا تنفع ولا تضر. إن وضع العودة إلى الشرك كوضع المسافرين الذي قطع المسافات ثم رجع إلى منطلقه دون أن يحصل مقصده. بل هو كالمسلوب للعقل من الشياطين التائه في الأرض، الموغل في الوحش والفرار من الناس، حتى إن جماعته المشفقين عليه لا يستطيعون لنقاذهم.

يؤمن المشركون أنهم على هدى، والهدى واحد، هو دين الإسلام هدى الله، ولذلك فقد أمرنا ربنا أن نسلم وجوهنا إليه، وأمرنا أن نكون دوماً على صلة به بواسطة

الصلاة، وأن تكون قلوبنا عامرة دوماً بالتقوى لجلاله. وأعلمنا أن الخلائق سيحشرون بعد البعث ليتم حسابهم. لأنه ما خلقهم عبثاً، كشأنه سبحانه في خلق السموات والأرض، نقرء بخلقها وما تحويه، وخلقهم مقرون في كلياته وجزئياته بالحق، بالغا الحد الأعلى من الإتيان، والبشر جزء من هذا الخلق. إن قوله الحق عندما يقول للشيء كن فيكون، وهو المتفرد بالتصرف يوم يعيد الأرواح إلى أجسادها فتستجيب للحشر كما يستجيب أفراد الجيش إذا سمعوا بوق النداء. وحسابه حساب الذي يستوي علمه بالمغيبات عن البشر كعلمه بما ظهر، هو العلم المحيط لأنه بنى أمر الكون كله على الحكمة وهو الحكيم، وأجرأه على ما يقتضيه العلم الشامل فهدى الخير به.

بيان المعنى العام

71-72، قل أدعو من دون الله... إليه تحشرون.

قل لهم قولا فصلا يجعلهم يائسين من التأثير على المؤمنين: إن انصراف من ينصرف عن الله، فينتوجه إلى صنم عاجز لا يؤثر نفعا، ولا يستطيع أن يضر بدليل أنه ما حقق أراحية مطلبا، ولا انتقم ممن رفض عبادته، إن من يفعل ذلك خاسر مضيق للخير الذي حصل عليه من منة الله عليه بهدايته إلى الحق، مثله كمثّل المسافر الذي خرج قاصدا قضاء مهم، فعاد إلى منطلقه دون أن يحقق ما قصد إليه، ولم يكن إلا التعب والعناء، وهذا لا يرضاه عقل، ثم أرتف ما يؤكد بشاعة الراجع على عقبيه بصورة أخرى يفر منها كل إنسان، وهي صورة المختل عقله، الذي يعتقد أهل الجاهلية أن الشياطين قد تسوّلي على عقل بعضهم فتجعله يسير في الأرض على غير هدى ولا إلى غاية، لا يقبل نصحا ولا يدرك مصلحة. لهذا المألوف عقله أصحاب كان معهم، ففرهم وتاه، فإشفاقا عليه وحبا فيه يدعونه ليكرّمهم، لأن من شأن المألوفين تحولهم إلى توحش ونفرتهم من الناس ولو كانوا قبل ذلك مرتبطين بهم أوثق الارتباط. فقد شجبت الآية حال من ارتد عن الإسلام بعد أن أكرمه الله بالاهتداء إليه وتركه إخوانه المؤمنين، شجبت بحال من فسد عقله بتأثير الشياطين فيه، فناه في الأرض وانفصل عن جماعته انفصالا جعله لا يستجيب لدعائهم له.

رواصل الرد عليهم والتأكيد على ضياع جهودهم في فتنة المؤمنين بإيهامهم أنهم على هدى، فقل لهم: إن الهدى الحق واحد هو هدى الله الوارد في وحيه على لسان رسوله، وما عداه مما تدعون إليه باطل وزور ولا يتضمن أي جانب من الهدى.

وقل لهم أيضا: إنا أمرنا لنسلم وجوهنا لأرب العالمين الذي خلقنا في أكمل صورة ومكنا من هدايته على لسان رسله، وله أمرنا بقوله: **أَنِ اقْضُوا الصَّلَاةَ** حتى تكون الصلة بيننا وبينه متجددة متغلقة من الغفلة. وأمرنا بقوله: **اتَّقُوا اللَّهَ**، ولتقوى تتكرر في القرآن بكثرة لتكون حية مشعة في قلوب المؤمنين ومذاركهم. فجمع في الرد عليهم ثلاثة أركان أمر الله بها، الأمر الذي تتحتم طاعته وهي: **إِسْلَامُ الْوَجْهِ لِلَّهِ** وحده، وإقامة الصلاة، وتقوى الله.

إن هذا التوجيه الإلهي المعتمد على الأركان الثلاثة يقضي إلى الكشف عن الغاية التي هي مآل البشر جميعا، هي حشرهم لديه وحده يوم للقيامه لإحسانهم عن مقدار استجابتهم لتلك الأركان.

73- وهو الذي خلق السماوات والأرض....الحكيم الخبير.

الفعل الإلهي خالص من كل شائبة عبث أو باطل، يقوم شاهدا على ذلك خلق السماوات والأرض، خلقها خلقا مقترنا بالإتقان الكامل والتقدير المحكم. ففي جزئيات الكواكب وفي مجموعها وفي علاقة كل كوكب منها بغيره من الكواكب يظهر بجلاء للناظرين الحكمة والإتقان، فهي ملتبسة بالحق.

ويستمر هذا الحق يوم البعث، فوله الحق يوم يقول للمعنوم: **كُنْ فَيَكُونُ**، فيتم البعث بالحكمة، كما تمت النشأة الأولى بالحكمة. والمراد بالقول: **كُلَّ مَا يَدُلُّ عَلَى** مراده وقضائه من التكوين والبعث والحساب، والثواب والعقاب، والسر والفضح، والتكريم والإذلال.

ويواصل القرآن تفصيل حكمته تعالى في إعادة الخليفة وبعثها بقوله: **تَقْرَأُ اللَّهُ** بالملك يوم النفخ في الصور، يوم يصل النداء المحيي لكل من مر على ظهر الأرض ثم مات. ولا تذهب في تصور النفخ وطريقته وأنته واستجابة الكائنات له بسرعة، فإن ذلك من الغيب الذي استعملت فيه الألفاظ المقربة للتصور العام، لا للتصور الدقيق التفصيلي، لأن مدارك الإنسان في الحياة الفانية قاصرة عن إدراك حقائق الحياة السرمدية الباقية.

وإذ صرح القرآن بالبعث والمعاد والحساب، فإن الكمال المطلق لأرب العالمين يقتضي أن يجري على المبعوثين حكمه العادل الذي يخضعون له مقتنعين بعدائته. فصرح بأن علمه بحقائق الأمور هو العلم الكامل الذي يستوي فيه ما هو مشاهد للبشر وما هو مغيب عنهم. فمقاصد البشر من أفعالهم التي قاموا بها في الحياة الدنيا مغيبة، وهي منكشفة لله، فيستوي علمه بما هو في مقدور البشر علمه، وما هو

مستور عنهم لا يصلون إليه. إنه قد أتقن صنع كل مخلوق، لأنه خبير بكل جزئية في وضعها الخاص وتحولاتها ومآلاتها.

• وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَإِلَى الَّذِينَ أَنشَأَ عَلَيْهِ الْأُكُوفَ: سُبْحَانَ اللَّهِ إِيَّاهُ اتَّخَذَ اللَّهُ مَوْلَايَ إِنَّ اللَّهَ لَحَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٦﴾
 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿١٢٧﴾
 فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿١٢٨﴾
 فَلَمَّا رَأَى الْأَصْفَرَ بَارِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْسَ إِلَهِي بِنَارٍ فَلَمَّا يَكُونُ مِنَ الْفُجُورِ الْضَّالِّينَ ﴿١٢٩﴾
 فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَارِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُفِرُّ إِلَى بَيْتٍ يُشْرِكُونَ ﴿١٣٠﴾
 إِيَّاهُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣١﴾

بيان معاني الألفاظ :

مبين : بين، ظاهر.

ملكوت : الملك العظيم، مملوكات الله في السموات وفي الأرض.

الموقن : العالم علماً لا يقبل الشك.

جن الليل : أظلم.

أفل : ذهب ضوؤه لمغيبه في الأفق.

البارع : المشرق في ابتداء شروقه.

يريء : لا صلة بيني وبين ما تشركون.

بيان المعنى الإجمالي :

أبرز القرآن التوحيد ونفي الشرك، من عرض قصة إبراهيم عليه السلام. ومن متابعة قصة

إبراهيم عليه السلام يمكننا أن نوزعها إلى المشاهد التالية :

المشهد الأول : ينعي إبراهيم على أبيه أمرين:

(1) اعتقاده بتعدد الآلهة،

(2) وأن تكون حجارة جامدة، ويؤكد له : أنه قد أوغل في الضلال البين الذي لا شبهة فيه.

ويتبع القرآن هذا المشهد بأن الله امتن على إبراهيم فأنفذ بصيرته إلى ما وراء الظواهر الكونية في الأرض والسماء، فالتفت بأنها مملوكة لله، وبلغ درجة اليقين في ذلك مع الصالحين من عباد الله.

المشهد الثاني : أنه كان في رقة قيدا في ظلام الليل كوكب بين النجوم أشد ضياء، فالتفت لرفقته وقال لهم، وكأنه كان يحدث عن شيء، :هذا ربي يرغب في الوصول إليه : هذا ربي الذي يتولاني. وتابع مع رفاقه مسار الكوكب. ولكنه اختفى بعد زمن. فتوجه إلى رفاقه بقوله: إني لا أرى لنفسي ربا يغيب عني، فسقط بكلمة واحدة أن يكون الكوكب إلها.

المشهد الثالث : واصل مع رفاقه التأسل في السماء، فصادف أنه بعد مغيب الكوكب المذكور، أشع القمر وظهر في الأفق متميزا، فقال إبراهيم لرفاقه كما قال سابقا: هذا ربي. وتابعوا النظر. فجرى على القمر ما جرى على الكوكب، وعندها أعلن إبراهيم عن منهجه: إني متمسك بربي الذي يسعدني بالهداية وهو معي في كل لحظة.

ونلاحظ أن إبراهيم عليه السلام أدمج في المرحلة الثانية زيادة على رفض رضاه بالقمر إلها: أنه موقن بأن الرب الحقيقي بالعبادة هو الذي يرقب عبيده ويتولاهم بهديته.

المشهد الرابع : ما تزال رفقته تصحبه وتطلع عليهم الشمس متوهجة، فاستدريجهم إلى النظر في اتخاذ الشمس إلها لكبر حجمها وقوة إشعاعها؛ فقد أخفت جميع الكواكب. ثم تقضى النهار وأفلت.

ويبدو إبراهيم عليه السلام وقد كسب الجولة فيفصح مناديا قومه: لم يصلح أي كوكب ليكون إلها، ولذا فإني بريء من الشرك الذي تعتقدونه، وإني مقبل بعقلي وروحي نحو الذي خلق السماوات والأرض، مائلا عن جميع التصورات التي تعتقدونها، وبكلمة جامعة ليس بيني وبين المشركين صلة.

بيان المعنى العام

74- وإذا قال إبراهيم لأبيه سميعين.

توالت الآيات في سورة الأنعام مبطلة للشرك محطمة للأوهام التي عشت في العقول فأصبحت تصوراتها بصور متنوعة من الإقصاح عن الحقيقة. وعطفت القرآن على ذلك نماذج رزقوا فطرة نقية لم تلوثها العادات والتقاليد، فاهتدوا إلى إثبات الألوهية. يلفت القرآن النظر في هذه الآيات لقصة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهو يعيش في وسط غنى الشرك وعبادة الأصنام ففادته فطرته السليمة إلى اليقين بأن الله واحد لا يعقل أن يكون له شريك. فلنتابع القصة:

المشهد الأول: إبراهيم عليه السلام مع أبيه (آزر) يخاطبه منكرا عليه اتخاذ أصناما آلهة. فهو ينكر عليه أمرين : عبادة الأصنام التي لا تعقل ولا تؤثر وكون المعبودات

كثيرة. فلم ينكر عليه اتخاذ صنم إلهاء، وإنما هي أصنام كثيرة وإلهة. وذكرت الآية أن اسم أبي إبراهيم (أزر) ولما كان المذكور في التوراة أن اسم أبيه هو (تارح) أخذ المفسرون في التأويل مسالك عديدة، على أن له اسمين: أزر وتارح، أو إنه عمه، أو إن أزر وصفت، أو لقب، أو هو كلمة تدل على السباب، أو إن البلدة التي قدم منها اسمها أزر، الخ.... والذي اطمأننت إليه وجريت عليه في هذا التفسير: أن التوراة والإنجيل لا ثقة بنصوصهما، ليس معنى هذا إلهها كلها باطل وزيف، ولا أنها حق وصدق، ولكن اختلط فيهما الحق بالباطل وكلام البشر بالوحي. فما يرد فيهما يقضي القرآن عليه باعتباره مهيناً على جميع الشرائع والكتب السابقة.

75- وكذلك ترى إبراهيم...عن الموقنين.

يواجه إبراهيم عليه السلام أباه بالدقة الكاملة، فما ينتقده عليه ليس محل محاوراة أو جدال، بل إن أباه مغرور في الضلال والابتعاد عن الحق، هو في ضلال واضح ظاهر، من العجب أن يكون قد ثبت عليه وقد مضى على هذا الضلال زمن كبير.

المشهد الثاني: إبراهيم عليه السلام يتأمل في الكون.

إن ذلك الموقف الذي انتهى إليه وكان له من الشجاعة ما جعله يصرخ به وينتقد فيه أباه أقرب الناس إليه في المجتمع، هو من توابع العناية الإلهية التي خص بها.

فالمشهد الثاني: هو أنه على ذلك النحو من التوفيق الذي هداه إليه ربه، كشف له من رؤيته للملك العظيم في السموات والأرض ما وراء المحسوس، فنفذ إلى قلبه وروحه ما أراح عنه كل ريب وشك، فامتلاً من اليقين بتفرد الله بالألوهية وانضم بذلك إلى موكب الموقنين من عباد الله الصالحين.

76- فلما جن عليه الليل رأى كوكباً...الأقنن

المشهد الثالث: إبراهيم عليه السلام يسير مع جماعة، فأظلم عليهم الليل، وسطعت النجوم التي كانت مخفية في النهار. وينظر في قبة السماء وقد انتشرت في أرجائها النجوم، كما هو الحال قبل أن يغلب التلوث الذي تقاوم في عصرنا، ويتميز كوكب من بين النجوم يبدو أشد بريقاً وضياء. التفت إلى الذين حوله مخاطباً: هذا الكوكب المراق المتألق في السماء بين النجوم هو ربي الذي تولاني بعنايته، وكان قومه يعبدون النجوم فاطمأنوا إليه. وواصل السير معهم في ظلام الليل والكوكب يسطع نوره لامعاً. وبعد زمن غاب عن الأنظار، فالتفت إلى من كان حوله وقال لهم: لا أرضى أن اتخذ رباً يغيب عني. وفي هذا المشهد يظهر إبراهيم عليه السلام يحاول هداية قومه

بطريقة غير الطريقة التي خاطب بها أباه. فهو يستميلهم مظهرا أنه معهم، ثم يظهر لهم بما جرى على الكوكب، أن تصورهم أحقية عبادته مما يرفضه العقل.

77- فلما رأى القمر بازغا... الضالين.

المشهد الرابع: يواصل سيره مع قومه، وقد هدم خيالهم: أن يكون الكوكب الالامع إلها. وعند مغيب الكوكب يظهر في الأفق القمر عند أول طلوعه اشد إشراقا وأكبر من الكوكب المرفوض، فتوجه لرفقته كأنه وجد ما كان يبحث عنه قائلا: هذا ربي. ويمضون في سيرهم يرقبون القمر، ويأفل القمر فلا يرى له أثر في السماء. ومن حكمة إبراهيم أنه ترقى في مخاطبة قومه عند أفول القمر فاندمج في كلامه: أنه يؤمن بإله هو الذي يواصل هدايته للحق، فإذا تخلص عنه وانقطع ما بينهما فهو إله لا ينفع في الهداية، ولأنك عنده أنه سيكون مع القوم الذي ضلوا طريق الهداية.

78- فلما رأى الشمس بازغة... بريء من المشركين.

المشهد الخامس: تشرق الشمس على القوم، وهي أشد لمعانا وأقوى ضوءا، ويخاطب قومه بأنه أخطأ مرتين، في اتخاذ الكوكب إلها، ثم في اتخاذ القمر إلها بدل الكوكب وقد أفلا، والشمس أكبر منهما فتكون مستحقة للألوهية أكثر منهما. وينتهي النهار وتغيب الشمس كما غاب قبلها الكوكب والقمر فيكون المشهد السادس.

79- إني وجهت وجهي للذي فطرني... أنا من المشركين.

المشهد السادس: يصرح إبراهيم في قوة واقتناع متحمدا: إن ما أنتم عليه من الشرك، هو لوثة أنا بريء منها. بعد أن تبين من تتبع أحوال الكواكب ليلا ونهارا أنه لا يصلح واحد منها ليكون إلها. وإذا انتفت الألوهية عن الكواكب الفارقة، فالكواكب الأضعف أجدر أن لا تكون آلهة. ويبدو في المشهد على أنه ليس سلبيا يعتمد النفي فقط، ولكنه اللائق برأيه الشجاع في إظهاره، فيعلن: إني أقبلت بقلبي وعقلي وبروحي على الذي خلق السموات والأرض، فأنا منصرف إليه وحده متوجه إليه، منحرف عن جميع الاتجاهات الأخرى التي كانت الشائعة بينكم. وليس بيني وبين المشركين صلة ولا رابطة.

وَحَاجَّةٌ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحِبُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾ وَكَفَىٰ أَخَافُ

مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا خَافُوا أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ
عَلَى قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ شَاءَ إِنَّ رُبَّكَ خَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٣﴾

بيان معاني الألفاظ :

السلطان : الحجة.

يلبسوا : يخلطوا.

آتيناه : ألهمناه الحجة.

بيان المعنى الإجمالي :

المشهد الخامس: إبراهيم عليه السلام بعد إعلانه برامته من الشرك ومن المشركين، يواجه حملة من عبدة الكواكب والأصنام يدافعون بها عن معبوداتهم. لم يفصل القرآن ما احتج به خصومه عليه، ويفهم من سياق الرد عليهم أنهم شنعوا عليه رفض عقيدة قومه، وخوفوه لتقام الآلهة منه. رد عليهم إبراهيم منكرا متعجبا: أي حجة لكم وقد تفضل الله عليّ فهداني، وكيف لي أن أخشى آلهتكم العاجزة حجارة كانت لو كواكب. إن ربي هو الذي يتصرف في أمري فإن أصابني بضر فبمشيئته، وهو العليم الذي يتحقق علمه في الكون. ما لكم لا تغفلون عيولكم التي تهديكم إلى أن معبوداتكم لا تتصرف في نفسها فكيف تتصرف في غيرها.

إنكم أحق بالخوف مني، فإنكم أشركتم بالله ما لا تقوم عليه حجة. فأيضا أحق أن يشعر بالأمن؟ ولم ينتظر إجابته فاعل الله : أن أحق الفريقين بالشعور بالطمأنينة والأمن، هم الذين آمنوا إيمانا صافيا بالله سبحانه إيمانا لا يشوبه ظلم الشرك، وفوق ذلك هم المغفزون بالهداية.

المشهد السادس: يبدو فيه إبراهيم عليه السلام منتصرا بعد أن تأيد بالحجة التي ألهمه الله إياها فأفحمهم. وأنه محل العناية التي أهله لأن يكون في زمرة عباد الله الأخيار الذين رفع درجاتهم في مقامات القرب والسمو الإنساني. والله يضيف فضله على من يختاره من عباده تبعاً لعلمه الدقيق وحكمته.

بيان المعنى العام :

80-81، وحاجة قومه... إن كنتم تعلمون .

المشهد السابع: أخذ قوم إبراهيم عليه السلام بحاجونه إثر انفصاله عنهم وإعلانه عن عقيدته. يستمع لما يخالفونه أدلة مقنعة، ثم يتولى رد شبههم أولاً، ثم يحتج عليهم بساطع الحجج لإثبات ما آمن به.

طوى القرآن ما احتج به قومه عليه، ولكن يفهم من إجابته أن قومه أوردوا عليه الحجة التي يعتمدونها المشركون في مواجهة أنبيائهم، أن عبادة الأصنام والكواكب هي دين الآباء التي عليها ساروا فانتظم أمرهم، وحاولوا التشكيك في الصفات التي تفرد بها الله بالتأثير في الكون والبشر. فكان رده عليهم أنه أحسن إحساساً ملاً قلبه باليقين أن الله تولاها بالهداية. وحاجوه بالحجة الأخرى للمشركون، وهي أن الآلهة سيغضبون عليه وينقمون منه. فرد عليهم أنه لا يخشى أحداً إلا الله وأصنامهم عجزة أبعد ما يكون عن التأثير فهم لا ينفعون أنفسهم، وهم لذلك لا يضررون، فكيف يخشى بأسهم عاقل. وإذا مسني ضرر فليس للآلهة المزعومة أي دخل في الضرر، إنه يمكن أن يصيبني ضرر عندما يشاء ربي أن يسلط علي ضراً، وأنا واثق منه في حالتي العسر واليسر، لأن ربي عليم العلم الشامل بكل ما يقع في الكون، فلا يقع نفع أو ضرر إلا بعلمه وإرادته. ثم تحداهم موبخاً بقوله: ما لكم لا تتفكرون؟ لماذا عطلتم قواكم الفكرية التي تحركون بها الحقيقة النافذة للشرك. ثم فلقب عليهم مهاجماً: عجبا لكم تخوفونني بطش أصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تتحرك، وكواكب تظهر وتختفي لا تملك البقاء على حالة من الظهور، ولا تخافون بطش الله الذي يتحكم في الكواكب والحجارة التي تعبدونها، وخالق الأكوان لم يمكنكم من حجة توجب عبادة ما تعبدون. فنحن فريقان: أنتم كفرتم بالله واعتمدتم أخيلة لا حقيقة لها، وتكررت للخلاق العظيم الذي خلقكم فعصيتم وضللتم، ونحن موقنون بخالقنا الفعال الهادي، متصلون به ونرجو عونه، نجد في قلوبنا أنه معنا. فألياً هو آمن حقاً؟ أجيبوني.

82-الذين آمنوا ولم يلبسوا...وهم مهتدون.

يسرع إبراهيم بالجواب إشارة منه إلى أنه لا يمكن أن يقدم إلا جواب واحد، وهو إن الذين آمنوا إيماناً نقياً، من كل شائبة شرك أو تعطيل، ولم يظلموا الظلم العظيم بالشرك، هم وحدهم المفوزون بالأمن النفسي والعقلي والروحي. وهم الذين تحققت لهم الهداية إلى الصراط المستقيم، الناجي من يسلكه، الموصول إلى مرضاة الله وحسن توفيه.

83-ولئك حجتنا آتيناها إبراهيم...حسبكم عليهم.

المشهد الثامن: يبدو إبراهيم عليه السلام متألقاً مؤيداً، محل الثناء والرضا من رب الأرباب على مر الأزمان.

يشهد الله وكفى بشهادته شهادة أنه ألهم إبراهيم الحجة التي يرضاها، فقد وصفت الحجة بأنها حجة الله لصديقها ووضوحها علاناً بها على قومه في ميدان المحاجة.

ثم أضاف لعنايته بإيتائه الحجة البالغة، أضاف تنويعاً آخر، بأن الله رفعه في مراتب الكرامة درجات ملحقة له ينظر لفته من المهديين المرضي عنهم المتألقين في مراتب الكمال الإنساني.

ولا تسأل لم خص الله بعض البشر بهذه المكانة الرفيعة ؟ أرجع إلى ما تصصف به سبحانه من العلم الكامل بالظواهر والباطن وبالقيم الحق للناس، وإلى حكمته في تسيير الكون وتصرفه فيه، نجد الجواب بأن ذلك مظهر للعلم والحكمة، وإن خفي على البشر تبعاً لعلمهم المحدود وقصورهم عن الكمال الذي يستطيع الإحاطة.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ
وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٤﴾ وَزَكَرِيَّا
وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا
﴿١٢٦﴾ كُلًّا قَدْ جَعَلْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿١٢٧﴾ وَمِنْ أَنْبَاءِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَحْوَاهُمْ
وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

الذرية : اسم يجمع نسل الإنسان.

اجتبتناهم : اخترناهم.

بيان المعنى الإجمالي :

ذكر المقطع بعضاً من الذين من الله عليهم بالتكريم فأضاف إلى تكريم إبراهيم بأن الله قد من عليه إذ جعل من نسله إسحاق ويعقوب تبييناً مهديين، كما هدى من قبل إبراهيم نوحاً، سلام الله عليهم جميعاً. كما هدى من ذرية إبراهيم بيلوغهم مرتبة النبوة داود وسليمان وإيوب ويوسف وموسى وهارون مسجلاً أيضاً أنهم من المحسنين، نالوا ما نالوه بإحسانهم، ثم عطف عليهم زكرياء ويحيى وعيسى وإلياس وشهد الله لهم بأنهم من القوم الصالحين، وأضاف إسماعيل وإسحق ويونس، وهم كالسابقين من ذرية إبراهيم، ولوطاً المعاصر لإبراهيم، ذكراً أنه فضلهم على

عالمي زمانهم. والحق بهم آباءهم وما تناسل منهم وإخوانهم، الذين اختارهم بناء على علمه ببقاء ذيليتهم، وهداهم إلى الصراط المستقيم في العقيدة والقول والعمل. والمذكورون كلهم من الأنبياء على كل مسلم أن يعرف قدرهم ويحترمهم.

بيان المعنى العام :

84-86، ووهبتا له إسحق ويعقوب...فضلنا على العالمين.

لما ذكر القرآن المنز التي أكرم بها الله إبراهيم عليه السلام، وأمنح في ذلك أنه يرفع درجات من يشاء تبعاً لحكمته وعلمه، ناسب أن يفصل بعض هذه المنز، فكان هذا المقطع محققاً لذلك.

فمن ذلك أنه جعل في نسله النبوة، قابله إسحق ويعقوب كانا نبيين ورزقا الهداية التي فتحت لهما باب الإصلاح للبشر. ونصت الآية على أن الله قد هدى نوحاً عليه السلام قبل إبراهيم وولده وحفيده. كما هدى إلى الصراط المستقيم من ذرية إبراهيم داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وأتاهم النبوة فخلد الله أسماءهم في تاريخ البشرية أعلام إصلاح ودعاة للخير. وعلى ذلك النحو من التكريم يجزي الله المحسنين بالفتح على بصائرهم لنفي الإيمان، وتفتح أرواحهم لقبول الوحي، وقوة شخصيتهم لإبلاغ شريعة رب العالمين للبشر. ثم عدد من المكرمين أمثالهم عاطفاً على ما ذكر في الآية السابقة زكرياء ويحيى وإيلياس وهؤلاء الثلاثة من أنبياء بني إسرائيل ونوهت الآية بصلاحهم، ثم أرغت الآية التالية، إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام، واليسع ويونس بن متى، وهؤلاء الثلاثة أيضاً هم من نسل إبراهيم. وأتى الله لوطاً عليه السلام النبوة وكان يعيش في عهد إبراهيم، ونوهت الآية بهؤلاء الأربعة بأن الله فضلهم على عالمي زمانهم فلأنزل عليهم وحيه. فتكون الآيات المفصلة لقوله ترفع درجات من شاء قد ذكرت خمسة عشر نبياً كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. وافتتح التعداد بإبراهيم وختم بلوط اللذين كانا يعيشان في زمن واحد وربط الجميع بنوح الذي نص على تقدمه الزمني إذ يعد أول رسول للبشرية. فجملة ما ذكر ثمانية عشر ما بين نبي ورسول.

87-ومن آباءهم وذرياتهم...صراط مستقيم.

بعد أن نوه القرآن بالثمانية عشر عطف عليهم من كان على منهجهم في العقيدة والسلوك ممن تجمعهم بهم رابطة النسب من الآباء والذرية والإخوان. فذكر أنه قرب بعضهم باختياره على غيره، وفتح بصيرته على الهداية الربانية الصراط المستقيم الذي يصل بسالكه إلى النجاة والقور بروضان الله.

ولما كان الحق واحدا وهم جميعا على حق بشهادة رب العزة، فإنه يكون من المحتم على كل مسلم أن يحترمهم على التعيين فيمن عبثه القرآن وعلى الإجمال بالنسبة لمن لم يعينه.

تنبيه : غني كثير من المفسرين بضبط أسماء المنوه بهم وأسمائهم، والتسوية هي العمد التي استقوا منها جل معلوماتهم، وبما أن التسوية لا تقة بما ورد فيها عندي، ونظرا إلى أن ضبط ذلك لا يضيف شيئا وإيماله لا ينقص من المقصود أمرا يمس جوهر الهداية، فلذلك رجحت عدم التعرض لذلك.

ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُفْرَ وَالْهَوَىَٰ فَإِن كُفِّرُوا هُوَ لَهُمْ فَفَعَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٦١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهَدْنِهِمْ أَتَقْنِيءُ قُلُوبًا لَا تَسْمَعُ لِحُكْمِهِ أَخْرَأَ إِن هُوَ إِلَّا يَذْكُرُ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٦٢﴾

بيان معاني الألفاظ :

حبط : تلف وذهب لسوء عمله.

اعتده : اتبع آثارهم في القول والفعل.

الحكم : الحكمة وهي العلم بطرق الخير.

وقلنا بها : وفقنا للإيمان بها والقيام بحقها.

بيان المعنى الإجمالي :

إن الهدى، وخاصة إلى الصراط المستقيم، الذي كان عليه المنوه بهم في الآيات السابقة هو هدى الله، يتفضل به سبحانه على من يشاء من عباده تبعاً لحكمته وعلمه. ومن أهم موجبات الهداية نقاء الإيمان من لوثة للشرك، فلو أشرك هؤلاء المنوه بهم لحظة لحبط ما قاموا به من صالح الأعمال، فلا يجدون من ثوابهم شيئاً.

ثم أضاف إلى مميزاتهم أن الله مكثهم من الكتاب وحياً أنفأ، أو قياماً على ما نزل على الرسل قبلهم، وأفرغ في عقولهم الحكمة. وبلغ ببعضهم رتبة النبوة.

فلا تتأسف يا محمد إن رفض مشركو مكة الإيمان بهم ، فقد وفقنا للإيمان بهم وتقديرهم والاعتقاد بهم قوما من خيار الناس ليسوا كافرين بآيات الله.

ثم ميزهم وأشار إليهم كأنهم شَاهِدُونَ لصدق الإيمان بهم. أولئك الذين تميزوا بأن الله مكنهم من هذاه، فاقتد بهم يا محمد، أي فكُن الحلقة الخاتمة لهذا الموكب من عباد الله المفضلين.

ونبهتهم إلى أنك لا ترغب في جزاء منهم. قل لهم: إن ما أتاني الله ليس خاصا بكم ولكنه هو هذاه للبشرية جميعا، فلا أطلب منكم عوضا وإن قل.

بيان المعنى العام :

88- ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي مَن كَانَ نَاقِلًا يَغْتَلِبُ

إن الاهتداء ليكون الإنسان محسنا مفضلا على صراط مستقيم كما جاء في المقطع السابق، ذلك الهدى هو هدى الله وكفى به كمالا نسبته إليه، يلطف بمن يشاء من عباداه فيمنحه هذاه من الذين اصطفاهم عن علم وخبرة. وأخص خصائصهم نقاء إيمانهم من ثوثة الشرك، ولفضاعة الشرك أدمج في الآية أن هؤلاء الذين بلغوا ما بلغوه من المكانة الرفيعة عند ربهم، سيذهب ثواب جميع ما قاموا به من خير لو تلوثوا بالشرك.

وفي هذا الافتراض أبلغ تحذير من جرثومة الشرك. ثم نوه بالمذكورين من أصحاب الأعلام والأبياء والزرية والإخوان، بأن الله قد آتاهم الكتاب، على معنى أن بعضهم مكنه من وحيه بإزالة عليهم وتكليفهم بتبليغه، وبعض مكنه من حسن فهمه وتطبيقه على الحياة المتطورة بما يحقق مقاصده وينفي عنه الشبهة. كما أنزل الحكمة في قلوب جميعهم، وهي التي تضيء لهم في مسالك الحياة المسلك الذي يرضى الله ويحقق العدالة والخير. وشرف بعضهم بالنبوة دون الرسالة فسموا به إلى تلقي الوحي غير مكلف بتبليغه للناس.

إن رفض مشركي مكة الاستجابة للدعوة المحمدية التي من مضمونها الإيمان بما آتاه الله للرسول والأنبياء والمهملين من عباداه الصالحين، وإن كفرهم بها، لا يقلل من قيمتها ولا يضعفها، فإن الله قد وكل بحفظها ورعايتها قوما عندهم المنعة والقوة والقدرة على تثبيتها ونشرها في الأفاق، سارعوا بالاستجابة للحق الذي أُلهموا إليه وخلعوا كل ما يخافي الدعوة أو يناقضها. وهم صحابة رسول الله ﷺ. وفي هذا تسليية للنبي ﷺ من إصرار مشركي مكة على المقاومة، وتوبيه بالسابقين الأولين من الصحابة رضوان عليهم، وبشارة بالذين سيتأيّد بهم من الأتباع.

89- أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ بِهَا يَكْفُرِينَ

يميز القرآن (الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة) مبرزاً لهم في إطار يخصهم فيشير إليهم بقوله: أولئك الذين هدى الله. فهم قد فازوا بتفسير من الله لبلوغ تلك المراتب، وتنتهي تلك المقدمات جميعها ليخاطب رسول الله ﷺ، ليكون ختاماً لكل ما أتاه الله الصالحين من قبله من الأنبياء والمرسلين والمهمين، جامعاً لمزاياهم مقتنيا لآثرهم. ويشمل هداهم أصول العقيدة وهي من الثوابت التي لا تختلف على مر العصور والأزمان، وتشمل تركية النفس والسمو بها وسلم القيم الخلقية التي بها ينتظم أمر البشر في اجتماعهم لتحقيق مفهوم الخلافة، وهذه قد بلغت في الإسلام القمة العالية، وذلك لارتباطها في كثير من النواحي بالتشريع المفصل للحقوق والواجبات، وهذه في تفاصيلها تميز الإسلام بالهيمنة على ما جاء في التشريعات السابقة. وبهذا فإن أمر الرسول ﷺ باتباع هداهم الذي هو هدى الله ينسحب على الثوابت في العقيدة والسلوك، وعلى الجوانب المرتبطة بالعقيدة والسلوك في التشريع العام، ويفرد الإسلام بخصوصيات أوحاها الله لنبيه تمثل المستوى الذي أراد الله أن تبلغه البشرية في تعاملاتها وعلاقاتها، وهو معنى ختم الرسالة.

90- أولئك الذين هدى الله... للعالمين.

تختم الآية بأمر الله نبيه أن يبين للمشركين ناحية من النواحي التي تختلف فيها الدعوة المحمدية عما أفوه من القيمين على ديانتهم، قل يا محمد: إن ما أدعوك إليه والمنهج الذي أبينه لكم، والأحكام التي أعلمكم بها، وعلمي على السمو بكم وإخراجكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله، إن تبصيركم بكل ذلك لا أطلب ولا أنتظر منكم عليه جزاء مادياً، إن مهمتي ونوري في الحياة ليس على ما هو المعهود عندكم من علاقتكم بالكهان والقيميين على معاينكم الذين يعيشون مما تقدمونه لهم، إن ما أتيكم به هو نكري للعالمين، هو الدين الذي يرضاه الله للبشرية جميعاً، فأنتم إذا ما أسرعتم بقبول الإسلام، فهو سيق إلى الخير والكمال الذي سيعم ويهتدي به البشر جميعهم. فأنا ناصح أمين كاسمى ما يكون النصيح. والناصح الطامع في نوال، نصيحته منقوصة وآثرها ضعيف.

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ۚ قُلْ مَن أَنزَلَ
الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۚ لَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا مَّشِيدًا
وَتُحْفُونَ كَثِيرًا ۚ وَاعْلَمُوا مَا كُنْتُمْ لَهَا شَاوِرِينَ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ قُلْ لِّلَّهِ
الْحُكْمُ ۚ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعَلُونَ ۚ

يَلْعَبُونَ ﴿٥﴾ وَهَذَا كَيْفَ أُنْزِلَتْهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَمَرَاتٍ لَكُمْ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٧﴾

بيان معاني الألفاظ :

ما قدروا الله حق قدره : ما عرفوا الله حق معرفته .

النور : الوضوح .

قراطيس : جمع قراطيس ، أوراق .

مبارك : كثير خيره .

مصطفى الذي بين يديه : يؤكد صحة وسلامة ما تقدمه من الكتب .

أم القرى : مكة ، وهي أول قرية في شبه الجزيرة العربية .

الافتراء : اختلاق الخبر الذي لا أصل له .

غمرات الموت : الشدائد العظيمة التي يعاني هولها الظالمون عند الموت .

تجزون : تعطون مقابل عملكم .

الهُون : الذل .

الاستكبار : الإعراض مع قلة الكثرات .

بيان المعنى الإجمالي :

لقد فسدت عقول المشركين فما علموا الله حق العلم، إذ افتروا زاعمين أن الله لم يوح بأي شيء، ويسألهم القرآن سؤال إنكار وتكذيب: من أنزل التوراة ذلك الكتاب الذي جاء به موسى، أنوارُه كاشفة للحقيقة، وداع إلى طريق الهداية؟ ويدمج في هذا السؤال التعريض باليهود الذين جعلوا ذلك الكتاب تابعا لأغراضهم، فوزعوه بطائق يظهرون ما يوافق أهواءهم ويحجبون ما لا يرغبون فيه. ويسألهم القرآن بأمر رسوله أن يقول: الله الذي أنزل ذلك، ولا تكثرث بهم فدعهم، يا محمد، سادرين في خلطهم بعيدين عن الجد مستواهم مستوى الأطفال المأخوذين باللعب.

وهذا القرآن كتاب أنزلناه، وجعلنا فيه الخير الكثير، يصدق ما جاء من الحق في الكتب التي سبقت، ومع ذلك تتمكن بواسطته من إنذار أهل مكة ومن حولها، ولكن الذين آمنوا قد تحقق منهم الإيمان باليوم الآخر وسموا فهم يحافظون على صلاتهم بحسن أدائها في أوقاتها.

إن أفتيح أنواع الظلم وأشدها، هو ظلم من تجرأ على الله فكذب عليه، أو قال: تلقيت وحيا من الله، وهو لم يصله من أنوار الوحي شيء. ومثلها من قال: إنني أستطيع أن أنزل مثل القرآن.

ولو تتكشف لك الصورة الحقيقية لشاهدت أمرا بالغاً الحد الأعلى من الفظاعة، صورة الظالمين الذين تجرؤوا على الله، وهم عند النزوع والملائكة الموكلون بقبض أرواحهم يقسمون عليهم، ويقولون لهم أخرجوا أرواحكم لتلقى جزاءها، إن جزاءكم اليوم العذاب الجامع بين الأثم والمهانة، وهو جزاء عنى مسيب عن كذبكم على الله، واستكباركم عند سماع آياته.

بيان المعنى العام :

الاعتراف بقدرته على خوضه بالعقول.

تمضي هذه السورة تقيم الحجج على صدق رسالة الإسلام، وتهدم ما يحتج به المعاندون، وتبكتهم بإيراد تناقضاتهم وغفلتهم وعدم مسايرتهم لصرامة المنهج العقلي.

لما ضيق القرآن الخناق على المشركين، وحاجهم فأبكتهم، لجأوا إلى إنكار بعثة الرسل جميعا، وهذا مظهر من مظاهر تأصل العناد فيهم ونكرانهم للبيّيات وفساد تركيبهم العقلي. هم يدعون أنهم على دين إبراهيم ويعتدون هذا الانصباب من مفاخرهم، ولكن مقاومتهم للإسلام سولت لهم أن ينكروا حتى وجود المرسلين قبل محمد ﷺ، لعل هذا الإنكار يحسم في تصورهم الدعوة التي جاء بها. وهذا من وقاحتهم وجهلهم بالله، ذلك أن حكمة الله الذي استخلف الإنسان في الكون، تقتضي أن يساعد المستخلف في أداء مهمته، فرزقه العقل، وبعثت رسله يهتد به في مسيرته ليؤدي دوره في الاستخلاف بما يحقق عمارة الأرض وإصلاحها، فإهمال الإنسان وتركه ينشط غير معان يوحى صادق، هو اختلال للميزان، لا يليق بالحكيم فما قتر المشركون العليم الحكيم حق قدره.

شنع القرآن عليهم هذه المقالة، وأحالهم إلى أمر واقع في حياتهم، إن مشركي مكة لهم صلات مع اليهود في المدينة وغيرها، وكون اليهود هم اتباع الديانة التي جاء

بها موسى الله: أمر بنبيي بتركه العامة والخاصة ولا يستطيعون إنكار ذلك، فوجه لهم السؤال التالي: من أنزل التوراة التي جاء بها موسى؟ أجيئوا.

وأمج القرآن عند ذكر التوراة كونها نوراً أي حقاً واضحاً، وأنها مع ذلك هدى ترشد إلى الصراط المستقيم بني إسرائيل وهم الناس في الآية، لأن التوراة تشريع خاص ببني إسرائيل، ولم تكن دعوة موسى عامة للبشرية، إذ عموم الرسالة مزينة رسالة محمد ﷺ.

وبمناسبة ذكر التوراة التي نوه بها، شنع بموقف اليهود من هذا النور والهدى، إذ حولوها بعد أن كانت مجموعة في كتاب إلى وحدات، كتبوها في قراطيس ورفروها بطائق، قصد إخفاء بعضها الذي يخالف هواهم وإظهار البعض الذي يحقق لهم ما يرغبون في إظهاره. وذكروا لهذا القصد المسمى بالتفريق.

وظاهر النظم القرآني أن الخطاب موجه إلى بني إسرائيل، وقد قدح للمفسرون عقولهم لجعل الخطاب موجهاً للمشركين، ووجدت فيه تعسفاً. وتحير بعضهم في توجه الخطاب إلى اليهود بقوله: **(تجهلونه قراطيس)** لأن الإقحام ابتداءً مع المشركين والتحدي بمن أنزل التوراة مع المشركين أيضاً.

وعندي أن الثابت أن النبي ﷺ كلما نزلت عليه آية من القرآن أمر كاتب الوحي أن يكتبها في مكانها: بعد كذا وقبل كذا. فلما انتقل إلى المدينة وكانت سورة الأنعام من آخر ما نزل عليه، وقاموا اليهود الدعوة بصنوف من المكر والذهاء والخبيث حسبما تبين لنا فيما سبق عرضه من آيات، فلعلهم بتوحيه القرآن بالتوراة ووصفها بالنور والهدى، قد اتخذوا ذلك ذريعة لرفض الإسلام بادعاء أن التوراة تكفي عن غيرها. فأنزل على رسول الله في وصف اليهود أنهم أخفوا بعض هذا النور والهدى، وخاصة ما يتعلق بالبشارة ببعثته وأخذ الميثاق على آباءهم بنصرتهم. ووضعت في مكانها من سورة الأنعام هذه. وما نقلناه من أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة لا يتتلفى مع إلحاق آية بها. وقريب من هذا ما أخرجه البخاري والترمذي. وأحمد وابن حبان وغيرهم أن النبي ﷺ لما نزلت عليه آية **(لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله يملأونهم وأنفسهم)** وكتبها كاتب الوحي زيد بن ثابت رضي الله عنه. وكان ابن أم مكتوم حاضراً فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فأنزل الله على رسوله بواسطة جبريل (غير أولي الضرر) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقها على النحو المتثبت في المصحف **(لا**

يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والحديث يبلغ حد الشهرة¹.

وسؤال ثان مطوي تل عليه نسق الآية : أجببوا من علمكم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم من سنن الله في الماضين، ورسالاته إلى البشر وما وقع لهم ؟
يثبت القرآن بهذا السؤال الذي تحدى به المشركين في مكة: أن القرآن نزيله من ذاته، فما ورد فيه حجة قائمة على صفة، إذ أن ما أخبر به ما كان يعلمه العرب ولا آباؤهم في جاهليتهم.

ولذا كان الجواب باتاً وقاطعاً ومنصرفاً عن انتظار ما يقولونه ويجيبون به. ولا جواب غيره. قل: الله. فهو الذي أنزل التوراة على موسى وكثيراً في نبيهم غايمة الله بالبشر وإرسال الرسل إليهم. وأن الله هو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون. فإنزال التوراة رد لقولهم : ما أنزل الله على بشر من شيء. والتعليم الحاصل في مداركهم الذي حصل لهم بدون تسبب ولا تعليم ولا بحث، هو دليل آخر على أن القرآن منزل من عند الله. ويعد أن أقحمهم للقرآن، توجه إلى الرسول ﷺ بقوله: اتركهم في تخليطهم وعيهم، مبتعدين عن الجد منصرفين إلى اللهو، إن مستواهم الفكري هو مستوى الأطفال الذين لا هم لهم إلا اللعب.

92- وهذا كتاب أنزلناه...صلاتهم يحافظون.

لما كان العلم الحاصل بالقرآن شاملاً للمؤمنين والكافرين، وتلك مزية من أعظم مزايا القرآن، شئ على ذلك بإبراز بعض خاصيات القرآن الكتاب المنزل. فأنشأ إليه بقوله: (وهذا الوصف له بأن موثق مكتوب لا يدخله الزيد ولا النقص، وأن ما يحصل به من الخيرات نتائجه والنظر فيه والعامل به يتضاعف مع الزمن (مبارك) وصلته بالكتب السابقة قوية، ذلك أنه جاء بالحق، والحق واحد لا يختلف، فهو يؤكد ما جاءت به من أصول العقيدة وطهارة السلوك، ويسمو بتلك القيم دون أن يناقضها، وباعتبار أنه الكتاب الخاتم والتشريع الرباني الأخير كان مناسباً للمرتبة التي بلغت البشرية، فاتحاً لها مسالك التطور الإيجابي.

ويحقق ما أوكل إليك من إندار أهل مكة ومن حولها من القبائل الذين يفتنون إليها فيسمعون آيات القرآن كما يسمعون أهلها. وإن كان القرآن منزلاً ليذكر به الرسول البشرية سوء العاقبة إن هم لم يستجيبوا، إلا أن قصر ذلك على أهل مكة ومن

¹ فتح شهري ج9 ص328/33. وقد المنشور ج 2 ص361/363.

حولها في هذه الآية مراعاة لما سبق من مجادلة الرسول لهم، لأنهم هم الذين أنكروا أن الله أرسل رسلا.

ولما كان المؤمنون الأولون ما زالوا في مكة مختلطين بالمشركون، ميزتهم الآية بأن الله يعلم أنهم يؤمنون بالآخرة ويؤمنون بالقرآن، ونوه بمحافظتهم على الصلاة التي هي شارة صفاء العقيدة وعمق الإيمان.

93- ومن أظلم ممن ابتغى عن آياته مستكبرون-

نوع آخر من الرد على مزاعم المشركين من عدم إزال شيء من الوحي على أحد، ما صرح به الآية: إن أشد أنواع الظلم أن يخلق الإنسان كلاما وينسبه إلى الله، أو قال أوحى إلى ولم يثنى أي وحي، ومثلها من بلغت به الجراءة والادعاء، فزعم أنه سيخرج للناس كلاما في مستوى ما يدعيه محمد أنه أنزل من عند الله، ووجه الرد أن الرسول ﷺ موقن ومصرح أن ما ينكره المشركون ويتهمون من وراء إنكارهم رمية بالاختلاق والتزويد ونسبة أقوال من عنده إلى الله، إن ذلك لا يتصور أن يلتصق به لأنه يعتبره أعظم ظلم يصدر عن إنسان، وأنه المتهيب أن يقول عن الله ما لم يأت له به.

وهذه الآية توقف البشر حتى لا يقعوا في شرك بعض الدجاللة المدعين أنهم تلقوا وحيا من الله، كما تروجه مثلا فرقة البهائية الضالة: أن البهاء تلقى عن الله وحيا يكمل به رسالة الإسلام.

لو ترى يا محمد، ومثله كل من تصح منه الرؤية، لرأيت أمرا فظيلا غاية الفظاعة تذهب النفس في تصويره كل مذهب لشدة هولـه، هذا الأمر المهول هو وضع الظالمين، ويدخل فيهم دخولا أوليا، المتجربون على الله الذين فضحت الآية السابفة جراتهم، وضعهم عند نزع أرواحهم وهم يقاسون شدائد النزاع، في هذه الحالة تكون ملائكة الموت ييسطون أيديهم لاقتلاع أرواحهم، ويصحبون فعلهم ذلك بمخاطبتهم: افعلوا أرواحكم وأخرجوها من أبدانكم. والظاهر أن المقصود ليس بسط أيد، ولكنه تمثيل لما يعانونه عند النزاع من العذاب والغلظة، وليس أمرا بإخراج الأرواح ولكنه زجر وإلهاب. وإعلامهم من طرف الملائكة بما يزيد في كمدهم وعذابهم: أنهم سيحجزون العذاب الجامع بين الآلام وبين المهانة والذل. يقولون لهم: هذا جزاؤكم عما قدمتموه من الكذب على الله بقولكم: ما أنزل الله على بشر من شيء، وتذبيحكم لأصنامكم شركاء له، وجزاؤكم عن استكباركم لما كانت آياته تنزل عليكم فتعرضون ولا تكثر ثوبن بها وترون أنفسكم أرفع من قبول الهدى.

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُم مَّا خَوَّلْتُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۚ
وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ
عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٥﴾

بيان معاني الألفاظ :

فُرَادَى : كل واحد منكم جاء منفردا.

مَّا خَوَّلْتُمْ : ما أئتمنا به عليكم.

الزعم : القول الباطل بناء على تعدد للباطل، أو عن سوء تصور واعتقاد.

بيان المعنى الإجمالي :

يواجه المشركون يوم القيامة بإسماعهم ما يضاعف حسرتهم وندمهم مع اليأس من إصلاح وضعهم : ها أنتم قد قدمتم منزوعين من الصلات كحالكم يوم خلقكم الأول. كل ما كسبتموه في حياتكم من مال وقربة، وقبائلكم وجاهكم، قد تركتم كل ذلك خلفكم. وأين الشفعاء الذين كنتم تعتمدون عليهم ونصرحون بذلك؟ لا وجود لهم لا يرون، لقد تمزقت كل الروابط، وكل واحد منكم فرد يواجه مصيره.

بيان المعنى العام :

94- ولقد جئتمونا فرادى... ما كنتم تزعمون.

يعاقب المشركون جزاء استكبارهم المعتمد على ما كان لهم من انصار ومن قوة، بمواجهتهم بذهاب ما كانوا يعتزون به، إيماناً في إهانتهم وتعذيبهم. يستمعون إلى تأكيد مفاده : أنكم قد بعثتم وقدمتم إلى الحساب ولا نصير لكم ولا مؤيد ولا رابطة بينكم وبين أي كان، كل واحد منكم فرد نزع منه ما كان يتقوى به من صلات، غريب كاليلوم الذي خلقته فيه أول مرة. كنتم تتقون بالمال والأولاد والقبيلة والصحة والشجاعة، تركتم كل ذلك في الماضي البعيد، لا تجدون أثراً منه في موقعكم هذا، وما زعمتموه من أن أصنامكم تشفع لكم، أين هم؟ ليس لهم أي حضور. تمزقت الروابط التي كنتم تتقون بها، والتي نفخت أوداجكم وعتوتكم بها عتوا كبيرا. وضاع ما كنتم تدعونه من الآلهة، فلا علم لها بحالكم ولا يسمعون دعاءكم، ولو سمعوه ما استجابوا لكم. وفي هذه المواجهة بإعلان وضعهم، وإن كانوا يحسون به، ما يضاعف إهانتهم ويثير فيهم قورع الندم غير المفيد.

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْخَيْبِ وَالنُّوَى ۖ خُفِّرُ الْخَيْ مِنْ الْمَيْتِ وَخُفِّرُ الْمَيْتِ مِنَ الْخَيْ ۚ ذَٰلِكُمْ
 اللَّهُ ۚ فَإِنِّي تُؤَفِّكُونَ ﴿١٠﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَاجِلِ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ حُسْبَانًا
 ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١١﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ
 اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ وَهُوَ الَّذِي أُنزِلَ
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَبَاتٌ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا
 مُتَرَاجِعًا وَبَيْنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْحِهَا قِنَاقٌ ۚ وَجِئْنَا مِنْ أَغْصَابِ وَالزُّنُونِ وَالزُّمَانِ
 مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَرَيْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يُؤْمِنُونَ ﴿١٤﴾

بيان معاني الألفاظ :

فالق : الفلق : الشق .

الحب : البذور التي تخلف بها الأصول .

النوى : جمع نواة الجسم اليابس داخل الثمر .

أنى : لا يوجد موجب .

تؤفكون : تصرفون عن توحيده والإقرار بتفرد بالخلق .

فالق الإصباح : مظهر الصباح من ظلمة الليل كأنه يشقه .

سكنا : تحصل فيه الراحة من نصب النشاط .

حسباننا : منظم أمرها بحساب دقيق .

العزير : النافذة قدرته ، فكل شيء مذل له .

النجوم : جمع نجم ، وهو الكوكب المشع في الليل الذي يرى صغيرا .

أنشأكم : أوجيكم .

مستقر : من القرار والثبات .

مستودع : بقاء إلى أمد .

يفقهون : الفقه هو الإدراك الحاصل بعد التأمل والتدقيق .

الطلع : الوعاء الذي خرج منه .

قنوان : جمع قن ، وهو العرجون .

دالّة : قريبة.

نفعه : طيبه، ونضجه.

بيان المعنى الإجمالي :

هذا المقطع يثبت أن الله هو المتصرف في الكون. هو الذي خلق الحب والنوى بعد أن انفصل عن أصله ومات وأصبح بابسا، أخرج منه ما هو حي من الزروع والنخيل، كما يخرج من النباتات الحي وثمار النخل البذور المينة اليابسة، إن الذي خلق وتصرف هو الله وحده لا شريك له، فهل يوجد ما يصرفكم عن توحيد عيالته. وهو الله الذي يخرج الصباح المضيء من الظلام الدامس، وهو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه وتستجموا ويعود لكم نشاطكم، ويرتبط النهار بالشمس ويبدو القمر في الليل على أقدار متفاوتة، وحركتهما في الفلك تجري على حساب بالغ الدقة، قدر ذلك وأجراه الله الذي يخضع له كل شيء، وهو العليم بالظواهر والخفايا. تأملوا في السماء كيف انتشر فيها ما لا يعد من النجوم. وفتح عقولكم لتتدوا بها في ظلمات البر والبحر. آيات مؤكدة للتصور الإلهي في العقيدة الإسلامية لمن لوئى من العلم ما يستطيع به رصد ظواهر النجوم. الله سبحانه هو الذي كون الإنسان من نفس واحدة فتكاثر نسله وعمر الأرض وقدر له ما هو كامن في ذاته ليتحول من وضع إلى وضع آخر، فما إن يستقر في وضع حتى يكون استقراره مهينا له لينتقل إلى وضع آخر، كأنه كان في الوضع الأول ودبحة غير ثابتة. وقد فصل سبحانه الأدلة ولم يجمعها في التأمّل في كل ما يتعلق بالإنسان في مختلف أوضاعه تقوم البراهين، لكل من يتعمق في النظر، على نفرد الله بالخلق والتقدير.

وهو الله وحده الذي أنزل من السحب الماء على الأرض، فتأملوا في هذا الترتيب للعجيب الذي يحدث في الكون. يتخلل الماء في طبقات الأرض فيبرز كل نبات، وبعد الإنبات تذهب كل نبتة في اتجاهين متعاكسين، اتجاه ينقذ إلى باطن الأرض يروّي ويغذي، واتجاه إلى ظاهرها يستمد من الشمس والهواء ما يبلغ به الغاية المقدره له، وإذا الأرض بساط أخضر نصير. ثم هي سدايل وأشكال من الحبوب المتركمة كسدايل القمح والشعير تكون بحرا يهوى مع حركات التسييم. وبجانب ذلك ترى النخل تخرج منه حاضبات الطلع تبدي منه ما يتم منه التلقيح وإذا هي العرايين المملوءة بالتمر الحلو الشهي القريب من الإنسان معها طالت أشجار النخل، فقد أودع في الصبيان فضلا عن الشباب والكهول قدرة على بلوغ أعاليها. وبجانب النخل يُخرج بهذا الماء النازل جنات من الأعناب، ومن الزيتون والرمان.

الماء واحد والأرض واحدة والثمار متنوعة قد يكون بينها تشابه في اللون والشكل والمذاق، وقد يكون بينها اختلاف. تأملوا في الثمار في بداية أمرها، وعندما تنضج وتتهيأ للقطاف، في الشكل واللون وفي الطعم والتمكن من منابتها. كل ذلك يقوم شاهداً على حكمة الخالق وتفرده بالتقدير العجيب. والمؤمنون هم الذين يربطون بين تلك المظاهر وبين مبدعها، فيعمق إيمانهم ويزداد ثلثاً ويتمون بالطمأنينة لما يعتقدونه.

بيان المعنى العام

95- إن الله فائق الحب والتوى...فأني تؤمسون

بعد أن أبطل القرآن جميع حجج المشركين وهندهم ووصف من سوء مصيرهم ما وصف، انتقل إلى الاستدلال على ما تضمنته العقيدة الإسلامية، وإلى تحريك العقول للتفكير في كتاب الكون لتستفيد منه دلائل التوحيد، ولتتوجه لسير ما أودع الله في هذا الكون من نظام ييسر لها القيام بتحقيق الخلافة في هذا العالم.

سر في البرية بعد أن لاحتها الهوا جر وجفتها أشعة الشمس المحرقة، وانظر إليها جرداء لا نبات ولا شجر، ثم انظر إليها بعد أن روتها الأمطار فتخللت المياه بطنها. انظر إليها وقارن بين ما كانت عليه وهي ميتة، والصورة للنضرة التي تحولت إليها وقد كسبت بيساط أخضر يبهج النفس ويملاً العين من جمال الحياة، راقبها متأملاً فتجد أنها في حركة مستمرة، تنمو كل يوم وتزداد فروعها طولا وامتلاء. يدعوك القرآن أن لا تمر على هذه التحولات غافلاً، اعمل نظرك فيها. إن الأعشاب والزرع التي قتلها الحر تركت في الأرض قبل أن تيبس وتموت، حيوا جفت معها وسقطت منها، هي خلفها وامتلأها في الوجود. فإذا تكلم الحبوب بعد أن رواها الغيث ودخلت مياه الأمطار في شعاب الأرض، تنفلق كل حبة بإسرة ماتت مع أصلها فينزل منها إلى باطن الأرض ما تنغرس به فتنبث وتنضج، وترفع رأسها إلى أشعة الشمس تنقوى منها وتخضر. فسبحان من أخرج من الحبة الميتة نسخة من الأصل عادت بها دورة الحياة بعد الموت. إن هذه الدورة للذهاب في مسارها حسب قولتين مضبوطة سوف تأتي على تلكم الخضرة البانعة بما هي عليه من نماء وحركة فيخرج منها الحب اليابس الميت قبل أن تموت. وكما تتولد من الحبة اليابسة أنواع لا يحدها الإحصاء من الزروع والزهور واليذور والثمار، فكذلك على نفس التقدير المحكم تنفلق نواة التمرة فتد في حركة متعاقبة، تمد أصلها

إلى باطن الأرض ورأسها إلى السماء، حتى تتضح من أعناقها السمور، وكل واحدة منها تحضن نواة تدر منها دورة الحياة من جديد.

96- طالق الأسباح.....عزيز العليم.

إن الفاعل المنظم لتلك الذرات هو الله، فلا يبقى ما يضللكم لو تأملتم، ولا يوجد موجب بصرفكم عن توحيد والإقرار بربوبيته وتقديره بالخلق والتقدير. وإلى أين تذهبون بحثاً عن الجواب ؟ لا جواب إلا جواب واحد.

إنه بجانب فلق الحبة والقوة، انفلاق يخرج به الصباح من الليل. ثم يغشي الليل بظلامه للكائنات فتقلب الحركة التي كانت تضطرب بها الحياة في الإنسان والحيوان، تنقلب إلى سكون يشمل الكون كله فيخلف كل كائن ما أضاعه من نشاط في النهار يسكنه في الليل، وهكذا في دورة متجددة كل يوم، يتفاعل معها الإنسان والحيوان والنبات.

وظاهرة كونية عظيمة أخرى تتفاعل معها الكائنات أيضاً وتؤثر فيها، الشمس بالنهار والقمر بالليل، نفت القرآن إلى ناحية من خصائصهما: أنهما يسيران بحساب دقيق بالغ الدقة. إن هذه الظواهر الكونية التي نفت الآفة لنظائر المؤمنين إليهما، لتحرك بصائرهم:

أولاً: إلى ما يقوي الإيمان في قلوبهم. فمن الحبة الصغيرة وتحولاتها إلى الشمس والقمر وسيرهما المنظم يؤكد ذلك قدرة الله وحكمته وأنه هو الخلاق العليم.

وثانياً: ليكتشفوا القوانين التي بنى الله عليها سبحانه الكون ورتب هذا النظام السائر من الحبة والذرة إلى الشمس والقمر، وفي ذلك ما يحتم على أمة الإسلام أن تمتلك المعرفة بالبحث والتدقيق، ولتكشف عن مسكن الله الثابتة، ولن تبني على كل مرحلة وصلت إليها ما يليها من مستويات المعرفة.

نقرأ ما بين نفي التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب الدينية فلا تجد ما يجمع بين العقيدة والعلم كما تجده في القرآن. ولكن المسلمين فرطوا وما زالوا مفرطين. فإذا ما طلع العلماء عليهم بكشف جديد وتدفق ينفي التعميم، يتجهجون بأن القرآن راعى في تعبيره، أو لفث النظر ليستقصي المؤمنون مظاهر الوجود التي أشار إليها. وما يزال العلماء في الأمة الإسلامية عالة على ما تسمح لهم الأمم المتقدمة بمعرفته، لا يخرجون من دور التقليد الملحق إلى المستوى الذي يدعو له الإيمان من التأمل في خلق الله.

فإذا كان رواد الحضارة الحديثة قد أهدروا جهوداً في تفسير هذا النظام، ورغم ما وصلوا إليه من كشوف علمية كان لها أثرها في سيادتهم الحضارية، فإنهم فرضوا

افتراضات لا تسمو عن الخيال في ميدان العلم الحقيقي. فإن الإسلام يحل هذه المشكلة بلفت البصائر إلى حكمة الله في الكون، ويربط العلم بالإيمان ويخرج الإنسان من التيه إلى برد اليقين.

97- وهو الذي جعل لحكم النجوم... تقوم يعلمون.

ثم بلفت القرآن أنظارنا إلى التأمل في هذه القبة التي تحيط بنا، وتلمع نجومها في الليل تتجاوز الحصر، لها مساراتها الثابتة وخصائصها المقدرة، وأول ما يستفيدة منها الإنسان إذا تأمل، أنه يستطيع بمعرفة منازلها الاتجاه الذي يؤمن مساره ليصل إلى غايته المقصودة، سواء أكان سائرا في ظلمات البحر أم في مفاوز الصحراء المترامية الأطراف.

تحركت الدول المتقدمة لمعرفة أسرار بعض هذه النجوم فأرسلت مسابيرها مستكشفة، فأدانت تقدما علميا في الوسائل المبلغة وفي معرفة الكون، وتحكمت بذلك في فروع تطبيقية تقوي سيادتها وتكمن لها في الأرض. هي آيات ناطقة لمن يستمع، منادية بأن أسرارها غير محجوبة عن الجادين الذين لهم عقول متعطشة لتروى من نبع المعرفة، هي لا تقع بالظواهر بل تتجاوزها إلى الأعماق كلما بلغت مستوى طمحت إلى ما وراءه. وهم القوم الذين عنيتهم الآية : بأنها فصلت الآيات لقوم يعلمون.

98- وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة... تقوم يفتقرون.

ثم ترقى القرآن في إيقاظ العقول لآياته فهزها لتتأمل فيما هو أعظم من كل ما لفت إليه القرآن الأنظار في الآيات السابقة، وهو خلق الإنسان.

لأن ما يلفت إليه القرآن هو التكاثر البشري، أنشأ الله الإنسان الأول فردا وحيدا، كما تقدم في سورة البقرة من خلق آدم عليه السلام. ثم تناسل منه أولاده بعد أن خلق منه زوجته حواء. وأجرى على الجنس البشري قوانين التوالد والتكاثر كما أجرى على الحب والنوى. والتذكير بهذا الإنشاء للإنسان بما له من خصائص تميزه عن سائر الكائنات فيه إثارة للعقل البشري لتتجاوز الظواهر إلى ما وراءها من نظام دقيق في الخلق، ليتعمق في إدراك خلق الإنسان في جميع مراحل أطواره، وما يكون عليه من صحة أو ما ينتابه من أمراض، بما يشمل علوم الحياة والطب والصيغلة، والعلوم المساعدة. وهي علوم سار فيها المسلمون أشواطا لعدة قرون ثم تخلوا عن السبق العلمي وأصبحوا يأخذون عن الأمم المتقدمة المقادير التي تسمح لهم بمعرفتها. فالآية تحرك العقل ليزداد الناظر إيمانا ولينفذ إلى قوانين الخلق فيحسن بذلك الخلافة في الأرض.

وأضافت الآية إلى تكرر الله بإنشاء الإنسان قوله: **(مستقر ومستودع)** والمستقر مأخوذ من القرار حسب الأصل اللغوي، والمستودع مأخوذ الودع. والقرار ثبوت، والودع بقاء إلى أمد محدود، شأن الوديعة تبقى عند المودع إلى أن يطلبها صاحبها. فما المقصود بما أجراه الله على الإنسان؟ اختلف المفسرون في المراد منه من أنه مودع في أصلاب الأبناء، مستقر في أرحام الأمهات، مستقر في الدنيا مودع في القبر إلى يوم يدعى للحساب، إلى احتمالات أخرى. والذي ترجح عندي بسبب تأثير البساط الذي ورد فيه إنشاء الإنسان، والذي أبينه فيما يلي: إن هذا المقطع تضمن تحول إخراج الحي من الميت والعكس، فهو تحول تجري عليه دورة الحياة النباتية من الضد إلى الضد، وإخراج الصباح من ظلمة الليل، ثم انبساط ظلام الليل، والحركة الدائرية في النهار ثم السكون في الليل وهكذا دواليك، وظلام الليل المعمي على الإنسان وجهته إلى النجوم التي تلمع في السماء فتهديه إلى بلوغ مقصده. فلما عرض القرآن إنشاء الإنسان ألحق به أن هذا الإنسان يجمع بين حالتين: حالة يستقر فيها وحالة ينتقل منها، وهو في حال استقراره فيه استعداد كامل ليتحول عن تلك الحالة إلى حالة أخرى. فهو في بطن أمه مستقر استقراراً مؤذناً بانتقاله إلى الحياة على سطح الأرض، فهو مستقر ومودع. فإذا انتقل إلى الحياة فوق سطح الأرض فهو مستقر فيها مهياً ليخرج من الحياة الدنيا إلى القبر أولاً فيكون بالنظر إليه بعد ولادته مستقراً وبالنظر إلى الموت الذي يترصده فيأخذه مودع. وهو في قبره مستقر فيه إلى يوم بعثه فإن نظرت إليه بعد موته هو مستقر في قبره، وإن نظرت إليه باعتبار أنه سيحشر فهو في قبره مودع.

ومن نقة التعبير القرآني أنه ربط الحالتين بالواو **(مستقر ومستودع)**، ولخفاء هذا التقدير عبر القرآن عن التظنن إليه بالفقه، الذي هو مختص بإدراك الأمر الخفي الذي يحتاج إدراكه إلى فطنة، وتكون تلك التحولات الجارية على الإنسان دليلاً على تفرده سبحانه بالخلق، لأن الإنسان رغم تميزه بالإرادة والمسؤولية إلا أن ما قدر ليخزي عليه ليس له فيه دخل، وفي ذلك دليل على تفرد الله بالخلق لا شريك له. وهو ما نساقط الآيات السابقة لإقامته وتحقيقه.

99- وهو الذي أنزل من السماء ماء.... لتقوم به يومئذ.

آية أخرى بلغت القرآن إليها الأنظار لتدعم ما تقدم من الأدلة. وهي إنزال الماء الواحد الذي لا اختلاف فيه، فإذا هو مع ذلك يؤثر الإنبيات أولاً ثم الأئمة المختلفة، فتخرج بسببه النباتات اللاسفة بالأرض بلونها الأخضر الجميل، ثم يتهدى ذلك

النبات الخضر ليتولد منه حب منسق بعضه فوق بعض كما يشاهد في السنايل، ويجري في عروق النخل فيبدو الطلع، وهو الغلاف السميك الحافظ والحاي لزهر النخل، فينشق عنها لتبرز داعية للتفقيح، فتتحول بعد ذلك إلى عراجين محملة بالتمر والرطب، ووصف العراجين بأنها دائية. وبما أن الدنو معناه القرب حمله معظم المفسرين على أن الله امتن بالنخل في شبابها عندما يكون جنبي ثمرها قريباً من الجاني. ولكن النص القرآني في معرض الامتتان لم يخصص بل ربط الدنو بالنخل مطلقاً.

ولذا فالذي أرجحه أن المعنى على أن الله أقدر الإنسان على جنبي ثمارها، فهي قريبة منه مهما ارتفعت في السماء أعاليها. وفي جميع المناطق التي تنبت فيها النخل يقوم حتى الصبيان بجنبي التمر والرطب بكل سهولة.

ويخرج بهذا الماء للازل جنات من أعشاب، كما يخرج به الزيتون والرمث، والملحظ الذي غيبت به الآية هو التأمل في ثمار الكرم والزيتون، فأنت إذا نظرت إلى أشجارها تجدها تكاد تكون واحدة لا خلاف بينها في الجذوع والأغصان وشكل الورق، ومع ذلك فهي في مذاقها قد يشبه بعضها البعض وقد يختلف، مما يقوم دليلاً على أنها مخلوقة لفاعل مختار هو الذي فضل بعضها على بعض في الشكل واللون والمذاق.

وتختتم الآية بدعوة صريحة عالية للنظر والتدبر المسترسل بين حالتين لما ذكر، حالة ظهور الثمر وحالة النضج، تحول في الحجم، وتحول في اللون، وتحول في الطعم، وتحول في التعلق بالشجرة. إن تلكم الأحوال تقوم آيات شاهدة للمؤمنين على حكمة الله وتحكمه في الكون. وإما خص المؤمنين لأنهم الذين يربطون الحوادث بالخالق العليم، فالؤمن كلما وقف على ظاهرة من ظواهر الكون العجيبة يربطها بخالقها ويتألف معها، وتسكب في روحه السكينة.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَنِسَاءً بَعَثَ عَلَيْهِمُ سُحُبَهُمْ وَأَنْزَلَ
عَلَيْهِمْ مَيِّمَاتٍ ۖ يَدْبَغُ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَهُمْ وَلَهُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ
صَدِيقَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ لَا تَدْرِكُهُ الْآبْصَارُ
وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۝ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ

فَلْيَتَفَكَّرْ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٦٠﴾ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ لَّا يُدْرِكُونَ وَلْيَتَفَكَّرْ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

بيان معاني الألفاظ:

الجن : مخلوقات لله من طبيعة نارية، لا تتركها حواس البشر.

خرفوا : كذبوا.

أنسى : كيف، من أين ؟

الصاحبة : الزوجة.

وكيل : حفيظ رقيب.

اللطيف : يحتمل أن يكون المراد به تنزيه الله عن الإحاطة به فهو صفة ذات، كما يحتمل أن يكون معنى اللطيف على أنه صفة مبالغة لما يجريه سبحانه على مخلوقاته من الرفق والإحسان فهو صفة فعله سبحانه. الذي أحاط علمه بكل نفيق وجليل.

يصائر : جمع بصيرة، وهو العقل الذي تظهر به المعاني والحقائق.

فدست : تعلعت.

بيان المعنى الإجمالي :

من ضلالات المشركين أنهم ادعوا أن الله له شركاء من الملائكة ومن الجن يتصرفون معه، ومن غيائهم أنهم غفلوا عما يعترفون به من أن الله هو خالقهم، ولا يعقل أن يكون المخلوق شريكا للخالق. إن الله الكامل منزّه عما يصفه به للمشركون. هو الذي أنشأ السماوات والأرض وما حوَّشه على غير مثال سابق فكيف ينسب له ولد أو زوجة، وهم يعترفون بذلك. وكل الكائنات مخلوقة له على ما سبق في علمه، ولا يخفى عن علمه شيء. إن الكامل في ذاته وصفاته هو ربكم الذي اعتنى بكم فأخرجكم من ظلمات الجهل والشرك إلى أنوار المعرفة والتوحيد. هو المتقود بالألوهية والخلق، فأخلصوا له في العبادة فإنه الحافظ لكل ما رزقتم من خير. تنزه عن المادة فلا يراه البشر بعيونهم، والله لا يخفى عليه شيء فهو يعلم ما يبصره الإنسان وما قارن رؤيته من قصد حسن وخير أو قصد خبيث وشر، ليلقى حسابيه. لقد أنزل لكم بهدي رسولنا ما يبصركم بالحق ويبعدكم عن الضلال، فمن اهتدى بما أنزل إليه فلنفسه أبصر فاهتدى، ومن رفض فعمي عن الهدى فما أضلر إلا نفسه. وليس رسول الله حارسا يحرسكم من الوقوع في الخطيئة. ويقول الله

تعالى: على هذا النسق أظهر الآيات المبينة لطريق الصلاح. وكان الأثر في الناس أن المشركين كبروا في الحق بعد ما تبين. وقالوا: علمتها من دراستك لما عند أهل الديانات السابقة، واقتنع بها المؤمنون فكانت بيانا للقوم العالمين بصنئك.

بيان المعنى العام :

100 - وجعلوا لله شركاء... عما يصفون-

الشرك يقوم على ضروب من الأوهام، وقد عمل رسول الله ﷺ على نقضه، ففتح بصائر الناس على ما فيه من ضلال، ومخالفة لمقتضيات العقل. فمن ضلالات بعض المشركين ادعاهم أن الجن شركاء لله في ملكه. وقد سار العرب في تخيلهم للجن فاثبتوا لهم سلطانا على بعض الناس، وأنها تتشكل وأن لها أصواتا، وتقربوا إليها ليتحصنوا من بطشها بهم، واعتبروهم شركاء لله في ملكه. ويتنقض كل هذه التخيلات التي وصلت بهم إلى الشرك، أن الله خلق العابدین للجن وهم يعترفون بذلك، فكيف يشركون به من لم يخلقهم ؟ ويحصل عود الضمير على الجن، أي إن للمشركين من العرب يعترفون بأن الجن مخلوقون لله، فكيف يعتقدون أنهم مخلوقون لله ويشركونهم في الألوهية؟

وكذبوا في أمر آخر، فدعوا أن الجن أبناء الله وأن الملائكة بنات الله، أو أن الملائكة بعضهم نكور وبعضهم إناث. فكان اختلاطهم هذا منبعا من جهل فاضح عبر عنه القرآن بـ (خرفوا) والله منزه عما يصفه به المشركون. وأفهم من كلمة (خرفوا) أنهم بتسبيحهم البنات لله قد مزقوا النسيج العقلي فخرجوا من المعلوم إلى المجهول.

101 - يدع السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ... بكل شيء عليم-

هو الذي أيدع السماوات والأرض وخلقهما على غير مثال سابق، وإذا كانت السماوات والأرض على ضلختهما مخلوقة لله والمشركون موقنون بذلك، فكيف يدعون أن الجن والملائكة شركاء لله لما لها من القوة في زعمهم، وأين قوتها من عظمة السماوات والأرض؟ وهم يدعون أن الملائكة في السماء والجن في الأرض والصحابي، فكيف تكون الالهة وهي محدثة بعدهما.

ثم طردت الآية ما نسبوه لله من ولد طردا يبعده عن التصور، ففقت أن تكون له زوجة مما يؤيد نفي الولد، لأن العرب وإن لم يدعوا لله زوجة، فإنه من المسلمات عندهم أن الولد لا يكون إلا بعد الزواج، فانقضاء الزوجة يتبعه انقضاء الولد. وبصفة عامة فكل شيء مخلوق لله، السماوات وما حوته والأرض وما يعمرها في الظاهر

والباطن. ويذكر القرآن في خواتم آياته بأن الخلق تحقق بعلم الله المحيط بالحقائق والتحويلات.

102- ذلکم الله ربکم لا إله إلا هو... وحکيل.

الأوصاف التي جرت في الآيات السابقة أكدت تميز الذات الإلهية بأوصاف الكمال، فأشارت الآية إليه **(أنکم الله)** هو ربکم الذي تولاکم بعنايته ولطافه. المتوحد بالآلوهية، فما بکم من نعمة فمن خلقه، وما يحيط بکم من الکائنات فمن خلقه، وما مکنکم منه من الهداية والمعارف فمن خلقه، فکل شيء معنوي أو مادي من خلقه، وإذ شمل خلق الله کل مقوم من مقومات الإنسان في روحه وعقله وجسمه ورزقه، فتحتم على کل إنسان أن يفرده بالعبادة وأن يجد في عبادته رضوانا ولطمئنا لعقله وروحه. وهو الحافظ لکم، لدينکم، ولعقولکم ولأجسامکم، ولعلاقاتکم الاجتماعیة.

103- لا تدركه الأبصار وهو يدركکم... اللطيف الخبير.

لکل إنسان سليم خمس حواس يدرك بها العالم المادي الخارجي: السمع والذوق والشم واللمس والرؤية. والرؤية هي أقوى الحواس التي يتصل بها الإنسان بالعالم الخارجي وبه يعرفه. ففی الله سبحانه أن تدركه عين باصرة، لأنه تعالى أن يكون ماديا، وتصفه الآية بأنه لطيف، ووصفه سبحانه باللطيف يحتل أن يكون وصفا لذاته العلوية، منزعة إلى ما يحريه على خلقه من الفرق والإحسان. والمعنى الأول أقرب لاحتاده في النهاية مع قوله: **(لا تدركه الأبصار)**

وإذا كانت عيون البشر غير مؤهلة لرؤيته وهو واجب الوجود، فإن الله لا يخفى عليه شيء من أبصار الناس وما يستعملون فيه أبصارهم من الحلال أو الحرام ومن العبادة أو الإثم، وفيما ينفعهم أو يضرهم. فكلما وجه الإنسان بصره ليدرك الموجودات حوله، فإن باعته على الرؤية الخفي في نفسه معلوم لله، ومحاسب عليه. وخضت الآية بوصفه بالخبير أي التدقيق علمه بالکليات والجزئيات، يعلمها قبل حدوثها وبعد حدوثها ولا تغيب عنه مآلاتها.

104- قد جاءکم بصائر من ربکم... بحقيقته.

يخاطب القرآن المرسل إليهم على لسان رسول الله ﷺ، فينبههم إلى أنهم قد ورد عليهم ما يثير قلوبهم للحق ويحميهم من الباطل، وهي دلائل على الحق لا تحتل الزيف أو اللبس، لأنها من رب العالمين وردت. وإذ ضمن القرآن الاهتداء بها فإنه ترك للإنسان الاختيار في اتباع طريق الهدى أو طريق الضلالة، فمن قبل ما جاءه

واهتدى به فقد حصل لنفسه الخير، ومن لم يلتفت لما جاءه من الهدى فإنه جنى على نفسه وأضر بها، ويقول الرسول؛ وذلك لأن مهتبي بوصفي رسول الله هي تبليغ ما أرسلت به. ولست حفيظا عليكم أمنعكم من الوقوع في الخطيئة والإثم.

105- وكذلك تصريف الآيات... تقوم يعلمون-

ويظهر القرآن أنه على نفس السنن الذي أنزل به الآيات التي هي بصائر للناس، فكذلك يصرف الله الآيات التصريف الواضح الدلالة القوي التأثير، وقد أفضى هذا التصريف إلى التجاوب معه ولكن على نحوين:

الأول: قال المشركون لما بهتهم بيانه: هذا تعلمته من أصحاب الديانات القديمة.

الثاني: كان هذا التصريف والبيان هداية للقوم الذين استقر علمهم بصدقك، فكان جاريا على النسق الذي دل عليه قوله تعالى: (هذا بصائر للناس فمن ياصر نفسه ومن عسى فليتها)

اتَّبِعْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَوْ شَاءَ ۚ
 اللَّهُ مَا أَفْرَكُوا ۚ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا ۚ وَمَا أَنتَ بِهِم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

أعرض : لا تهتم بعنادهم.

الحفيظ : الحامي لهم من كل مكروه.

بيان المعنى الإجمالي:

واصل تبليغ ما أوحى إليك من ربك، هو الواحد الذي لا شريك له، ولا تهتم بعناد المشركين، ولا تحزن لشركهم ورفض الاستجابة لشرع الله، فإن الله خلق البشر على أساس أن كل فرد مختار لا مجبر، ومسؤول عن اختياراته، ولو شاء أن يجعل طبيعة الخلق للبشري منساقة إلى الخير، لا تقدر على الشر والشرك لفعل، وعندها لا يستطيع أي منهم أن يشرك بالله. ومن ناحية أخرى فلا تحزن من عدم إيمانهم، فما أرسلتك مائعا لهم من الوقوع في الخطيئة، وما أنت وكيل عنهم تصرف أمورهم فتسأل عن شركهم.

بيان المعنى العام:

106- اتبع ما أوحى إليك... المشركين-

هذا أمر من الله لرسوله أن يواصل الدعوة على النسق الذي سار عليه، فيقولون يوما إيلاغ ما أوحى إليه لمن آمن ولمن كفر. وفي ذلك تقوية لعزمته للمضي في نشر

الدعوة وهداية للناس. وآس القرآن الرسول ﷺ بإظهار صلته بالموحي إليه (ريك) وأدمج في هذه الوصية الحقيقة السرمدية أساس الدين الإسلامي (التوحيد). والإعراض عن المشركين، هو الإعراض المناسب للوضع العام الذي عليه المسلمون قبل الهجرة، يوم كان المشركون يبحثون عن التعلات للفتك بالمسلمين، فهدألتهم بالإعراض عنهم هو الاختيار الأفضل في تلك الظروف. وترفع النبي ﷺ والمؤمنون عن مجاراتهم في سفهم وقلة أنبهم هو نوع من الإعراض مأمور به في تلك الفترة.

107- ولولاء الله ما أشركوا...عليهم بوكيل.

إن حب النبي ﷺ للناس وعمله تبعاً لذلك على هدايتهم، وحرصه العظيم على بذل كل طاقاته للنجاح في مهمته الشريفة من القضاء على الشرك وإيلاغ شرع الله لهم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ما لاقاه من مشركي مكة من العناد والرفض، كل ذلك ضاعف أساه وحز في نفسه الشريفة وسبب له كمداء، فسأله ربه بتذكيره بالحقيقة التي بنى عليها سبحانه خلق الإنسان، أنه خلق الإنسان على أساس أنه مختار مسؤول عن اختياراته، غير مجبر على الإيمان ولا على الكفر، يواجه مصيره على ذلك، ولو شاء الله أن يخلق البشر بدون اختيار ومجبرين على التوحيد والخير لخلقهم كذلك، ولعجز أي واحد منهم أن يدعي لله شريكاً. ويُذكره مخففاً من آلامه، بأن الله ما جعلك حامياً لهم من الضلال والكفر، وما أنت موكل عليهم تصرف شؤونهم باختيارك حسبما تقدره من المصلحة شأن الوكيل مع موكله، هم أحرار يفعلون ما يختارون ثم يلقون جزاءهم تبعاً لما اختاروه.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَسَبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِقُرْبِهِمْ عَلَيْهِ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَتْهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنْزِلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أُنْفُسِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَنَقَلِبْ أَلْبُسُهُمْ وَأَنْصُرْهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

بيان معاني الألفاظ:

السب: الشتم بتعير المخاطب بنقيصة بحق أو بباطل.

عدوا: عدواناً وظلماً.

الإتياء : الإعلام.

الإشعار : الإعلام بما من شأنه أن يخفى.

الطغيان : للتخبط في الشر والكبر.

العصاة : التردد والتحير.

بيان المعنى الإجمالي :

شان المؤمن أن يكون سببا في الخير لا في الشر ، وعليه أن يكون يقظا لما يترتب على أقواله وأفعاله في الوجود من نفع أضر . ولذا منع القرآن المؤمنين من سب معبودات المشركين ، لأن سبهم مظنة رد المشركين على الإثارة بتعديهم عن جهل بسب الله . وعلى هذا النحو من حجب الألفاظ عن الفسقة والجهلة يستقر الاتحراف في نفوسهم حتى يخالونها حسنة ، وهم سيعودون إلى ربهم فيعلمهم بحقيقة ما صدر منهم لينفذ فيهم ما قدر لهم من جزاء .

ويوالي القرآن عرض ما قدمه المشركون من ثعلات ، فأقسموا بالأيمان المغلظة أنهم يقولون ما جاء به رسول الله ﷺ إذا ما جاءهم من عند الله بمعجزة من المعجزات التي اقترحوها ، فكان جوابهم أن شد من ساعد رسوله وأمره أن يرد عليهم بأن ما طلبوه قلب للأوضاع فإن الآيات هي ملك الله يظهر منها ما يشاء ، وليس الله ينتظر مقترحاتهم ليحققها لهم ، ثم توجه للمؤمنين أن لا يخذعوا بما يروجونه ، فمن الذي يبينكم عما خفي في نفوسهم؟ وهو أنه إذا جاءتهم المعجزة لا يؤمنون بها ، ولا تنفي حيرتهم فتأخذ عقولهم في تقلب ما ورد عليها لمحاولة التشكيك فيه لرفضه ، وتظهر الحيرة على أبصارهم ، وهو الشان الذي قابلوا به الدعوة أول ما جاءتهم .

بيان المعنى العام :

108- ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله...بما كانوا يعملون.

أدب القرآن وتربية السنة والمثال النبوي في الحياة ، كل ذلك مما بأخلاق المؤمنين وعمل على نظافة ألسنتهم كعمله على نظافة ضمائرهم وأرواحهم . قال تعالى : (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم)¹ . وتراعى هذه القيمة الخلقية في علاقات المؤمن بأخيه المؤمن وفي علاقته بغير المؤمن . أخرج الإمام مسلم بسنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : من الكبائر شتم

¹ سورة النساء آية 148 (راجع ما قدمناه)

الرجل والذئبة، قالوا : يا رسول الله وهل يشتم الرجل والذئبة؟ قال : نعم، يسب أباه الرجل فيسب أباه ويسب أمه^١. ومن يسب أخاه المسلم فاسق^٢. روى الإمام مسلم بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : قال ﷺ : سباب المسلم فسوق. قال مالك : من أذى مسلماً أدب، والمُحَكَّمُ فيما هو سبٌّ للعُرْفِ. وفي المدونة ومن قال لرجل: يا شارب الخمر، أو يا أكل الربا، أو يا خائن، أو يا حمار، أو يا ثور، أو يا خنزير، أو يا فاسق، نكل به. وجعل الشيخ ابن عرفة للهجاء من السب^٣. وقد يورر بعضهم التطاول على غير أهل دينه، وسب أصلهم ومقتسبهم بأن ذلك دليل على قوة إيمانهم واحتقارهم للكفر، وفي معظم الأحوال يثير الشتم حفيظة المعتصوم، ويرد الفعل بسبب الله فتكون النتيجة أن الساب كان سبياً في التطاول على الله. فهذه الآية عن سب المعبودات الأخرى لا تكرىما لها، ولكن لتحقيق أمرين:

أولهما أن يكون المؤمن عفاً للسان غير فاحش ولا متحش كما كان للنبي ﷺ.

وثانيهما : أن لا يكون سبياً في التعدي على الذات الإلهية، وما يمكن أن ينشأ عن ذلك من الخصومة التي لا يتحكم في تطوراتها، دون أن يتركب على ذلك مصلحة دينية ولا اجتماعية. وقد حرص الفقهاء على أنه إذا كان الكافر في منعة ويعلم الساب أن الكافر لا يتمتع من رد الفعل فإن السب حرام.

ثم إن جراتهم على سب الله، هو اعتداء، ناشئ عن جهل بمعنى أن فعلهم ذلك خروج عن الحق والصواب وتجاوز للحدود، وشاهد على جهلهم وقراغهم من العلم، وشلل الجهال أنهم يقتحمون المهالك دون أن يتفطنوا، فمن يجهل عاقبة عضة الأفعى مثلاً ربما يعجب بشكلها فيأخذها ليلعب بها فيكون في ذلك موته.

ونكرنا القرآن دوماً بأن الله خلق الإنسان وقدر أن يكون حراً في تصرفاته مسؤولاً عنها، يبنى قاراته وأعماله إما على هدي من الشريعة والعقل، وإما انطلاقاً من هواه وشهوته، وهو في الأول يتعلق بالجواهر والمال، وفي الثاني يتعلق بالمظاهر والعاجل، فقد انحرفت أسم على رسلهم، وعارضوهم واختاروا مباحج الحياة وزينتها على الاستقامة والجِد. وحبل الحياة الدنيا قصير وأيامها معدودة، فهم سيصيرون إلى ربهم الذي لا يغيب عنه أي شأن من شؤونهم ولا أي عمل من أعمالهم، فيعلمهم بما استقر في علمه مما قدموه، وفي ذلك إشارة إلى الجزاء الذي سيلقونه.

^١ إكمال الإكمال ج ١ ص 191

^٢ إكمال الإكمال ج ١ ص 177

109- وأقسموا بالله جهد أيمانهم... لا يؤمنون.

يواصل القرآن في هذه السورة ردّ تعلّلات المشركين ولجّاجتهم، فكان مما قسّموه، شرطاً لإيمانهم برسول الله ﷺ، : أنهم لا يؤمنون برسائله حتّى يأتّيهم بدليل قاطع من الخوارق يثبت به أنّه جاء من عند الله. وأقسموا على ذلك الأيمان المغلظة. وكان الجواب قاطعاً لمحجّتهم شجع فيه القرآن النبي ﷺ ليبيّنتهم بقوله : قل، ومضمون ما أمر بقوله : بيّن أن الآيات المعجزات هي من ملك الله وقدره يبرز منها ما شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء، فهو سبحانه وحده الحاكم في الآيات، وليس لكم أن تفتّرحوا عليه أن يظهر لكم الآية التي اقتَرَحتموها. وكما ردت الآية على المشركين بيّان فساد مقترحهم، اعتدت بالمؤمنين فخطابيتهم خطاباً ينفي رواج ما اقترحه المشركون، فقال تعالى : **(وما يشعرون)** أي : أي شيء ينبغيكم ويعلمكم أن المعجزات التي اقترحوها لو تحقّقت لما كان لها أي أثر في اعتدائهم وقبولهم للإيمان، لأن اقتراحهم كان القصد منه التعنّت لا الرغبة في حصول دليل يهديهم. فتوقع الإيمان منهم، ولو جاءتهم المعجزات التي طلبوها، بعيد منفي.

110- ونقلب أفئدتهم... هي طغيانهم يعمهون.

نمنعهم الألفاظ التي تفتح العقل والروح لاتباع الهدى، فجعل الآيات لو جاءتهم لا يسرعون لتقبلها، بل تمسّق عقولهم إلى فرض الاحتمالات وفروض التشكيك، فيعزّزون في نقليّ وجوه الرّفص، وتظهر تلكم الحيرة على أبصارهم، وهو شأن المتحيرين، أنّك تجد أبصارهم متقلّبة غير ثابتة، كأنهم يستمدّون جواباً من مألّى لا يعرفونه. وهذا كوضعهم عندما جاءهم الهدى أول مرة، فقد واجهوه بالرّفص والبحث عما يدفعه، وتحيروا بين أمرين :

الأول : نصاعة الحجة وقوة الدليل وموافقة الدعوة للضرورة. وما في القرآن من إعجاز .

الثاني : جرمهم على ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، والوفاء للعادات التي عليها آباؤهم. فكانوا متحيرين، ولم يسعفهم الله بالتأييد، ولم يحطهم بالطفاه، وتركهم تسير بهم عواطفهم في الضلال، التي من أشدها تأثيراً فيهم اقترابهم في الكبر، وإقنعتهم للشّر حتّى صار الشرّ طبيعة ثانية لهم وجعلوه منهج حياتهم، وتركهم الله فيما اختاروه لأنفسهم يتحملون عواقبه.

﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَهُمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْتَوَاتُ وَحَفَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ثَلَاثٍ قَبِيلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَئِنْ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ ٥٠ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِي وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ٥١ وَلِتُنْظِرَ إِلَيْهِ الْفِتْنَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ٥٢

بيان معاني الألفاظ:

قبيلًا: المقاتلة والمواجهة.

يوحى: الوحي الكلام الخفي النافذ إلى العقل.

الزخرف: المزين من الكلام لتضليل السامع عما فيه من باطل.

الغرور: الخداع.

تُنْظِرُ: تميل فتقبل القول.

يُفْتَرُونَ: يكتسبوا الإثم.

بيان المعنى الإجمالي:

إن صلابة المشركين في رفض الإسلام بلغت درجة قوية في العناد، فإنه لو عاينوا إنزال الملائكة، أو أحياى الله لهم موتاهم فاخبروهم، أو تجمع حاضراً أمامهم جميع ما طلبوه من المعجزات، لو تم كل ذلك فإنهم مواصلون الثبات على شركهم، ولن يخرجوا منه إلا إذا أسعقهم الله بالطافه وأزاح عن عقولهم الثبات على العناد. ولكن أكثر المشركين جهلة بقدرة الله على تيسير الخير لهم. وعلى هذا النحو جعلنا للأشياء قبلك أعداء من الفسقة الفجار من البشر ومن المردة الكفار من الجن، يتعاونون فيما بينهم ويسر بعضهم إلى بعض ما يعضون به في فسادهم من القول المضلل الذي يغترون به، ولو أراد الله منعهم لمنعهم. فلا تهتم بهم واتركهم يتخطون في أكاذيبهم واقتراءاتهم.

وقد تمكنوا من تقرير الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يخشون الحساب فاستمعوا إليهم، وجاروهم فيما يدعون إليه، وتمكنوا من عقولهم فرضوا بوسوستهم، وانغمسوا في الفساد الذي أصبح سجية لهم.

بيان للمعنى العام:

111- وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَهُمُ الْمَلَائِكَةَ... أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ.

يواصل القرآن دحض تلمة المشركين بأن إيمانهم متوقف على ظهور المعجزات التي اقترحوها، فيكشف عن عنادهم الذي هو الداء الدفين في عقولهم الذي حرّمهم الإيمان. ويؤكد أنه لو تهيأ لهم حضور ما طلبوه، وشاهدوه بإعينهم فإنهم لا يؤمنون. وعلّدت الآية بعض مقترحاتهم التي منها: أن ينزل الله مع رسوله ملائكة يخاطبونهم، أو أن يحيي الله بعض الموتى فيشهدون بصديق الرسول، وحتى لو جمع الله لهم كل شيء سألوه من خوارق العادة، فرأوه عياناً وكان حاضراً أمامهم، ما انصاعوا للإيمان ولا دخلت الهداية قلوبهم، نفساوتها وتمردتهم، ولكن عندما تتعلق مشيئة الله بهدایتهم فإنه سبحانه يسددهم بالأطراف التي تفتح بصائرهم على الحق فيتركوا العناد، والواقع أن أكثر المشركين غارقون في الجهل الذي حبّسهم عن إدراك أن الأمر كله بيد الله. وفي تعليق ذلك بالأكثر إنصاف من ناحية لأن بعضهم مهياً للإيمان من ناحية أخرى، وفعلًا فإن الإسلام قد كان ينتشر كل يوم بين المشركين إلى أن كان فتح مكة فدخل الناس في دين الله أفولجا.

112- وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا وَمَا يَمْتَرُونَ-

وأعلم الله نبيه أن هذا النسق مضى عليه من سبقه من الأنبياء برفض الإيمان والتصلب في الكفر، وعداوة المرسلين والأنبياء. فكل نبي بعث قوبل من خبيثاء الإنس ومن مرّدة الجن المفسدين بالعداء ومحاولة صده عن تحقيق ما أوكّل إليه من هداية البشر إلى الخير. إنها عصاية سوء يتسلطون على الشر ويوسوس بعضهم بالقول أو بالفعل ما يضيف إلى مكر كل فريق صوراً في الإنس والجن، يلبسون الباطل بزينة جانية خادعة إمعاناً في التفرير.

لا تبتس يا محمد فهذه سنة الله في الخليقة تكررت على مر العصور، ولو شاء الله أن يخلق الناس مهتدين يسرعون إلى قبول الحكمة والخير لما أعجزه ذلك، وما استطاعوا أن يفعلوا ما فعلوه من التصلب والعناد. فتركهم يتخبطون في أكاذيبهم فإنهم لن يضرّوك شيئاً.

113- وَلَتَصْغِي إِلَيْهِمْ مُقْتَرَفُونَ-

وكشف القرآن عن قوتهم في التفرير والتلبس بما يزينون به أقوالهم من زيف، فقد استطاعوا أن يؤثروا في المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة الذين ليس عندهم رقيب على ما يصدر عنهم من خير أو شر، فهؤلاء يستمعون إليهم استماع المنقاد لوسوستهم الراضين بها، فيقعون في الإثم ويتابعون في السيئات والفساد.

أَفَقَرَّ اللَّهُ أَتَيْتَنِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ أَتَيْنَهُمُ
الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٥٠﴾ وَنَمُوتُ
كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبْدِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥١﴾ وَإِنْ ضَلَعِ
أُكْحَرٌ مِنْ فِي الْأَرْضِ يَضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَكْفُرُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا
خَعْرَصُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَحِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهِدِينَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ :

الحكم : الحاكم المتخصص الذي لا ينقض حكمه.

مفصلاً : مبيناً.

تمت : التمام بلوغ الشيء كماله، ويقدر ذلك في كل مقام بما يناسبه.

مبدل : التبديل جعل شيء مكان شيء آخر.

إن تطلع : تفعل ما يأمر بك به بدون رفض.

يخرصون : الخرص القول بالتخمين الذي لم يستند لدليل ولا حجة.

بيان المعنى الإجمالي :

يرشد القرآن رسول الله ﷺ أن يقول للمشركين عندما يدعوهم ليهتكموا إلى غير الله، أن يقول لهم : كيف يتصور أن أطلب حكماً غير الله، وهو الذي أنزل إليكم القرآن مفصلاً، فيه جميع القضايا التي تهتم الإنسان في حياته الدنيا وفي معاده. واليهود الذين أتاهم الله الكتاب، التوراة، المنزل على موسى يعترفون بهذه الحقيقة، وأنه مرتبط بالحق ارتباطاً جبرياً. وكن واثقاً أنهم يعترفون بذلك في باطنهم وإن أحجموا عن إعلانه ولا تشك في ذلك. كيف لا وقد بلغت كلمات الله (القرآن) الكمال الذي ليس فوقه كمال مما ينفع الناس، ويعلن الحقيقة في كل موضوع من المواضيع التي تتناولها. والحق الذي نزل به لا يقبل التبديل، فكل مبدل ينكشف سقطه وضلاله. والله يسمع ما يدبر به المناوئون للقرآن ويعلم ما تكنه صدورهم، وسوف يجازيهم بما مكروا.

علم المؤمنين أن يعتمدوا على حجج العقل أو صادق الوحي، وأن الكثرة العددية للكافرين لا تكسب آراءهم صديقاً، فلا تتبعوا ما يدعونكم إليه لأنهم لا يبعثون إلا إيعادكم عن الطريق الموصل لمرضاة ربكم. وإن ما يلقونه إليكم مستند إلى التخمين ويتخيلون أنهم على حق. فلا يخذعونكم، إنه بيدكم ميزان عادل لا يضللکم، فإن الله

هو وحده العليم العلم الكامل بخفايا النفوس، فلا يستطيع ضال أن يخفي ضلوكه، وهو العليم بالذين اهتدوا فسلوكوا الطريق المؤدي لمرضااته، فلا تهكم الكثرة ولكن زنوا البشر بانقيادهم لربهم.

بيان المعنى العام :

114- اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُ اَتَقْبٰى حَكَمًا....مِنَ الْمُعْتَرِيْنَ-

من اعتناء الله برسوله أنه يقبض الحجاج القاطعة للمراء والجدل فنظم الآية على معنى : قل للمشركين الذين يريدون منك أن تتحاكم إلى من يعتمدونهم عادة في التحكيم :كيف أطلب حكما غير الله؟ منكرًا مستقطعا طلبهم أن يرجع إلى غير الله في الحكم. والله جل جلاله قد قطع كل شك فيما يحكم به، بما أنزله إليكم في القرآن من أدلة شاهدة على صفته وعمله. إنه الكتاب الذي أوضح الحق فيه بلا إجمال وبينه تبيينا بلا غموض. إن الذين اتأهم الله الكتاب من اليهود يعلمون يقينا أنه كتاب منزل إليك من ربك لا دخل لك فيه، وأنه ربطه بالحق وربط الحق به في كل ما تضمنه من أخبار وأحكام ووعد ووعيد من أمور الدنيا والآخرة. ويحتمل النص **(يعلمون)** اليهود الذين آمنوا بمحمد ﷺ، ولظاهر شمول من آمن، وهو واضح، ومن لم يؤمن، بشهادة الله في أنهم يعلمون ويكتنون.

ولا تكن يا محمد من الشاكين في أنهم يعلمون مزايا القرآن. ويحتمل أنه خطاب لجميع البشر: أن لا يكونوا من الشاكين مما ورد في هذه الآية.

115- وَاتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا....وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ-

يخاطب القرآن البشر جميعهم بالحقيقة التالية: لقد بلغ القرآن الكمال الذي ما بعده كمال، فجميع ما فصلته آياته من حكم ومواعظ وتقرير للعقيدة وتوضيح لطرق العبادة وبيان للأحكام بين البشر، في سلمهم وحربهم وفي دنياهم وآخرتهم، وما اعتنى به من إرشاد، بلغ كل ذلك الكمال مع كونها صادقة لا يلحقها كذب ولا انتقاض. عادلة لا يتبعها ظلم. وسيستمر القرآن على هذه الصفة من الكمال ولن يحدث أن يرد ما ينقضه أو يبطله مما تقبله العقول. ومحاولات الفلسفة لا تروج وتنهافت. وفي الآية تنبيه للمؤمنين أن لا يتراخوا في تطبيق ما جاء به بالتأويل، أو ترك العمل به، فإنهم يكونون بذلك على غير الصدق والعدل، ومن غير سبيل الهدى ضل في النهاية وباء بالخسران. وتختتم الآية بالتذكير بصفتين من صفاته **(وهو السميع العليم)** وفي ذلك تهديد ووعد لمن يحاول تبديل كلمات الله، بأن الله يسمع ما يجري في السر من المكر لتبديل كلماته والخروج عن حدوده، وهو العليم

بما هو مستقر في الضمائر، فمبررات بعض المبدلين بالسنتهم لا تنفعهم عند الحساب، فإله عليم بما تخفيه الصنور.

116- وَإِنْ تَطَّلَعْ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ... وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.

ثم عرض القرآن حقائق في الواقع مضللة، فمنها أن أكثر أهل الأرض على غير هدى، وأن حاصل ما استقر في عقولهم ناشئ عن ظن لا عن يقين مستند إلى صرام حجج العقل أو إلى صائق الوحي، وأن سلامة البشر في حياتهم الأولى والأخرى باتباع القيمة الحقيقية للرأي دون الاعتماد على الكثرة العددية، وأن من يتبعهم بضل الطريق وينتهي إلى عدم الوصول إلى ما كان يبحث عنه.

وأنهم لفساد طريقهم في تحصيل المعارف يظنون ظناً، لا عن بحث، ولكن عما يسبق لأذهانهم التي هي مكونة من الحق المختلط بالضلال.

ففيه القرآن الرسول والمؤمنين أن لا يندفعوا بالرأي المستند إلى الكثرة، فإن أكثر أهل الأرض على غير هدى، فإنه إذا راجت عليكم ظنونهم فإنهم ينتهون بكم إلى الضلال والبعد عن الطريق الموصل إلى مرضاة الله. إن ما يلقون به ناتج من ظنونهم التي اندفعوا بها ولم يمحّصوها، وأراهم تخمين وظنون كاذبة، من ذلك ما ورد أن المشركين حاولوا تشكيك بعض المؤمنين فيما تبين لهم من الوحي، فقالوا لهم: أأنكل ما نقتله ولا نأكل ما يقتله الله (الميتة)؟ ونحو ذلك من التشبهات التي يقصدون منها خلخلة الاقتناع الراسخ في قلوب المؤمنين.

117- إِنْ رِجْسٌ هُوَ أَعْلَمُ... وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

تختتم الآيات بما يمكن الطمأنينة بعناية الله برسوله وبالمؤمنين، وذلك أنهم يستندون إلى الله الذي لا تخافه خافية، فهو الوحيد الذي شمل علمه خفايا جميع القلوب من كان على ضلال ويعمل على تضليل البشر، ومن هو مستكن من الهدى ويسير في الطريق الذي يرضي الله. والقائد إلى الهدى الضامن لرضا الله في اتباعه هو الرسول ﷺ.

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّكُمْ بِأَنبَاءِهِمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٦﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كُنْتُمْ لَآتِضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ زَلْزَلَهُمْ بِالْمُفْتَدِينَ ﴿١١٧﴾ وَذَرُوا ظُلُمَةَ الْإِنْتِمْ وَنَاطِقَهُمْ إِنَّ اللَّيْثَ يَكْسِبُونَ الْإِنْتِمْ سَخِرُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١١٨﴾ وَلَا تَأْكُلُوا

بِمَا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِشَقُّ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَوُحُونَ إِلَىٰ أُولَٰئِهِمْ
يُجِدُّ لَكُمْ وَإِنْ أَسْعَمُكُمْ عَنْ كَلِمَاتِهِ لَتُبْعَنَّ ۝

بيان معاني الألفاظ:

المعتدون : المجاوزون للحدود المخولة لهم.

ظاهر الإثم : الذنب الذي يطلع عليه الناس.

باطن الإثم : ما لا يطلع عليه الناس.

أولياء الشياطين : المشركون.

المجادلة : المنازعة بالقول للإقناع.

بيان المعنى الإجمالي:

إذن من الله للمؤمنين أن يأكلوا مما ذكر عند تذكيره اسم الله، ومعنى ذلك أن لا يأكلوا مما ذكر عليه غير اسم الله ولا مما قصد عدم ذكر اسم الله عليه. وأن هذا الالتزام مرتبط بالإيمان. ولا تمتنعوا من الأكل مما ذكر اسم الله عليه، لا تتوهموا أن الامتناع عن أكل اللحوم المأذون في أكلها، مما يقترب به إلى الله. فإن كثيراً من الناس يوهمون غيرهم بذلك فيضلونهم، إذ التحليل والتحريم للخالق وحده. ومن ينزل حكم الله هو معتد لا يفلت من رقابة الله في الدنيا ومن عذابه يوم القيامة. وتحجبوا الآثام ما كان منها ظاهراً للناس وما كان مستوراً لا يطلع عليه. إن من يرتكب الإثم ينال جزاءه. ثم أكد القرآن النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ليرتب على انتهاك ذلك، أنه فسق وخروج عن المنهج الإلهي. وإن الشياطين مهتمون بأغوائكم وذلك بتسليط الذين يوسوسون إليهم ليجادلوكم في صحة ما نهاكم ربكم عنه. واعلموا أن من ينقاد لوسوستهم فيحصل به الأمر إلى الشك في فساد ما نهى الله عنه يكون مماليوا للمشركين.

بيان المعنى العام:

118 119 ، فسكروا مما ذكر اسم الله... وهو أعلم بالمهتدين.

لما كان المشركون يعملون على إضلال المؤمنين عن سبيل الله، ويمسكون بين ما حرمه الله وبين ما أباحه، ولا يدخلون في القيم إلا المظاهر المادية الصرفة، فإذا تساوى الأمران في المظهر المادي سوا في الحكم، كما ورد في قوله تعالى: (ذلك

بأنهم قالوا إنما البيع من الربا وأحل الله البيع وحرم الربا¹ وكذلك فيما يحل للإنسان أكله وما يحرم، فبيئت هذه الآية أن كل حيوان غير محرم أكله لا يجوز تناول لحمه إلا إذا ذكر اسم الله عليه عند تذكيته. وأن على المؤمنين أن لا يتساهلوا في تناول اللحوم التي لم يذكر اسم الله عليها، وأن تميز المؤمنين بمأكلهم أمر هام معني به، وتفيد الآية أن ما ذكر غير اسم الله عليه لا يحل أكله، ومثله ما قصد ترك التسمية عليه. وهذا الحكم من الثوابت التي لا تقبل التأويل ولا التعطيل. وأما إذا نسي المذكي التسمية، فالصحيح أنه يؤكل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا.

تبيينه : ما جرت عليه عادة بعض الناس من نذر ذبح حيوان عند ضريح من يعتقد فيه الصلاح، ويذكر عند الذبح اسم الموعود بالذبح عنده، فالذبيحة أهلت لغير الله، والأكل منها حرام. كما أن المتقرب في ظنه كثرت عليه خطيئة كبيرة إن لم يصل إلى الشريك بالله.

إنه إذا أحل الله شيئاً فمعنى ذلك أن المؤمن مخير بين الإقدام على ما أحله الله وبين الامتناع. لكن على أساس أن العامل في تفضيل أحد الشقين، هو حامل غير مرتبط بتبديل الحكم المقرر، فمن أقدم على الحلال لا يزعم أنه واجب، ومن تركه لا يُحرّمه، فالآية تبين أنه لا مبرر للامتناع من أكل اللحوم المذكاة التي ذكر اسم الله عليها عند التذكية. وتكون هذه قاعدة عامة في تشريع الحلال، وتحرر المفسرون في علة التذكير بهذا التوجيه، ويمكن توجيهه بما ذكرته من تأسيس قاعدة ارتباطت صياغتها بما سبقها وما لحقها. واحتمال أنه توجيه لمن ظن أن التتزه عن أكل اللحوم يعتبر قرية، فنفت الآية من ظن أنه يكون للتقرب بترك ما أحل الله. وما ذكر بعد ذلك من التشديد على أن الله فصل ما حرمه، وأنه حتى المحرم إنما هو محرم في غير حالة الضرورة، قد يكون مساعداً على هذا التخريج.

ويزداد هذا التخريج قريبا عندي بما جاء في الآية التالية: أن كثيراً من الناس يضلون غيرهم بغير علم، أي استناداً إلى أوامهم غير صادرة لا عن نص إلهي ولا عن نظر عقلي منهجي. وقد تعدت الآية في ختامها هؤلاء الذين يغيرون الأحكام الإلهية، بوصفهم أنهم معتدون مجاً وزون للحدود المخولة لهم، وأن الله يعلم ما صنعوا وما بدلوا وحرفوا مما يشير إلى تعرضهم للعقاب.

120- وذروا ظاهراً لأمنهم وباطنهم سيئاتهم

واتركوا أيها المؤمنون الإثم سواء أظهر للناس، أم كان في السر، والمعنى الابتعاد عن جميع الأثام. فإن الرقابة الإلهية تقتضي أن تكون حاضرة في قلب المؤمن سواء أكان خالياً لم في مأى من الناس. وذلك لأن الذين يتوجهون للإثم ويرتكبونه سيجزيهم الله بما قدموا من عمل.

121- ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله... إتكم لمشركون.

ولما كان تحليل الامتناع عن الأكل مما لم يذكر اسم الله فيه بعض الخفاء، إذ التذكية ليست قرينة من القرب، وإنما هي وسيلة للانتفاع بأكل اللحم الحلال، كرر القرآن النبي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. ولم أجد تعليلاً لذلك عند المفسرين، والذي يظهر لي أن التذكية فيها إزهاق روح والقضاء على حياة مخلوق لله، فشرع الإسلام ذكر الله عند الذكاة ليذكر المؤمن أنه أقدم على ما أقدم عليه باسم الخالق الأذن. ولهذا كانت تسمية غير الله على الذبيحة خروجاً عن الإذن، وفيه منفذ للشرك، على أن المذكور هو المالك لحياة المذكي أو المتقرب له بحياته. وفيه القرآن إلى أن الشياطين العاملين على إضلال الناس، يوسسون إلى من يتولونهم ليعتدوا من إضلالكم وترك ما أمركم به ربكم، بإلقاء الشبهة، على أنه لا فرق بين لحم ذكر اسم الله عليه ولحم لم يذكر اسم الله عليه. ليستدرجكم إلى الأكل مما ذكر عليه غير اسم الله. واحذروا فإنكم إن تراخيتم فتأثرت بما يخبى للوصول إليه، من قبولكم الطعن في أحكام الإسلام، فإن من ينحدر إلى هذا المستوى يكون مساوياً لمن أشرك.

أَوْ مَن كَانَ مِنِّي فَأَخَيَّرْتُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَمَن هَارِجٌ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرَ مُّجْرِمِينَ إِنَّمَعُكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمَعُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَمَعُكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا حَا تَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نَرَى آيَةً مِّن رَّبِّهِ أَلَلَّهَ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمَعُكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

بيان معاني الألفاظ :

مثله حالته.

الناس : الأحياء من البشر .

المكر : العمل على الإضرار بالغير خفية وتحيلًا .

وما ينكرون إلا بأنفسهم : ما يضرون إلا أنفسهم .

الصفار : النمل .

بيان المعنى الإجمالي :

ضرب القرآن مثلين بجسم أحدهما من كان كافرًا فأسلم، ومن استمر على كفره . فالأول يشبه الميت الذي كان مسجى في ظلمات القبر فأحياء الله وأرسل له نورًا يبدد الظلام المحيط به فاستبان له مساره واندمج في الناس .

وشبه الثاني بالذي لفت عليه ظلمات القبر فلا يجد متفذا يخرج به من الظلمات . والنور هو الإسلام والظلمات هي الكفر . وإنما لم يخرجوا من الكفر، مع ما في النور من وهج ووضوح لأن الشيطان زين لهم ما هم فيه فأعماه عن إدراك الإسلام، ومشركو مكة السادرون في الظلام، هم سائرهم على ما قدره الله من أن كل رسول يلقى من أكابر المجرمين ما يمنعون دعوته من الانتشار الكامل، يضعون في طريقه المعوقات ظنا منهم أنهم يضرونه بذلك . والحقيقة أنهم أعجز من أن يضروا رسل الله ولكن الضرر واقع بهم .

وسجل القرآن من وقاحتهم واستكبارهم أنهم قالوا: لن نؤمن حتى ينزل الله علينا من وحيه مثل ما أتاه الله للرسل . ورد عليهم القرآن مشهورا بضعف تكفيرهم، إن الرسالة تكليف من الله لمن يبلغ عنه وحيه للناس، والله العليم العلم الكامل بحقائق البشر وقيمهم، هو وحده الذي يختار من يستطيع القيام بهذه المهمة . وإن هؤلاء المستكبرين سيصيبهم الذل وينزل عليه العذاب بسبب ما كانوا يبيتون للظلم في الإسلام وصد الناس عنه .

بيان المعنى العام :

122- **ومن كان ميتا فأحييناه... ما كانوا يعملون .**

غنيت الآية الأولى في هذا المقطع بالتتويبه بالذين اعتدوا للإسلام والتبجح لمن استمروا على الشرك . وذلك بضرب مثل لكل فريق بجسم حالة الإنسان بعد خروجه من الكفر إلى الإيمان، وفي المقابل حالة من واصل إقامته على الكفر . مثل القرآن وضعية الكافر الذي فتح بصيرته وأمن بالدين الإسلامي، بمن كان ميتا مسجى في ظلمات قبره، فندبت فيه الحياة ونفذ النور إليه يهتك أستار الظلام الدامس الذي يحول

بينه وبين إدراك ما حوله، وزالت الوحشة الرهيبة المخيمة عليه، فأخذ يمشي بين الأحياء بتأكده شعوره بارتفاع غربته ووحشته، بفضل انتسابه لجماعة المؤمنين. وفي المقابل من استمر على كفره، فمثلته كمثّل شخص ميت في ظلمات قبره، مقطوع الصلات لا يحس الإحساس للكاشف بما حوله، فهو منبّت من الوجود. ولا تعجبوا كيف يرضى عاقل أن يستمر على البقاء في الظلمة والغربة، وقد مدت خيوط النور إلى البشر تناديهم: أقبلوا إلى مركز النور تسعدوا. الجواب: هو ما نقرر في الآيات السابقة قريبا من أن شياطين الإنس والجن يزيلون لهم ما هم عليه من كفر وما هم فيه من ظلام وغربة.

123 وكذلك جعلنا في كل قرية ظمورا يشعرون.

بينت الآية سنة من سنن الله في الخليقة استمرت مع دعاة الهدى، فكان من سننه أنه جعل في القرى التي يرسل إليها رؤوس ضلال يهيمنون على الاتباع بطرق شيطانية ويخضعونهم لتوجيهاتهم، هذه التوجيهات المبينة على الإضرار والتشويه بالافتراء والتبليس، فيفقدون سدا يحجب أنوار الهداية عن أولئك الاتباع ظنًا منهم أنهم يضرون بذلك الرسل. والحقيقة أنهم لا يضرون إلا أنفسهم، يتحملهم لأوزارهم وأوزار الذين يضلونهم. وهم ساندون في عمام غافلون عن المال غير شاعرين بما خسروا وبما يترصدهم من عذاب. وأكابر مجرمي مكة مقصودون قصداً أولئك محشورون في أولئك للضلال المجرمين.

124 وإذا جاءتهم آيتهم بما كانوا يمكرون.

بعد أن حشر القرآن رؤوس الكفر بمكة في زمرة المشركين من الأمم الماضية، سجل نوعاً آخر من كبرياتهم وتمردهم، ومطالبتهم بما يظنون أنه يعجز رسول الله ﷺ. وقد بلغ عتوهم مبلغاً جاوز المجرمين الذين قبلهم: فإذا جاءتهم آية من آيات القرآن تشهد لرسول الله بالصدق، فعوض أن يتأملوا فيها ويتعظوا بها ويهتدوا، طلبوا ليؤمنوا بالإسلام: أن ينزل الله عليهم وحيه كما أنزله على الرسل الذين جاوزوا مبلغين لرسالات الله. فرد القرآن عليهم بإظهار ضلالهم وعدم فهمهم لأمرار الوحي وقيمتهم، فيبين أن بعثة الرسل ليست أمراً سهلاً يتأتى لكل إنسان بوصف الإنسانية، ولكن الرسالة مقام رفيع يتخير فيه رب العزة من بين خلقه من جمع مواصفات خاصة من التعلق بالله، وصفاء النفس وجودة الرأي وسمو الأخلاق وتفتح الروح وحب البشر، والتضحية في سبيل إسماعدهم، ونحو ذلك من الصفات التي لا تجتمع إلا للمتميزين من البشر الذين اختارهم الله لتحمل رسالاته، ثم واصل عنايته بهم

حتى بلغوا مرتبة الكمال الإنساني الذي تتفتح عندها قلوبهم لتلقي ما ينزل عليهم من الوحي، فيكونون في مرتبة بين الملائكة وبين البشر. هم بشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وهم أقرب ما يكون إلى الملائكة من امتزاج الخير والحق بتكوينهم الفكري والعاطفي.

ويهدد القرآن هؤلاء المستكبرين، بأنه سيصيبهم ذل من عند الله، لا يستطيعون حماية أنفسهم منه، ويصحبه عذاب، وذلك بسبب إجرامهم وبما كانوا يسيرون لوقف انتشار الإسلام وإعداد الإذية لأهله.

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَفْرَحْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرِيقًا كَمَا بَعْضُهُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾ وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا آيَاتِ الْقَوْمِ يَذْكُرُونَ ﴿٥١﴾ • لَمْ دَارَ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَقَوْلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

الهدى : الطريق الموصل للغاية، ويقصد به كثيرًا إرشاد العقل.

يشرح: يزيل الانقباض من الدعوة الجديدة، ويجعل بينه وبينها تناسبًا فيستعد لقبولها وتستقر في قوى إدراكه.

الصدر : العقل والروح.

الضيق : الشدид الضيق.

الحرج : تحقيق لمستوى الضيق العالي الذي عليه الصدر.

الرجس : الخبث والفساد.

دار : مكان الحلول.

السلام : الأمان.

بيان المعنى الإجمالي :

يُسَبِّحُ الله سبحانه شؤون العالم وسكانه حسب حكمته، فمن يرد الله أن يهديه يسعفه بالهداية والتأييد، ويمنع عنه المعوقات ويرزقه الألفاف، ومن يرد أن يضلّه في ضلاله، يحرمه من تلكم الألفاف، ويجعل صدره غير قابل لأشوار الهداية بضيق عن قبولها، يبلغ ضيق صدره الشديد، أن حاله كحال من يصعد في السماء فكلمًا

ارتفع علوا زاد صدره ضيقا وتقطعت أنفاسه، وكذلك يمكن الله الفساد في قلوب الذين رفضوا الإيمان.

وإذا كان طريق الكفر يزداد ضيقا وحرجا كلما أوغل فيه أصحابه، فإنه في المقابل جعل الصراط الذي يسلكه المؤمنون مبلغا لرضوان الله في سر. وقد فصل الآيات التنازلة من السماء للمؤمنين الذين يتدبرون في آيات الله.

وعجل البشرى للمؤمنين الذي أراد الله هدايتهم بأنه أعد لهم دار الأمن (الجنة) ينعمون فيها، ترعاهم رعاية الله، وهو وليهم يمتنعهم بكل ما يرغبون فيه. وذلك جزاء ما قاموا به من صالح الأعمال.

بيان المعنى العام:

125- فمن يرد الله أن يهديه... على الذين لا يؤمنون.

إن الاستكبار والعناد الذي ظهر من رؤوس الكفر حتى أوقفوا إيمانهم على أن يوحى الله إليهم كما أوحى لرسله، إن هذا الموقف الغريب منهم وغير المعقول يثير في النفس سؤالا: لما ذا بلغ بهم العناد للإسلام إلى هذا الحد؟ فجاءت الآية الأولى في هذا المقطع تشرح ذلك وتبينه.

إن الاهتمام وإدراك الحق ثم انقياد العقل والمشاعر له وأنس الروح به، مرتبط ذلك بعون من الله، فيفسر للإنسان الأنطاف ويمنع عنه المعوقات، ويفتح على قلبه قلوبين لذكر الله، فإذا تجمعت هذه المساعدات التي هي من التصرف الإلهي المالك لشؤون الحياة كلها وما يجري في هذا الكون، تحققت الاستعدادات التي بها يتطور الإنسان فيشرح عقله للتأمل فيما يعرض عليه ويتابعه إلى أن يحصل اليقين في نفسه فإذا هو مقتنع مؤمن.

وبالمقابل فإن من يرد الله إضلاله، أي عدم إسعافه بما يمكنه من قبول الإيمان، فإنه يتركه لنفسه، ويمنعه الأنطاف فيكون صدره تبعاً لذلك ضيقاً لا يجد نور الإيمان منفذاً إلى باطنه. ثم أرتفت الآية تشبيهاً بجسم شدة ضيق صدره فمثلته بمن يصعد يعلج الصعود في السماء.

وقد فهم السابقون هذا التجسيم بمقارنة الذي يصعد الجبل فإنه يضيق تنفسه ويلهث، كلما أمعن في صعوده، واليوم قامت شواهد العلم التجريبي مثبتة أن الطبقات العليا تكون العلاقة بينها وبين وجود الأكسجين علاقة عكسية، فكما زادت المسافة بين الأرض وبين الإنسان ضعفت نسبة الأكسجين وضاق تنفسه إلى أن يختنق. كذلك

الضييق والحرَج يجعل الله الفساد واستئثار الفاسد في صدور الذين لم يدخل الإيمان قلوبهم.

وتأكيداً لمصادقية الوصف الذي وُصف به المشركون، ذكر في المقابل وصف وضع المسلم. فإذا كان المشرك يسلك طريقاً صعباً يعاني منه وتضييق أنفاسه، فإن الذي انفتحت روحه على الإيمان يكون سالكا طريقاً لا عوج فيه ولا منعرجات، فبلوغ السالك للغاية التي يقصدها ميسور لا عنت فيه، كان الغاية مشاهدة من بداية الطرق.

126-127، وهذا صراط ربك مستقيماً... بهما مكانوا يعملون.

من نعم الله أنه عني بالمؤمنين ففصل لهم آيات القرآن تفصيلاً جامعاً بين وضوح المحتوى، وبين كونها دلائل على الحق، ومعجزات تزيد المؤمنين طمأنينة، وسعة في مداركهم بتأملهم فيها وتفكرهم في مضامينها.

وإن ألتى عليهم بما وصفهم به وبالمثل الذي ضربه لهم، صرح القرآن بما أعد لهم من جزاء فقال: خصوا باستحقاق دار الأمن والسلامة، يعني الجنة فوصفها بأن أصحابها حصلوا على الأمن، ففقدوا الخوف من انقطاع نعيمها أو اختلاطه بما يكرهه، وزاد هذه الإقامة سمو أنها عند ربهم، قريبة من رحمته وعنايته، وهو النصير لهم المتولي توفير كل ما يسعدهم في إقامتهم السرمدية. وثبت لهم ذلك جزاءً، بسبب ما قدموه في الدنيا من صالح الأعمال.

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ خِيَمًا وَنَمْنَعُ الْجَنَّةَ فَمَنْ أَسْتَخَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ إِنَّا أَنْتُمْ بَغَضًا بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَلْهِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٦﴾ وَكَذَلِكَ نَقُولُ بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٧﴾ يَمْنَعُ الْجَنَّةَ وَالْإِنْسِ أَلَدَا يَكْتُمُ رُسُلَ مِنْكُمْ بَقُصُونَ عَلَيْكُمْ نَبِيٍّ وَنَذِيرٌ وَكَرِهُوا أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا هَذَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْخِيَرَةُ أَلَدَتْنَا وَغَرَّتْهُمُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَهْذُوا كَذِبًا ﴿١٢٨﴾ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٢٩﴾

بيان معاني الألفاظ:

معشرا الجماعة الذين أمرهم واحد.

الاستكثار : المبالغة في الإكثار .

أولياؤهم : المتعلقون بالجن .

استمتع : انتفع .

المثوى : مكان الإقامة .

يقصون : يخبرون .

الإختيار : الإختيار بما يخيف .

إهلاك القرى : إيلانتها مع سكانها .

بيان المعنى الإجمالي :

يوقف الله المشركين من الإنس والجن يوم القيامة، ويقرر للجن على تضليلهم للإنس ومبالغتهم في ذلك. ويأتي للجواب من الإنس الذين كانوا يوالون الجن قائلين: نعم ربنا قد استفاد كل فريق منا من الفريق الآخر، استمتع الجن بالرئاسة وقبول الإنس إغواءهم المخرب لمصيرهم، واستمتع الإنس بالإقبال على الشهوات، والظلم، والعب من متع الدنيا بدون حساب. والآن قد تقطننا إلى أنا قد انتهينا إلى الأجل الذي حددته لنا فأنتهى كل شيء. يعلمهم الله بحكمه البات فيقول لهم : النار هي الدار التي خصصت لإقامتكم وأنتم خالدون فيها، ولكن الله قد يهدي بعض المشركين ممن كانوا في زمن نزول الآية، فهم مستثنون من ذلك المصير. إن ما قرره الله من الجزاء لكل إنسان هو نابع من حكمته وعدله. وعلى ذلكم النحو من تسلط الجن على الإنس وانتهاء أمرهما معا إلى الهلاك، يسلط الله بعض الظالمين على بعض.

ويتوجه الخطاب ثالثة إلى المشركين من الإنس والجن يقرهم مع توبيخ، ألم يصلحكم مع المبغين هدايتي من القرآن المفصل وينذروكم مصيركم في هذا اليوم ؟ وكان جوابهم استسلاما كاملا: شهدنا على أنفسنا أننا سمعنا وعصينا، وذلك بسبب افتتانهم بالحياة الدنيا التي غرهم متاعها، وبذلك شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ، على معنى اليأس الذي لا أمل معه. والله لا يظلم القرى وساكنيها فيبيدهم وهم غافلون. ولكنه يوقفهم وينبهم، فإذا اختاروا الكفر على الإيمان كان جزاؤهم الجزاء العادل.

بيان المعنى العام:

128- 129، ويوم نحشرهم جميعا... إن ربك حكيم عليهم.

قدم القرآن في الآيات السابقة جزاء الصالحين الذي بلغ أنهم اختصوا بدار السلام. وعقب ذلك في هذه الآيات بتفصيل جزاء القسم المقابل. فافتتحه بأن الله سيجمعهم

يوم القيامة ويشدد عليهم الحساب، ويواجههم بالفساد الذي عملوه في الدنيا ويقررهم عن ذلك. ولما تألف المشركون من الجن والإنس على الضلال، وكان التكامل بينهم. بنيت الآية حشرهم جميعاً ثم مواجهة كل فريق منهم. ويبدأ العرض بحامسة الجن الذين كانوا متبوعين في الدنيا يأمرهم فيطاع أمرهم، وفي ذلك إهانة إضافية لهم فيواجههم سبحانه بقوله: يا معشر الجن، والمعشر الجمع الذين أمرهم واحد، أيها الجن قد استشرى قساكم وكثر إضلالكم للإِنس، وتوَعَّم طريق تأثيركم عليهم فانقادوا لكم. فأوقفهم السؤال الأول على مسؤوليتهم عن الفساد الذي تنتشر بين البشر.

وقال التابعون المخلصون لهم من الإنس: ربنا، نعتزف أن كل واحد منا أخذ حظه مما كان يبتغيه، فالجن بلغوا غرضهم من نشر الفساد في الكون وإغواء البشر، وتعطيل نشر الفضيلة والحق، وخضوع الإنس لهم، وعملهم بما يشيرون به ويهيئونه. والإنس استمتعوا بالشهوات ومتنوع طرائق الفساد وفتحت لهم أبواب المذات الهابطة. ثم يعلن الإنس عن استسلامهم، وأن الإمهال وما كانوا يعطلون به أنفسهم من رفض البحث قد ذهب هباءً وأسطموا بالحقيقة التي لا مفر منها، وانقطع الأمل فقد بلغنا الأجل الذي حددته لنا.

يباغتهم الجبار بحكمه الصارم: النار مستقركم ودار إقامتكم، وأنتم خالسون فيها خلوداً أبدياً سرمدياً. يأتي عقب هذا الحكم قوله: **(إلا ما شاء الله)** مما يفيد ظاهره الاستثناء من الخلود. وفي هذا الاستثناء ما يعارض أمراً مجمعاً عليه استقاء النافلون من عديد النصوص يكاد يبلغ درجة العلم الضروري.

ويمكن تخريج ذلك على أن المخاطب به **﴿﴾** والمؤمنون، على معنى أن ما حوزته الآية يفيد جزاء المتعاونين من الإنس مع الجن على الفساد والشرك، وذلك يشمل جميع المشركين السابقين قبل البعثة، والمشركين الحاضرين وقت نزولها، والذين سيوجنون، وسبق في علم الله أن بعض المشركين الحاضرين سيؤمنون، فيكون المعنى إلا ما شاء الله إيمانهم فلا يدخلون في قوله: **﴿النار مثووم﴾** وختمت الآية بالتأكيد على صفتين من صفات الله. الأولى أنه حكيم يضع كل شيء موضعه المناسب، عليم بما يبطئه البشر تنكشف عنده سرائرهم. وهو ما يحقق العدل الإلهي في الجزاء الذي بسطته الآيات السابقة.

وبما أن من أهم أغراض القرآن إثارة النفوس للاعتبار، عقب مآل الظالمين بأن من سنن الله في الاجتماع البشري، أنه يحدث في نفوس الظالمين ميلاً للظلم وأهله فيعاونون عليه، على أن بينهم موالاة لتقارب قيمهم ومفاهيمهم في الحياة، كما يمكن

أَنْ تَقُومَ الْآيَةُ عَلَى أَنْ مِنْ سُنَنِ اللَّهِ فِي الْحَيَاةِ أَنْ كُلَّ ظَالِمٍ سَيَلْبِي بِظُلْمِهِ يَتَوَلَّى تَسْلِيْطَ الظُّلْمِ عَلَيْهِ كَمَا ظَلَمَ.

130- يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ..... كَانُوا كَافِرِينَ.

ثم يعاد النداء للمشركون من الجن والإنس، تداء يعقبه استنهام بجمع بين التقرير والتوبيخ مضمونه: أنقرون بأنه قد جاءكم رسل منكم ؟ أي أنقرون أن الله قد اعتسى بكم ومكنكم بواسطة رسل نفهمون كلامهم، بلغوكم آياته وأبأنوا لكم ما يرضاه منكم في العقيدة والعمل، وحذروكم من مشهد هذا اليوم يوم القيامة؟

كما يبدو في السؤال أن الله حقق أن الرسل منهم. واستشكل كثير من المفسرين أن يكون الله يبعث رسلا من الجن. وتولوا النص لأويلات بعيدة فيها تحل تكون بها غير جارية على ما يقتضيه ظاهر السؤال من إقحامهم وتقريعهم.

والذي تبين لي أن النص ورد فيه لفظ (رسل) منكرا فلم يقل رسلي معرفا بالاضافة التي تفيد أن المستفهم عنهم هم رسل الله، وكذلك لم يرد بلفظ (الرسل) حتى تكون للعهد المقصود به الموحى لهم. ورسل منكرا، باق على مدلوله اللغوي يفيد (سبلون)، أي ألم يصلكم من يبلغكم؟

والإنس قد بلغهم المرسلون الموحى لهم شريعة الله، ثم تم تبليغهم بواسطة من حملوا الرسالة وعهد إليهم بنشر دين الله كما قال تعالى: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)¹ وبهم استمرت الدعوة عبر الأجيال المتلاحقة. وتقوم الحجة على الكافرين الذين بلغتهم الدعوة واستمروا على كفرهم. وبالنسبة للجن فقد أثبت القرآن أن نفرا من الجن أَنذَرُوا قَوْمَهُمْ بِتَقْوِيَةِ اللَّهِ، وقارنوا بين ما أنزل على محمد ﷺ وما أنزل على موسى: وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَافِرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْمَعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا خَفِيَ بَوَّأُوا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْظِرِينَ*29 قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يَا قَوْمَنَا إِنجِبُوا دَعَى اللَّهِ وَأَمَتُوا يَهُ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ تَوْبِكُمْ وَيجزكم من عذاب الله (31) وَمَنْ لَمْ يَجِبْ دَعَى اللَّهِ فَلَيْسَ يَمْعَزْ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (32).

ومن الحكم التي لفتها القرآن للمؤمنين أن الرسول لا بد أن يكون محصنا للسان المخاطبين. قال تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليؤمن بهم)²

¹ سورة التوبة آية 122

² سورة إبراهيم آية 4

فالمرسل إلى الجن لا بد أن يكون عليهما بلسانهم وبطرق خطابهم وإقناعهم. وطريقة ذلك من الغيبيات التي لم يخلق فيها الباري سبحانه القدرة على إدراكها. ذلك أن الإدراك ليس مرتبطاً بوجود الشيء، ولكن يتوقف شروط الإدراك بين المدرك والمدرَك، فمن الضلال نفي ما لا يدركه الإنسان بحواسه، والحقائق تثبت بالحواس أو بالعقل أو بالخبر الصادق، قرره القرآن مع تفريع، بسؤالهم عن إثبات مبلغين لهم بينوا ما أراد الله تبليغه إليهم ؟ فنذكر من ذلك: إخبارهم عما أنزله الله إليهم، فأطلق بقصون: على ما يفيد خبرون، يخبرونهم بالآيات القرآن وما أنزله الله من الأحكام، ثم إنذارهم وقوفهم بين يدي ربهم في هذا اليوم.

أجابوا: إننا نعتزف ونشهد، بأنهم قد بلغونا ما أمروا بتبليغه ولكن رفضهم وعنادهم كان بسبب تعلقهم بالدنيا ومتاعها تعلقاً حجب نظرهم عما أخبروا به. وهكذا تكون المغريات الدنيوية حائلاً دون التأثير بالحق، وتنفذ إلى المفساد وتكسب عن الصراط المستقيم.

واستسلموا استسلام الفاقدين لكل أمل، فصرخوا بأنهم كانوا كافرين. واستوى في استحقاق العقاب الكافرون من الجن والإنس. وفي هذا تحذير للمشركون الذين يُدلون بما جمعوا من الدنيا.

131- ذَلِكَ أَنْ لَوْ يَكُنْ رَبُّكَ...وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ.

ثم إن إرسال الرسل إلى البشر وإيلاغ الدعوة إليهم، بهدف إلى قطع معاذير للكافرين المعرضين عن الله، بقولهم: نحن غافلون عن نتائج أفعالنا ولو وقع تنبيهنا لأقلعنا، فقيام الرسل بمهمتهم تقطع حججهم فيلقون مصيرهم. وبذلك كان استمرار المفسدين على فسادهم، وإعراضهم عن الهدى الواضح البين المعروض عليهم، يترتب عليه إهلاك القرى وساكنيها. وفي ذلك إيقاظ للكافرين والمشركون والمعاندين لشريعة الله من التماذي على الكفر الذي يعرضهم للإبادة.

وَالْعَلَىٰ ذَرْبٍ مَا وَعِدْنَاهُمْ وَمَا تِلْكَ الْآفِيَّةُ ۖ ﴿١٣١﴾ وَتِلْكَ الْآفِيَّةُ
ذُو الرِّحْمَةِ ۖ إِنَّ يَسْأَلُ يَذْهَبُكُمْ وَتَسْخَلُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَسْأَلُ كَمَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ
ذُنُوبِكُمْ ۖ الْحَرِيبُ ۖ ﴿١٣٢﴾ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۖ ﴿١٣٣﴾ قُلْ
يَعْقُوزَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَا تَنصَحُكُمْ إِلَىٰ غَائِلٍ ۖ فَتُؤَدُّ تَقْلُومُ ۖ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَقِيبَةُ
الْأَدَارِ ۖ إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الْهَاطِلُونَ ۖ ﴿١٣٤﴾

بيان معاني الأنعام :**درجات :** منازل.**الظني :** الذي لا يحتاج لغيره.**بذئبتهم :** يفتنكم.**يستغلب :** يعوض.**لآث :** حاصل لا محالة.**معجز :** جعله عاجزا عن تنفيذ مراده.**العاقبة :** النتيجة التي ينكشف عنها الفعل، من حسن أو سوء.**بيان المعنى الإجمالي :**

كل فرد ينال الدرجة التي يستحقها بعمله، إما إلى الكرامة في حدودها المختلفة، وإما إلى الهوان في العذاب بدرجاته المختلفة أيضا والله مطلع على ما في كل عمل من الصدق والصلاح، أو ما فيه من الضرر والفساد، ولا يغيب عنه عمل العاملين. وإن ربك، يا محمد، غني لا يتصور أنه محتاج، ورحيم يعياده رحمة قوية شاملة للعباد حتى الكفار، فهو يرحمهم ببعثة الرسل إليهم، وتسخير ما حولهم لهم. وهو القادر الذي لا يخرج شيء عن إرادته. إنه لو أراد إقناعكم وتعمير الكون بغيركم ما أعجزه ذلك، والظاهرة المؤيدة في أنفسكم، فقد جئتم إلى هذا الكون لتخافوا من سبقكم. إن ما أعلمتكم به من أنواع الانتقام أت لا محالة، ولا تستطيعون أن تعجزوني عن إزاله بكم فإن قدرتي لا تحد.

ويوجه القرآن النبي ﷺ ليلح على إذار المشركين حتى يقلعوا عما هم فيه مهتدا. قل لهم: اصلوا العمل على الطريقة التي أنتم عليها، وإنني مواصل عملي على نقيض ما أنتم عليه، وستعلمون غدا من يفوز منا بحسن المال، والفائز معلوم، لأنه لا يقلح ولا ينجح من اعتد الظلم في تصوره وعقيدته وعمله.

بيان المعنى العام :**132 - ولكل درجات ما عملوا...يعملون.**

كل فرد من أفراد القرى له درجته، المناسبة لما عمله من خير أو شر، عند ربه. فإهلاك القرى بسبب نقشي الظلم فيهم، ثم عقابهم يوم القيامة، لا ينسحب هذا الحكم على جميع سكانها الصالحين والمفسدين، بل لكل مقامه وجزاؤه الذي يختلِف بين الكرامة والثواب، وبين المهانة ومواء الجحيم. والله لا يغيب عنه عمل أي فرد، فلا يختلط الصالح بالفساد، ولا الحسن بالقبيح. وحتى العذاب لو سلاط على القرية

بصالحيتها فأبديت، فإن المؤمنين ينتقلون إلى حياة الكرامة عند ربهم، فكل عمل هو مثبت عند الله.

133-134، وريحك الغني ذو الرحمة...وما أنتم بمعجزين.

ثم التفت الخطاب للنبي ﷺ ليثبت قاعدة من قواعد التصور الإيماني، مفادها : إن ربك يا محمد الذي تولاك برعايته، هو المتفرد بالغنى الذي لا يحتاج، إذ الحاجة نتيجة نقص، والله كامل الكمال المطلق. وهو صاحب الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء والتي لا تحدّها حدود.

وحتى لا يفهم من ذلك بذل أمل للمشركين، توجه القرآن بالتهديد لهم : أن ربك الغفور صاحب الرحمة قادر أن يفنيكم جميعاً أيها المشركون، وأن يعوض عنكم ما تتعلق به إرادته من البشر سواء أكانوا عرباً أم عجماء، وعلى هذا جرت سنته فهو سبحانه جعل كل جيل خلفاً للجيل الذي قبله، وإذا نظرتكم في شأنكم فستبينون أنكم خلفتم من سبقكم.

وحذر الكافرين من استهزاءهم بالوعيد الموجه إليهم، الذي تظهر صورته للقيحة في طلبهم تعجيل العذاب المهديد به. فقال تعالى : إن ما أوعدكم من الانتقام منكم أت لا ريب فيه، ومن أنتم حتى تظنوا أنني عاجز عن تنفيذ ما هددتكم به؟ إنكم لا تتفكرون من بطشي بكم.

135 - قل يا قوم اعملوا على سكااتكم...لا يفلح الظالمون.

ثم طلب من النبي ﷺ أن يخاطبهم وهم على هذه الحالة من الكذب والاستهزاء فيؤمر أن يقول لهم : يا قوم اعملوا على الحالة التي أنتم عليها من العناد ومن الرفض، ومن ربط قيمكم بمنع الحياة والانغماس في الشهوات، والتكذيب بالحساب. وهذا على سبيل التهديد بالنظر إلى أنه سيكشف لهم عن النهاية التي هم صائرون إليها وفي دعوة النبي ﷺ لهم بـ (يا قومى) ما يشعر بشدة إشفاقه عليهم، فليس هو المستفي منهم ولكنه الحريص على جلب الخير والسعادة لهم، ويحزنه المال الذي هم صائرون إليه.

ثم صرح بأن منهجه واتجاهه وقيمه ﷺ على نقض ما هم عليه، فقال: إني عامل، أي إني ماض على منهجي وطريقتي وتمسك بقيمي. وإذا كنتم اليوم جاهلين بعاقبتى وعاقبتكم، فإنه ستكشف لكم انكشافاً ينفي الجهل وينير الحقيقة فتصبحون بعد ذلك عالمين بمن يفوز بالعاقبة الحسنة، فيحل في دار النعيم وحسن الجزاء والرضا والطمأنينة.

ومما يؤكد فوزنا بالمقامات الرفيعة وخسرانكم لحياتكم باعتبار أنها تقضي بكم إلى المهانة والعذاب، أن القاعدة التي يجري عليها الكون والتي يعود إليها الإنسان ليقوم عمله : أن مآل الظالمين، الخسران المبين.

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرْغِمِهِمْ وَهَذَا لِسُرَكَّائِنَا فَمَا كَانَ لِسِرَكَّائِهِمْ أَنْ يَصِلَ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَصِلَ إِلَى سِرَكَّائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٦٠﴾ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مِنْ الشِّرْكَاكِيرِ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَّاؤُهُمْ لِيُرْوَهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ قَدْ زُيِّنَ لَهُمْ مَا يَفْتَرُونَ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُنَا وَأَحْرَثُ حَجَرٌ لَا يَطْعُمُهَا إِلَّا مَنْ لَبَّأَ بِرْغِمِهِمْ وَأَنْعَمَ حُرِّمَتْ طَهُورُهَا وَأَنْعَمَ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا آفِرَاءٌ عَلَيْهِ سَجَزِيهِمْ وَمَا كَانُوا بِفَتْرَوْنَ ﴿٦٢﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِنْهُ فَهْمٌ فِيهِ شُرَكَّاؤُ سَجَزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُمْ حَكِيمٌ عَلَيْهِ ﴿٦٣﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ آفِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٦٤﴾

بيان معاني الألفاظ :

الجعل : قدروا النصيب الذي يصرف.

ذرا : أنشأ ونمى.

الحرث : الزروع والثمار.

الزعم : الاعتقاد الفاسد.

ليروهم : ليضروهم أشد الضرر.

يلبسوا : يخلطوا عليهم دينهم بضلالات.

الافتراء : الكذب المتعمد.

حجر : ممنوع.

خالصة : مباحة.

وسقهم : التحديدات التي بنوا عليها أحكامهم.

السفة : خفة العقل.

ضلوا : الضلال + الخطأ في الطريق الموصل إلى المقصود.

بيان المعنى الإجمالي:

قُصّت هذه الآيات نماذج من الفساد الذي يلحق الفكر البشري إذا أصيب بالإلحاد أو الشرك. فمن ذلك أن المشركين حكموا في محاصيلهم الحيوانية والزراعية فقسموها ثلاثة أقسام. قسم خالص للشركاء يستحقونه كاملاً غير منقوص، وقسم لله يصرف إليه، وما ذهب منه إلى نصيب الآلهة يبقى للآلهة دون العكس. وفي سنة الجنب يكونون بالخيار في النسبة المحددة لله. وقسم ثالث يتصرفون فيه تصرف المالكين وطبع الله على أحكامهم هذه بأنها أحكام مبنية.

ومن ذلك أيضاً: أن شركاءهم الذين يعتمدون ما يؤسسون به إليهم، أخفوا عليهم القبايح المنكرة، وزينوا لهم الإقدام على قتل البنات خوف العار أو الفاقة، وقتل ما ينشرونهم من أولادهم عندما يتحقق ما نشروا له لإرضاء للصنم الموعود. قنموا تركيبتهم النفسية، وخرجوا عن الفطرة المبنية على حب الأيياء لأولادهم ورحمتهم بهم، ولبسوا عليهم دينهم فأدخلوا فيه ما لا ينسجم مع الطبيعة البشرية ولا مع الحق الذي يرضى الله عنه. ولو شاء الله لفسدهم على اعتقاد ما هو صالح وعلى فعله، ولكن الله قرر أن يكون الإنسان مختاراً مسؤولاً. فلا تهتم بهم فهم قد طبعوا على العناد.

ومن ذلك، أنهم نشروا الأفكار الخائنة والفاضة، كقولهم فيما بين أيديهم من الأنعام والحارث: تبعضها حكمنا عليه بأن تناوله محرم حتى تأذن فيه، وأن بعض الأنعام حرام أن تتركب، وأن بعض الأنعام التي تقدم قرباناً للآلهتهم، ولا يذكرون اسم الله عليها، تحقيقاً لما أمر الله به لتكون خالصة للصنم. وهذا افتراء وكذب على الله، وإنهم لا يقتلون من نيل العقاب الذي يكون كفاء لافتراءاتهم.

ومن ذلك قولهم: أن ما تحمله بطون بعض الأنعام، كالتي ذكرت في سورة المائدة، من أجنة تولد حية ومن ألبان، حلال تناوله للذكور، حرام على الإناث، وما ولد ميتاً حلال للجنسين. وعقب هذا التحكم بأن الله سيعاقبهم عليه بمقتضى الحكمة والعلم. وخاتمة القول: أنهم يمثلون التاجر الذي خسر رأس ماله وأصبح مفلساً، وبيان ذلك أنهم أولاً عمدوا إلى ما نفع الله به عليهم من ذرية فقتلوه وهم ما زالوا في المهيد. ولم يقدموا على ذلك تحقيقاً لمصلحة أو استجابة لدليل، ولكن هو السفة وخفة العقل.

وثانيًا إلى ما رزقهم الله من نعم فحرموها على أنفسهم وعلى غيرهم فأهدروا الغاية التي بُسِّرت بها إليهم. فهم ضالون مغرورون في الضلالة بعيدون عن أي خيط من الهدى.

بيان المعنى العام :

136- وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث...ماء ما يحكمون.

يمثل الإلحاد والشرك أعظم كارثة تحل بالعقل البشري فتفسد عليه أحكامه وتصوراته، وعلاقاته الاجتماعية، وتشوش نظرته للكون ودوره فيه. ومن رحمة الله بالإنسان بعثة الرسل كلما عم الضلال وتمرد الإلحاد وانتشر، وغابت الحقيقة. فكانت الرسالة الخاتمة على لسان رسول الله سيدنا محمد ﷺ، كاشفة عن المنهج الصحيح في العقيدة والتصوير، وضمن سبحانه بقاءها نقية بقاء الكتاب الكريم القرآن محفوظا بحفظ الله.

قدم القرآن نماذج للوضع الذي ينحدر إليه الإنسان عندما يحجب عنه النور الهادي، نور الوحي. وكشف كيف يفسد عقله وتفكيره، ويفقد حتى الشعور بسموه الإنساني.

كانت هذه النماذج تمثل المعتقدات المتمكنة في العقل العربي الجاهلي وقت البعثة المحمدية. نقرأ الشعر العربي فيتملكك الإعجاب بالنقطة في التصوير، ويتطويع اللغة لأداء تلك المعاني المتخيلة والمشاهدة، وتقريبها من السامع ليستمتع بما وصل إليه الشاعر من ملاحظات بلغت مبلغا ساميا في النفاذ إلى ما وراء الظاهر وأقاموا لشعراتهم مناسبات تعبير عيدا اجتماعيا سنويا للأدب والبيان، وكان لكثير منهم فراهة. وتوفيق في تنمية المال بالتجارة. ولكن لم يحمم ذلك لما فسدت العقيدة من النزول إلى المستوى الذي رسمته الآيات القرآنية في هذا المقطع.

أولا: أخذوا المحاصيل من الزروع والثمار، و الأنعام، التي يقررون أن الله هو الذي أنشأها ونماها فقسموها أقساما :

للقسم الأول: خصصوا هذا النصيب لله، يصرفونه للضيوف والمساكين، ولا يأكلون منه شيئا.

القسم الثاني: هو نصيب آلهم يصرفونه لصدقتهم، يتقونه عليها. وللسنة حظ منه.

القسم الثالث : هو نصيبهم.

ثم تصرفوا في هذا الذي وزعه توزيعا لا مثله، فما كان مخصصا لله سمحوا بأن يذهب نصيب منه إلى ما جعل للأهبة، فإذا حولت الريخ شيئا من المحاصيل المخصصة لله فحملته إلى الذي لشركانهم أفروها. وإذا كانت السنة سنة مجاعة

قالوا: إن الله غني عنا، وإذا أخصب ما جعلوه لله وحلك ما جعلوه لشركائهم، قالوا: ليس لآلهتنا يد من نفقة، وأخذوا ما جعل الله وحولوه إلى آلهتهم.

وفي المقابل إذا حولت الريح شيئا مما جعلوه لآلهتهم أبقوه لها، وإذا أجذب ما جعلوه لله وكثر ما جعلوه لآلهتهم، قالوا: لو شاء لأزكى الذي له، وإذا تسرب الماء لشيء مما جعلوه لله تركوه، ولا يفعلون ذلك في صورة العكس.

137- وبكذلك زين لكثير...وما يقترون-

هذا التعسف في أحكامهم وتطبيقاتها يكشف عن الضلال الذي استحكم فيهم نتيجة الشرك المتأصل فيهم، بالإعراض عن النظر في البراهين المنادية بفساد.

ثانياً: زين لهم شركاؤهم ما هو من قبح الأمور ومن أشدها فظاعة ومناقضة للفطرة، فاستساغ بعضهم قتل أولادهم وتغلبت أكيادهم، لو مهمم الشياطين أن قتل البنات فيه حفظ لعرض القبيلة، وتقليل حمل الأب في الإنفاق، وهو معظم ما كان يقوم به بعض قبائل العرب، كما زينوا لبعضهم نذر أحد الأولاد للصنم إذا حصل للناذر أمر مرغوب فيه، وهكذا أصنوا ما غرس في الفطرة من حب الأولاد والنفاع عنهم بتخييلات من خوف العار أو الفقر أو رضا الصنم، ضاعفوا الوسوسة، ليتنسوا على ما يضرهم أبلغ الضرر بقتل عاطفة الأبوة الراحمة في أشد أوقات حاجة الولد إلى الحنان والعطف. وليلبسوا عليهم دينهم فيخلطون عليهم ويدخلون ما هو فاسد في ما يعتقدونه، ففقدوا بذلك الميزان، إذ تساوى الفساد الصريح بالصالح.

ثم بين القرآن أنه لو شاء الله أن يحصنهم من هذه الضلالات، في قسرهم على الخير، ويكوّن فيهم مناعة من قبول وسوسة الشياطين، لفعل، إذ لا يعجزه شيء. ولكن هذا خلاف ما بنى عليه أمر البشر في الأرض، إذا قدر أن يكونوا مسؤولين عن أعمالهم مختارين لا مجبرين.

ولبسوا عليهم يجعلهم يقولون أن ما نسبوه إلى الله كذبا هو حق، فهوّن القرآن أمرهم على رسول الله فقال: اتركهم فيما صنفوا به من الكذب، وما جزموا به جزماً لا يقولون معه أي مراجعة، فقد قمت بأمانة التبليغ على أتم وجه وأكمل.

138- وقالوا هذه أنعام وحرت حجر...بما كانوا يقترون-

ثالثاً: نظروا في محاصيلهم قسموها ثلاثة أقسام أيضاً، معتقدين أن ذلك من الدين، تبعاً لما وسوست به الشياطين.

الصنف الأول: قالوا هذا الصنف من الأنعام ومن الزروع والثمار حكمنا بحرمة الانتفاع به إلا لمن نُعِيْنَه، فهو محرم على جميع الناس حتى على أنفسهم، ولا يتغير هذا الحكم إلا إذا اختاروا رفع الحظر عن شيء لهم خياله.

الصنف الثاني: أنعام حرموا ركوبها. وقد تقدم في سورة المائدة تفصيل تلك الأنعام المحرمة.

139- وقالوا ما هي بطون...حكيمة عليهم.

الصنف الثالث: أنعام نذروها تقرباً لآلهتهم، وزعموا أن الله أمرهم أن لا يذكروا اسم الله عليها لتكون خالصة للصنم المتقرب إليه، فكذبوا بقولهم: إن الله أمرهم بعدم ذكر اسمه، وكذبوا لما نسبوا الرضا لله عنهم بالتقرب لآلهتهم، ولذا عقب القرآن كذبهم هذا بقوله: **(افتراء على الله)** ومن أشنع وأفحش الانحرافات الافتراء على الله. فلذلك عقب ما سجله عليهم من الافتراء، بأنه سيجزيهم بسبب ما كانوا يفعلون عليه سبحانه، ولم يعين الجزاء لتذهب النفس في تصور العقاب كل مذهب.

رابعاً: تجاوزوا سحب الأحكام على ما هو موجود إلى ما سيوجد في المستقبل، فعينوا بعض أنواع من الأنعام، منها ما ذكر في سورة المائدة، ثم حكموا على ما ستنتج من نسل ولبن، وأصدروا حكمهم التشريعي عليها على النحو التالي:

ما ولد حياً مما تحمله الإناث وكذلك البائنه، يحل الانتفاع به للذكور دون الإناث من زوجات وبنات. ما ولد ميتاً، يشترك في حل تناوله الإناث والذكور.

وهذا اتصف آخر، فيه أحكام استندوا فيها إلى ما وسوس به إليهم شياطينهم، وفيه احتقار للإناث الذين سوى الله بينهم وبين الذكور في كل ما يعود للقيمة الإنسانية، ولذا عقب بنظير ما عقيبت به الآية السابقة، أن الله سينزل بهم الجزاء الوفاق والعادل عن مقترباتهم. والله حكيم في ما يقدره ويفعله، فيكون جزاؤهم مناسباً للمفاسد التي اخترعوها ونشروها، وأنه سبحانه عليم بما حكموا وبما فعلوا.

140- قد خسر الذين قتلوا...وما كانوا مهتدين.

ثم يصدر الحكم التديري لنتائج ما حكموا به وما فعلوه. وهذا الحكم للكاشف عن معيار ما صدر عنهم أجمله القرآن في كلمة تجسم نهايتهم وتعرف بالحقيقة على أخصر طريق: بلأوا بالخسارة الكاملة. هم كالتاجر يسعى ويكد، ويلقى في النهاية ذهاب رأس المال والإفلاس. ثم يوضح القرآن معنى خسارتهم فقال: **فإنهم زرعهم الأولاد، وهم زينة الحياة الدنيا، ومطلب عزيز يستبشرون كل والد بهذه النعمة ونهناً بها، ومن حظهم منهم أنهم إذا قاموا عليهم بحسن التربية أن يجدوهم نخراً عند الكبر والحاجة، فيقابلون هذه النعمة بسلوك سفيه، سلوك من ضعف عقله واختلت**

مواهبه، إذ يعمد إلى قتل نسله بيده تبعاً لأوامر أوحى بها شياطين الإنس والجن، لا تستند إلى علم بل إلى أوامر واحتمالات لا دليل على أنها ستحدث كما توهموه. فمن أين لهم أن الإنثا يجلبن لهم العار، أو أن يكونوا في ضائقة من العيش عندما يرعونهن. والسفة الثاني أنهم عمدوا إلى ما مكنهم الله من رزق لينتفعوا به ويقبلوا به على الحياة في سعة، حرّموا هذا الرزق على أنفسهم وعلى غيرهم فاهدروا نفعه مفترين على الله أنه هو الذي أرشدهم إلى ذلك. وتكشف النتيجة بينة: قد ضلوا فسلوكا الطريق الذي يعاكس ما قصدوا إليه، وأكد ضلالهم بأنهم لم يصحبهم شيء من الهداية.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَعَرَافٍ مَّتَشَتَاتٍ وَالزَّيْعُ حَتَلَفًا أَكْلُهُ
وَالزُّيْنُونَ وَالزُّمَارُ مَتَفَتِحًا وَعَرَفٌ مُتَقَبِّحٌ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُفِرُّوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٥﴾ وَمِنَ الْأَنْعَامِ
حُمُولَةٌ وَفَرَسٌ كُلُوا مِنَّا رِزْقُكُمْ اللَّهُ وَلَا تُكْفِرُوا خَطْبُ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ﴿٦﴾ ثَمَنِيَّةٌ أَرْجَمَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَتَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَتَيْنِ قُلْ ءَالِدُكُمُ
حَرَمٌ أَمِ الْأَثْنَتَيْنِ أَمَا أَشَقَمْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَثْنَتَيْنِ تَعْنِي يَعْلَمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
﴿٧﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَتَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَتَيْنِ قُلْ ءَالِدُكُمُ حَرَمٌ أَمِ الْأَثْنَتَيْنِ أَمَا
أَشَقَمْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَثْنَتَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ صَلَّبَكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنْ آمَنَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

أنشأ: أوجد.

جنت: جمع جنة وهي القطعة من الأرض التي زكا شجرها.

معروشات: مرفوعات فوق أعمدة.

الأكل: ما يؤكل.

الأنعام: الغنم والمعز والبقر والإبل.

حمولة: يحمل عليها البشر بالركوب والمتاع.

فَرَشَ: ما يفرش من جلود الأنعام، وما ينسج من الصوف والوبر.

أَزْوَاجٌ: جمع زوج. اسم لذات لازمت الانضمام إلى أخرى. فالرجل والمرأة كل منهما زوج بالنسبة للآخر.

الضأن: الشاة.

شهداء: حاضرون.

بيان المعنى الإجمالي:

الله وحده هو الذي أوجد جنات قد التفت شجرها بعضها قائم على سوقه وبعضها مرتفع على أعمدة، وأنشأ لكم التخييل والزروع لكل منها مذاقه وفوائده الغذائية، وكذلك الزيتون والرمان التي قد يكون بين ثمارها تشابه وقد تختلف. هذه نعمي فكلوا من ثمارها عندما تستطيبيونها، وخصصوا عند جنبها للادخار أو البيع، نصيب المحاييج الذي هو حق لهم، وإياكم أن تسرقوا في الأكل أو الإنفاق، فإن الله لا يحب المفسرين، لأن الإسراف مجلبة لتحكم الشهوة في سلوككم، والله أنشأ لكم من الأنعام ما تستعينون به على السفر، وما يمكنكم من فرش تريح أجسامكم، تتخذونها من جلودها ومن أوبارها وأصوافها، وأنا الذي خلقتها لأبحث لكم أن تأكلوا من لحومها، فلا تبدلوا ما حكمت به، ولا تستجيبيوا لما يسوله لكم الشيطان من تحريم لبعضها، فإنه عازم على إغوائكم وإيه لكم عدو واضح العدو فاحذروا الأثر لاق لما يلبس به ويوسوس.

وننبئنا لهذه الوصايا ناقش ما ينفعه أعلام الشرك من أحكام اخترعوها وضللوا بها الناس. إن الأنعام التي امتن بها الله ثمانية أزواج: كيش ونعجة، ومعزى ونيس. وبقرة وثور، وناقة وجمل. هي متساوية في النوع. فهل حرم الله الكيش والنيس أو حرم النعجة والمعزى، هل حرم ما تحمله الإناث؟ أخبروني بكلام مبني على العلم لا على الوهم. وكذلك البقرة والثور، والناقة والجمل، هل حرم الله الذكر أو الأنثى، أو حرم ما تحمله بطون الإناث؟ هل كنتم حاضرين عندما حرم الله ما تدعون أنه أوصاكم بتحريمه؟ لا حجة لهم ولا جواب لأنه كله افتراء وكذب وأوهام اختلقوها وروجوها. إنه لا يوجد ظلم أشد سوءاً من الكذب على الله بتحريم ما أحله وتحليل ما حرمه، إنه إيقاع للناس في الضلال، وتربية عقولهم على التصديق بالأوهام. وسيكون جزاء هؤلاء مناسياً لما افترقوه، إن الله يمنعهم عونه على الافتراء فيستمررون في ضلالهم إلى أن يفارقوا الحياة.

بيان المعنى العام:

141- وهو الذي أنشأ جنات معرشات...إنه لا يحب المسرفين.

تذكير بالنعم مسندة لله، فهو وحده الذي أنبت لها ومكنها من النمو بتمسيير أسبابه والحماية من الآفات. ذكر من هذه النعم الجنات، تلكم القطع من الأرض التي نما شجرها والتف فلا يرى ما خلفها، منها ما هدى الإنسان لرفعه عن الأرض ليكون وقاية لما يحمله من ثمار، ومنها ما قامت على سوقها مرتفعة أيضا. وكلاهما بهجة للنظر وخير محمول للإنسان. وهو وحده الذي أنبت النخل والزروع، قماها إلى أن أتت ثمارها وحويبها، والأرض واحدة والماء واحد، وكل صنف له مذاقه وخصائصه. وكذلك الزيتون والرمان، قد تجد التشابه بينها وقد لا تجد.

ثم أصدر الإنس المحل للانتفاع بتلك المن على خلاف ما اخترعه الجاهليون من التحريم والتقسيم. ومبدأ الإنس من تاريخ الإثمار قبل الحصاد لكل المحصول الذي لا يتم إلا بعد كمال النضج. فهو إن لم يترك في الأكل من ثمار جناتهم عندما يستطيعون ذلك، ثم أمرهم بأن يؤثروا الحق الواجب فيه يوم حصاده وإعداده للخرن أو البيع. وهذا حق قرنه الله بالصلاة، فكان من الواجب على المسلمين من الأول أن يسبحوا بمساعدة المحاريج من محاصيلهم الزراعية في العهد المكي الذي تسلط فيه المشركون على أرزاق المستضعفين من المسلمين. وهي الزكاة الواجبة التي سماها الله حقا في القرآن ليرفع بذلك المنة على الأخذين لها، ويرفع الاختيار عن المالكين في دفعها لهم. ثم إن تشريع الزكاة قد نزل ما يفصله في العهد المدني.

ولما كان هذا التوجيه معروفا للمؤمنين للمنهج الذي يرضاه الله في محاصيلهم الزراعية، أدمج في ذلك ما يكمل به هذا التوجيه، فنهاهم عن الاستجابة لدواعي الشهوة، بالإسراف في الأكل أو الإنفاق.

وحذرهم مما يفضي إليه الإسراف، باعتبار أن الإسراف يكون بإسرافه مجانيها للمنهج الذي يحبه الله. يوضح ذلك أن الإسراف في المأكول يتبعه ثقل يضعف النشاط، وزيادة في الوزن يصحبه استعداد لاختلال في التوازن الجسمي، والإسراف في الإنفاق قرين الاستجابة لدواعي الشهوة، وإذا أفرط المنفق في الاستجابة لشهوته فقد اتحكم فيها وتصبح له خلقا، هو انحلال للإرادة وتباعد لتوزيع النفس، وقد لا يسلم من الوقوع في المكروه أو المحرم. والقرآن حريص على استقامة المؤمن وإكسابه مناعة تحفظه في خلقه وجسمه.

142- ومن الأنعام حيولة وهراشا...إنه لكم عدو مبين.

الله وحده هو الذي أنشأ لكم الأنعام التي تساعدكم على حمل الأثقال ونقلها، وتعينكم بركوبها على قطع المسافات، وتمكنكم من وطء يريح أجسامكم تتخذونه من جلودها أو مما تتسجونه من أشعارها أو من أوبارها. ويضاف إلى نالكم النعم أن تأكلوا من لحومها، فهي رزق لكم من عند الله، إياكم أن تتبعوا ما يأمر به الشيطان وأن تتبعوا خطاه وطرقه التي يزينها لكم، وما يوسوس به من تحريم بعضها، فالكلام إذن في الانتفاع ونهى عن تبديل حكم الله الذي يتخذه الشيطان سبيلا إلى العبث بالنظام الإسلامي في الحياة، وتذكروا أن الشيطان مصمم على عدوكم ومواصلة تنفيذها بإقسانكم عما يرضاه الله لكم، عدوكم بنية، فاحذروا ما يوسوس به.

143-144: تعاطية أزواج من الضأن... لا يهدي القوم الضالعين .

ثم واصل القرآن محاجة المشركين فيما قرروه من أحكام اعتباطية لا أساس لها فأتبع ما امتن به من الأنعام حمولة وفرشا وتحليلا للأكل منها، أتبع ذلك بتحويل المشركين هذه النعمة إلى التدخل في التحليل والتحريم. نقضهم في الأحكام التي زعموا أن الله حكم بها. وأتبع معهم طريقة مثالية في هدم ما افترضوه.

فالأنعام ثمانية أزواج لا غير، والمراد من الأزواج أن كل جنس من الضأن ومن المعز ومن البقر ومن الإبل، إما ذكر أو أنثى، والزواج هو ما يكون مع الآخر الملازم له وحده. فالرجل مع المرأة كل منهما يمثل زوجا بالنسبة للآخر، وتكرر للضأن مع النعجة كل منهما زوج للآخر، وكذلك المعز والبقر والإبل. فلا فرق بين كل وحدتي الزوج، إلا بالذكورة أو الأنوثة فالأنعام كلها ثمانية أزواج. ومن هنا تبدأ المحاجة بإلقاء السؤال الإنكاري عن سر التفرة التي عموما اعتقادها على اتباعهم. فالنعم ذكورها وإناثها، أحرم الله للذكور أو الإناث؟ بل أحرم الله ما تحمله بطون الإناث؟ وكذلك المعز سواء بسواء، أخبروني مستندين فيما تقولون إلى العلم لا إلى الأهوام إن كنتم صالحين فيما تزعمون أن الله أمركم. والأزواج الأربعة الأخرى على وزانها، البقر مثلها، وكذلك الإبل.

لقد حرم المشركون ما حرموا مما ذكر في سورة المائدة، وما ذكر في هذه السورة الآيات [137 - 139] فيعد أن فصل في هذه أصناف الأنعام زوجا زوجا، توجه بالسؤال التالي : نسيت التحريم لله فهل كنتم حاضرين عندما حرم ما تدعون، أو بلغتم وصيته بالتحريم وعلى لسان من؟ إعلان من الله أن من أشد أنواع الظلم فسادا، وأعظمها هتما للحق، وإلبغها نكرا، التلحم على أحكام الله بتغييرها ثم

الافتراء بنسبتها إلى الله بغير علم، فهو فساد في التشريع يوضع له مسوغ ليثبت الإقبال عليه والرضا به واستمراره، ويغل الناس عن التثبت فيه بعد أن كسى ثوب القبول. هذا المسوغ هو لدعاء أن الله أمر به.

إن الغاية التي بعثت على ذلك هي إضلال الناس وتحويلهم عن الحق إلى الزيف ليمضوا غافلين عن الضلال الذي هم فيه. وهذا القرآن في خاتمة الآية الفاعلين للتضليل الثابتين عليه بأن الله يسلبهم هدايته، فهم وإن عرضت عليهم كل الأدلة للكشف عن الحقيقة، لا ينتفعون بها ولا يهتدون إلى الطريق المستقيم. وبذلك هم خاسرون في الدنيا بما أفسدوه من الميزان في التفكير، وهم خاسرون آخرتهم بافترائهم على الله وتضليلهم لمتابعيهم. لقد رأينا في الآيات السابقة عناية شديدة ببيان الحق في التحريم والتحليل، وبسط القرآن القول في ذلك البسط الوافي. وقد يثور سؤال لما ذا كل هذه العناية بهذا الموضوع؟ الذي اعتقده أن القضية من أخطر القضايا، هي قضية منزلة الإنسان في الكون، هل هو الحاكم الذي يعطي لكل شيء قيمته، ويعين له تبعاً لذلك حكمه التشريعي، أو إن الإنسان عبد لله عليه أن يطبق ما جاء عنه ولا يفتات عليه بإعطاء أحكام يتبع فيها هواه وما يترأى له؟ ولذا فإن حاجة المشركون فيما قرروه من أحكام للأنعام ينسحب على كل ما قرروه من أحكام لما يباشره الإنسان في حياته الخاصة والاجتماعية وعلاقته بالكون.

قُلْ لَا أُجِدُّ فِي مَا أُوْحِي إِلَيَّ حَرْمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ أَوْدَمًا
مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمِ خَيْرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاطِلٍ وَلَا غَائِبٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٤ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي
ظُلْمٍ وَرَبِّ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُونَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ
الْحَوَالِي أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِغَيْرِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ٥٥ فَإِنْ
كَذَّبُواكَ فَقُلْ لَكُمْ دُونِي حَرَمٌ وَبِعَمَلِهِ وَلَا يَرُدُّ بَأْسَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ٥٦

بيان معاني الألفاظ :

الطاعم : أكل الطعام.

المسفوح : المسائل من المذبح أو من المنحر أو من العروق بالقتل.

الرجس : الخبيث، المستفذر.

التفسير: الخروج، والمراد به الخروج من الدين أو من الطاعة إلى الإثم.

الحوالي: جمع حاوية، والمقصود به الرداء الشحمي الجامع للأعضاء.

بيان المعنى الإجمالي:

بعد أن رد القرآن على المشركين صحة ما حرموه أعقبه ببيان المحرمات على البشر. فأمر رسوله أن يعلن ما وصله بطريق الوحي من المحرمات عند نزول الآية. وعدد: العتقة، والدم، ولحم الخنزير لأنه مستفتر، وما ذبح لغير الله الذي هو خروج عن الدين شرعاً أو عقيدة، وأن المضطر له أن يرفع الوضع الحرج الذي هو فيه بالأكل مما حرم في حدود الضرورة.

وأن الله حرم فيما حرم على اليهود كل ذي ظفر من الحيوان كالإبل والأرانب وحرم عليهم الشحوم إلا ما التصق بالعظام من السمن، أو ما كان على الظهر، أو الأردية الجامعة للأعضاء. كان ذلك التحريم عقوبة لهم على ذنوبهم وبغيتهم وعصيانهم لرسلهم. وإنهم لكانيون فيما يدعونه أن الله لم يحرم عليهم شيئاً، وما أخبر به الله هو الصدق من العليم الخبير.

إنه إذا استمر المشركون على ما هم عليه مكذبين لك، أو إذا كذبك اليهود فيما أخبرتكم به، فاعلم ما تؤمن به من أن الله إذا لم يعاجلهم بالعقوبة، وأمهلهم فلم يحققهم بمجرد افتراءهم، فلأنه صاحب الرحمة الواسعة. ولكن بأسه، وبطشه إذا حل فإنه لا مرد له، يلحق القوم للمجرمين بسبب إصرارهم.

بيان المعنى العام:

145- قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً... فإن ربيك غفور رحيم.

إذا نتجت مفتريات المشركين فيما هو محرم، وحاجتهم وبين مفاهيم في تحريم ما حرموا، كان من تمام البيان توضيح ما هو حرام فعلاً في شريعة الإسلام، والتي هي ما معلومهم، فأمره ربه أن يعلن ما هو حرام في دين الله. فتكررت الآية أنه إلى حد نزولها لا يوجد في الوحي ما هو محرم أكله إلا أربعة أشياء -

(1) الميتة.

(2) الدم المسفوح. وهو الدم الخارج من الحيوان عند تنكيته بالذبح في الرقبة، أو النحر في اللبة بالنسبة للإبل أو البقر، أو الدم السائل من العقر بالنسبة للصيد.

(3) لحم الخنزير، وبما أن الخنزير كان مما يعرض للصائدين وكان أكله مستعاضاً في عوائدهم، فليقتل منهم ما لقوه، أتبع التحريم بوصف لحمه بأنه خبيث مستفتر.

(4) ما ذبح وقصد به غير الله.

وبما أن هذه الآية مكية فإن المحرم أكله قد يتابع بالوحي بيانه. فلا نقيد الآية القصر على هذه الأربعة إلا وقت نزولها. ثم إن إبراز حكمة تحريم ما حرم قد سبق بيانه في سورة البقرة آية -173- وفي سورة المائدة آية -3- وقرن التحريم بالعمو عن المضطر إذا دفعته الحاجة حالة كونه غير باع ولا عاد. راجع الآية 173 من سورة البقرة.

146- وعلى الذين هادوا حرمنا...وانا لصادقون.

ثم إن القرآن أتبع ما حرم على المسلمين بما كان حرمه على اليهود، وفي ذلك ما يشير إلى الرد على المشركين، أن ما حرموه لا يستند إلى تشريع إلهي لافي الحال ولا فيما مضى. حرم الله على اليهود ما يلي: كل حيوان له ظفر. كالإبل والأرنب. الشحوم من الشاء والمعر والبقر إلا ما كان في الظاهر. أو كان ملتصقا بالعظم تبعاً للسنن، وكذلك الأكياس الشحمية الحاوية للأعضاء.

وعلى القرآن تحريم ما حرمه عليهم بأنه عقوبة لهم على بغيتهم. وقد أنكر اليهود أن الله حرم عليهم ما تلاه القرآن، لظنهم أن ذلك مناقض لما يزعمونه من أنهم أبناء الله وأحبأوه وأن الله اختارهم على العالمين اختياراً دائماً سرمدياً مما لا ينسجم مع تخصيصهم بتحريم الطيبات، وقالوا: إنهم حرموا ذلك اقتداءً بيعقوب.

وقد كذبوا فإن التوراة التي يعتمدونها تنص على تحريم ذلك.

147- فإن مكذبوك فقل...عن القوم المجرمين.

إنه بعد هذا البيان إن واصل المشركون عنادهم مكذبين لك، فنذكرهم بأن ربكم الذي وإلى عليكم الكثير من الطافه ومن نعمه، وأعلمهم أنه فعل ذلك بكم، لأنه صاحب الرحمة التي لا تحد، فلا تغفروا بتأخير العذاب وإمهالككم من تعجيل مقتله، فإله لا راد لبطشه الذي ينزله على القوم المجرمين، فلا يجدون ملجأ منه. وفي قوله تعالى: عن القوم المجرمين، ما يثبت إجرامهم.

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْرَقْنَا وَلَا أَبَاؤُنَا وَلَا خُرُتْنَا مِنْ شَيْءٍ
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ
فُتُخِّرُوهَ لَنَا إِنْ تَكْفُرُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ أَشَدُّ إِلَّا ظُرُوفٌ ﴿٥٠﴾ قُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ
الْبَلِيَّةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَهْلِيكُمْ ﴿٥١﴾ قُلْ هَلَمْ يَشْهَدَ الَّذِينَ الَّذِينَ يَنْتَهُدُونَ أَنْ اللَّهُ

حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَكْفُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَائِلِنَا
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَرِيهَ تَعْدِلُونَ ﴿٥﴾

بيان معاني الألفاظ :

حتى ذاقوا بأسنا: إلى غاية وجودهم باستئصالهم بالعذاب الذي لا مرد له.

إخراج الظلم: التصريح به وعدم كتمانهم.

تخرصون: تكذبون.

الحجة البالغة: الحجة الموصلة لإفحام الخصم.

هم: أحضروا.

الأهواء: أجمع هوى، وهو اتباع الملائم في العاجل، ولكن عاقبته ضرر.

يعلمون: يسيرون بالله غيره.

بيان المعنى الإجمالي :

يُفْنِدُ الْقُرْآنَ وهما من أوهام المشركين، ومن تعلات المتفاعسين عن تطبيق ما التزموا به بمقتضى إيمانهم. يتمثل ذلك في دعواهم وقولهم: إن الله لم يشأ لنا الإيمان، وأنه لم يشأ أن يمنعنا من تحريم ما حرمناه، كما يبرر المترخون عن القيام بالفرائض والواجبات الدينية والمقتضمين لحدود الله بأن الله لم يهدم ولو هدام لكانوا صالحين. فكان الرد ناقضا لحجتهم هذه، بأن بين القرآن،

أولاً: أن هذه التعلية هي نفس التعلية التي استند إليها الأقوام المكذبون الذين لم يقرروا بالحقيقة إلا بعد أن سلط الله عليهم ما تحققوا أنهم هالكون لا محالة.

وثانياً: تمن أنبأكم أن الله لم يشأ لكم الهداية بعدم الإشراف أو عدم تحريم ما حرمه، أو أنه لم يقرر هدايتكم، فما ذكرتموه ظنون كاذبة. لا أساس لها وليس لكم عليها أي دليل، وما أنتم إلا كاذبة. وهذه الحجة المعروضة من الله على البشرية هي الحجة التي تنتهي إلى غايتها وهي بيان الحق وإعلان زيف ما تدعون. نعم إن الله لو شاء أن يقرمكم جميعاً على الهدى لفعل، ولكنه أراد أن يمكنكم من حرية الاختيار ثم محاسبتكم على تنفيذ ما تختارونه. وآخر ما يمكن أن يستدلوا إليه أن يكون لهم شهداء يؤيدون دعواهم. ولذا طلب منهم على وجه التحدي أن يأتوا بشهادتهم أن الله حرم ما حرموه. وهم لا يجدون أي شاهد صادق، فإن أتوا بشهداء كذبة، فقاطعتهم وكذبهم، والفضحهم بأنهم شهود زور لا يستحقون أن تشهد معهم، أتوا بهم لأنهم

يتحدون معهم في التكذيب بآيات الله وفي عدم الإيمان باليوم الآخر، يسوون بين الله وبين أصنامهم.

بيان للمعنى العام:

148- سيقول الذين أشركوا... إن أنتم إلا تخرسون.

إعلام من عالم الغيب كشف به لرسوله ما سيحدث به المشركون، والله مطلع على خفايا صدورهم، وما يبيتونه فيما بينهم ليواجهوا القوة التي حيرتهم؛ قوة انتشار الإسلام وتوسعه في اكتساب ضمامر أهل مكة. إن هذا النوع من المجادلة والاستعداد لإفحامهم، واجتهادهم في الطعن فيما جاء به الرسول ﷺ، يقوم شهاداً في نظري على أن هذه السورة نزلت في أواخر العهد المكي، كما ذكره بعض المحققين. لقد تحول المشركون في رفضهم للإسلام، من عدم الاعتقاد أولاً، ثم من السخرية والاستهزاء لاحقاً، ثم من الاعتماد على البطش المادي لكبح امتداد الإسلام ثالثاً؛ وقد انتهت المقاطعة الاقتصادية إلى خيبة ولم تحقق ما كان يرجى منها. تحولوا إلى فرض الفروض العقلية التي هي في تصورهم وفهمهم ينهار بها البناء الإسلامي العقلي والعقدي. الذي أعلم الله به رسوله أن ما سيقدمونه يقوم على أساس: أن بعثة الرسول لا حاجة إليها، وأن ما تقوم عليه الدعوة من المسؤولية والحساب غير معقول.

كيف صاغوا وبسطوا تصورهم هذا ؟ قالوا: إنه على حسب ما تثبته يا محمد: إن الله هو المتصرف في كل أمر من أمور هذا الكون؛ وإذا كان ما نقوله حقاً فلماذ لم يمتعنا من الشرك ؟ وإذا كان ما نعتقد أو نفعله هو لا يخرج عن حكمه، فلماذ لم يمتعنا من تحريم ما حرمناه لو كان ما حرمناه باطلاً، مما جادلنا فيه فاكثرت جدالنا ؟ إن هذه الشبهة يزنيها الشيطان للضالين عبر التاريخ، ويقذفها حتى في عقول كثير ممن ينتسبون للإسلام، ويظن الجميع أنها تنجيهم من ضلالهم وكفرهم، أو من تقصيرهم وعدم قيامهم بالواجبات. فكثير من المتراخين عن أداء ما أوجبه الله عليهم من الصلاة أو من الزكاة، إذا ذكرتهم أو عاتبتهم على إهمالهم لما هو مفروض عليهم، أجابوك هكذا قدر الله، ادع لنا بالهداية، ويظنون أنهم بذلك يتصلون من المسألة.

الحجة التي رد بها القرآن على البهريج الذي قنعوه هي: ما هو مستند دعواكم أن الله منعكم من التوحيد أو لم يحل بينكم وبين ما قررتم تحريمه مما هو حلال ؟ هل استكنتم إلى علم ؟ إن العلم لا يكون إلا ما يتيسر عن الدليل، ولا يكون العلم علماً

أبدأ، إذا ما استند إلى تخيلات، أو دعاوا لا سند لها. تحداهم أن يقدموا سند هذا العلم، وفي هذا التحدي إبراز لجهلهم وتعتهم وضيق أفقهم العقلي.

إن الله خلق البشر ومكن المسؤولين (المكلفين) منهم من قوة تترك الخير والشر، وتوازن بين الحق والباطل، وإرادة ترجح جانب الإقدام أو الإحجام، ومن قدرة تنفذ ما رجحته واختارته من الفعل أو الترك. هذه حقيقة ضرورية يجدها كل فرد في نفسه وهو يباشر شؤون الحياة الفكرية والروحية والعملية. خذ لذلك مثلاً: من يملك قطعة أرض رواها الغيث، وهو ممكن من حرثها وزرعها بما له من معدات وقوة، وعلى إنتاجها يتوقف استمرار حياته، ورغد عيشه.

هذا المالك بين خيارين: إما أن يفلح أرضه ويعني بزراعته ويوالي القيام عليه بما يصلحه، وإما أن يترك أرضه بوراً. والموعد للاختيارين يوم الحصاد. فهل لمن أثر ترك أرضه بوراً من حجة على ما سيلقاه من حرمان؟

الإنسان يحرق، ثم يزرع، ثم يرعى زراعته وينقيه من الأعشاب الضارة، ويقوم برشه بما يحفظه من تسلط الطفيليات والجراثيم. هذا هو مسؤولية مالك الأرض، ثم إن إنبات الزريعة ونموها وبلوغها حد النضج ليس مسؤولاً عن شيء من ذلك، ذلك من قدر الله. فالإنسان أوتي العقل الذي ينظر به في كون الله، ويسعده الوحي ببيان طريق الهدى ومسالك الضياع والخسران، ذلكم الوحي الذي يحتضن العقل ويبعده عن المناهات ويتردد عنه الحيرة، فهذا من قدر الله الذي لا يد للإنسان فيه، قد وفره رب العالمين. وإذا لم يوفره لتفت المسؤولية، فالمجنون غير مؤخذ بما يجري في نماغه من إيمان أو كفر، والبشر إذا لم يسعهم الوحي لا يؤخذون: **(وما كنا بمعنيين حتى نبعث رسولا)** فإذا توفرت القدرة البشرية وبلغ الوحي، فمن لم ينظر في الأدلة البينة من العقل والوحي، ولم يستجب لمقتضياتها مثل واستحق العقوبة. كصاحب الأرض الذي قد قد في بيته ولم تحركه الأمطار ولا داعي الأرض التي يملكها للعمل والجهد. وهكذا المترخي عن أداء الفروض الواجبة عليه. فمثلاً: إن وجود الماء أو ما يقوم مقامه، وكونه عاقلاً مدركاً لحضور وقت الصلاة ووجوبها، لم تعوِّقه قوة قاهرة عن القيام بها. ثم يدعي أن الله لم يهده هو كذب على الله، لأنه من أين له أن يعلم أنه لم يشأ له أن يقوم بصلاته. بل إنه هو الذي لم يشأ أن يتحرك إلى الماء وما يتبعه للقيام بالفريضة. وهذا هو المحقق فلن يرادته لم تتحرك، فبعيها عدم تحرك القدرة للتنفيذ. ثم إن الآية كشفت عن العلة التي بها ضلوا، وهي أنهم تحولوا من العلم الذي هو ما يملكونه من قدرات محققة، إلى ظن كاذب غير مستند إلى ما

يدعوه، فهو منهار لا ينفعهم في مآلهم، ولا يبلغ بهم في المحاجة مبلغ أصحاب العقول الواضحة، والصادقة الرؤية.

149- قُلْ هَلْ شَهِدْتُكُمْ... لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ.

ثم أعلنت الآية عن نفاق حجتهم وأنها وهم لا يحقق لهم ما رغبوا فيه من هدم الأسس الذي قام عليه، وإن الحجة التي ثأى على ما قدموه فتهدمه من القواعد هي حجة الله التي ذكرت في الآية. فهي حجة تبلغ الغاية من إيرادها.

والكلمة الجامعة: هي أن الله لو شاء أن يخلقكم خلقاً آخر، فتكونون كالملائكة فاقدين للاختيار محضين للخير، كما قال تعالى فيهم: **(لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)** لو شاء ذلك، لكنتم كذلك. ولكن لإرادته سبحانه قد تعلقت بتعميلكم للمسؤولية، وهي شرف الإنسان إذا عرف كيف يؤديها على وجه الخير.

150- قُلْ هَلْ شَهِدْتُكُمْ... بِرِيهِمْ يَعْذِلُونَ.

وتحقيقاً لإبراز سفاهتهم، وإظهاراً لفقدانهم أي حجة، تابع القرآن عرض ما بقي مما يمكن أن يحتجوا به لينقضه ويسقطه، ويعريهم من كل سند عقلي أو من وحي السماء، فتحداهم أن يحضروا من يشهد بأن الله حرم عليهم ما ادعوا تحريمه، تحداهم أن يلتزموا بهؤلاء الشهاداء ليؤدوا شهادتهم على ملاء من الناس. وإن فرض أنهم أتوا بشهداء فاعلم أنهم شهداء كذبة يزورون الحقيقة ويفترون بشهادتهم بما يتفقون خلاقه. إنهم لا يجنون شهداء إلا من الذين هم مثلهم يَكْذِبُونَ بآياتنا، ويكفرون بالبعث والجزاء. وإنهم إنما يتبعون ما يملأه عليه هواهم المريض الذي إن عجل لهم ما يرضون عنه، فسينتهى إلى فضحهم وتدميرهم، والطامة الكبرى في تفكيرهم أنهم يسوون بين الله وبين أصنامهم.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْكُمْ إِنَّهُ يَكُونُ رَرًا لَكُمْ وَلِلْوَٰلِدَيْنِ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَمَنْكُمْ لَمُكْرٌ تَعْمَلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْيَقِينِ هِيَ أَحْسَنُ حَقًّا تَبْلُغُ أَشَدَّهُ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَالْعَمْرَانِ بِالْعِصْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَيَعْلَمُ اللَّهُ أَوْلَٰئِكُمْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْكُفْرَ فَذَكَّرْتُمْ ﴿١٥٢﴾

وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

تعالوا : أقبلوا.

الإملى : الفقر.

الفتوحش : جمع فاحشة، وهي الفعل الشديد القبح الموجب للإثم الكبير.

أشدّه : المستوى الذي يكون فيه قادرا على حفظ ماله، بالحزم وحسن النظر في الأمور.

القسط : العدل.

بيان المعنى الإجمالي :

أمر من الله لرسوله أن يدعو البشرية للتأمل في المنهج الإسلامي العام. وصرّفهم بذلك عن الاشتغال بأمور ليس لهم فيها سند من تشريع أو من عقل.

أمر أن يقول: أقبلوا فاسمعوا مني ما أتلوه عليكم من المحرمات التي بلغتنني عن طريق الوحي. الآية الأولى تتضمن :

(1) وحدوا الله ولا تشركوا به

(2) أحسنوا إلى والديكم

(3) وأحسنوا إلى ما يسهه الله لكم من الذرية فلا تقتلوا أولادكم خشية الفقر فإني ضامن لرزقهم كما رزقتكم، ولا تقوموا بإجهاض الحوامل

(4) ابتعدوا عن الآثام الظاهرة للعيان والآثام التي لا يظهرها الاثم للناس، واطردوا فكرة الإثم بمجرد ما يوسوس بها لكم الشيطان

(5) احترموا الحياة ولا تقتلوا إنسانا إلا بالعدل المبني على حكم حاكم، أو دفاعا عن النفس. أوصيتكم بهذه الوصايا رجاء أن تستيقظ عقولكم لتدركوا تحتمها فلا تضيعوها.

الآية الثانية تتضمن :

(1) حافظوا على أموال اليتامى ولا تسولّ لكم نفوسكم الاستحواذ على شيء منها لفقدان اليتيم لوالده الذي كان يدافع عنه وتسترّ الناظر في أمواله بسائر القرابة فلا تحركوا أموالهم إلا على الوجه الأفضل لهم.

(2) كلما كان التعامل بالكيل أو الميزان فأعطوا لكل صاحب حق حقه، ولا تنقصوا منه شيئاً ولو كان طفيفاً. ولا حرج عليكم فيما وقع من تطفيف بدون قصد منكم فالتكليف ماقط مع المعجز.

(3) إذا تكلمتم فأحرصوا على العدل في أقوالكم ولو كان ما تصرحون به من الحق يتضرر منه قريب لكم.

(4) حافظوا على الوفاء بعهودكم فإن الله رقيب على ما أخذ عليكم من عهود. تأملوا في هذه الوصايا واعملوا بما أوصيكم به رجاء أن تكون على ذكر منكم دائماً. وبالجملة، فمجموع ما أنزلته عليكم على لسان رسولي يمثل المنهج القويم الذي لا عوج فيه، يصل بكم إلى السعادة التي ترغبون فيها بأيسر ما يكون، ومن أقرب طريق وبما لا يتقاض مع فطرتكم ومع عقولكم. وإياكم أن تتبعوا سبيلاً آخرى فتتفرق بكم الطرق وتبعدون عن سبيل الله.

إن سبيلي هو وحده الذي تحل معه التقوى في قلوبكم فتتمتع أرواحكم شفاقة واستقامة

بيان المعنى العام

151- قل تعالوا آتِلْ..... لعلمكم تعقلون.

بعد أن جادل المشركون أشد الجدل، وتولى القرآن إحقاقهم وتقويض ما بنوا عليه مقالاتهم الفاسدة، حولهم القرآن إلى ما يحفظ على البشر الحياة التي تتناسب مع المستوى الإنساني، وكشف لهم بذلك أن ما كانوا فيه عقولهم، زيادة على كونه باطلاً ليس هو من الأسس التي يحق للبشر أن يُعْتَوَّ بها، ويجعلوها المقدمة في سلم اهتماماتهم. ولذلك أمر رسوله أن يدعوهم فيقول لهم: أقبِلوا على لتستمعوا المنهج الإلهي الذي يحفظ لكم مقامكم الإنساني، ويُثَبِّنْ رابطتكم الاجتماعية ويساعدكم بالتالي على الفوز بالحياة الأمانة المطمئنة للبالغة بكم السعادة في الدارين. وذلك يتضمن النظام الاجتماعي. ومما نصت عليه الآية:

أولاً: العناية بصلاح العقيدة، فإنه لا قيمة للبشر، ولا يتحقق الأمن بينهم، إذا لم يظهر أرواحهم وعقولهم من لؤنة الشرك.

ثانياً : التضامن العائلي وذلك :

بأن يحرصوا على ما يقتضيه من السمو بالعلاقة بين أعضاء الأسرة من النفع المادي الحاصل أو المترقب، إلى الإحساس بالواجب والوفاء له.

علاقة الأولاد بالديهم عند الحاجة : إنه إذا كُنَّ الكبار يستجيبون في القيام على ذريتهم بعامل العطرة السليمة التي غرسها الله في قلوب الوالدين، وبالأمل في أنهم

سيجنون من ذريتهم عوناً عند الحاجة، وأنهم يخلفونهم في أنسابهم وأموالهم فيحققون لهم استمرارهم في الوجود، إذا كان قيام الوالدين على الزرية يقوم على النوافع التي بينهاها، فإن قيام الأولاد على الوالدين لا يقوم به الأولاد إلا بمعامل خلقي رفيع، هو خلق الوفاء. ومن ركائز التربية الإسلامية إحياء الأخلاق العالية في قلوب معتقيه، فدعا أن تكون العلاقة بين الأصول والفروع، تُعبرُ بضابط الإحسان. إنه أما أمر القرآن بالإحسان للوالدين، فمعنى ذلك أن على الزرية أن يكون ضابط معاملتهم ليس أداء الواجب فقط، ولكن أن يقدموا تعاملهم على أساس الإحسان أي إنهم لا يُعتبرون مستجيبين لأمر الله إلا إذا كان التعامل على أفضل وجه وأسماء. خذ لذلك مثلاً: تمكين والديك مما يحفظ عليهما حياتهما، من المسكن والمليس والغذاء بقدر حاجتهما، هو الواجب، ولكن المطلوب من المؤمن بحكم إيمانه هو شيء فوق هذا، هو أن يصحب ذلك حسن المعاملة في القول والطريقة، وتخبر ما يرضيهما في حدود طوقه.

علاقة الوالدين بأولادهم: إن الفطرة حسبما قدمناه تدفع الإنسان دفعا للعناية بما أنجبه وانتصب إليه، ولكن هذه الفطرة قد تتحرف بعوامل تناقضها وتضعف سلطانها، وبناء على رعاية القرآن للفطرة، وهو دين الفطرة، حذر في هذه الآية وفي كثير من الآيات من الوالد. ولئن كان الوالد قد قضى عليه القرآن، إلا أنه نقش في عصرنا ظاهرة الإجهاض المتعمد، والإجهاض وأد، لأن اللقيحة عندما تعلق بالرحم هي من يوم علوقها تحمل جينومها الخاص بها، إن عدد الشعرات مثلاً في كل جزء من أجزاء البتن ولونها وكونها سبطة أو جعدة ومتى تسقط ومتى يتغير لونها، ولون العينين من حور أو زرقاء، ولون البشرة إلى آخر الخصائص التي تميز كل فرد عن غيره، كل ذلك عبثه القدرة الإلهية في رأس اللقيحة من اليوم الذي تم فيه التخصيب، ومع الزمن يظهر ما هو كامن موجود، فالاعتداء على اللقيحة بالإجهاض في الأيام الأربعين الأولى أو قبل ذلك أو بعده، هو اعتداء على الحياة وعلى النسل. لقد كان من أسباب قتل الأباء لبناتهم في العصر الجاهلي خوف الفقر. وتقدير المغفل الفقير أن الخصاصة ستزومه طول حياته، وألفظ القرآن إلى أن الله ما خلق نسمة إلا وكر لها رزقها، وخاطب البشر في جميع الأعصار خطاباً مباشراً من الله: **(نحن نرزقكم وإنا نعلم)** فكما رزقكم حتى بلغتكم مستوى الإنجاب فكذا نرزق ذريتكم، فليكن أن تأخذوا بأسباب الرزق.

ثالثاً: طهارة السلوك ويتضمن :

الابتعاد عن الآثام وبخاصة الكبائر التي يصحبها فساد يتبعه الآثار السيئة في نفس الفاعل وفي المجتمع، وأنت إذا تتبعته الآثام فعلاً وتركها، تجدها لا تخرج عن الانحراف عن السلوك الصالح في الالتزام بالأخلاق الفاضلة والاستقامة في علاقة الإنسان بربه وبإخوانه في الإنسانية وفي علاقته بالكون، وتبدو التربية الإسلامية في النهي عن **القریان** وذلك لأن من شأن فتحام الآثام أن لا يكون نعمة واحدة، بل تجد الآثم يدخل الشيطان فكرة الإثم في نفسه، ثم يتابع التفكير فيها إلى أن يصل إلى العزم والتنفيذ، فإذا كان فقطاً فطرد الوسوسة من أول الأمر نجاً، ونهى عن الفواحش ما ظهر وما بطن لتعميم النهي عن الآثام التي يقرّفها الإنسان، فبعض الآثام يظهرها الآثم كالكذب والتهمة والغيبة وبعضها يخفيها الآثم كالسرقة والزنا، وخص من الآثام الكبيرة قتل النفس، مع أنه من أعظم الفواحش، غاية من القرآن ليحذر منه، إنه إذا وقع للتهلون بحرمة الحياة أسرع الفساد للمجتمع في جميع شؤونهم، واستثنى القرآن من ذلك أن يكون القتل بالحق، كالدفاع عن النفس أو عن الدين، أو القتل قصاصاً بالحكم العادل من الحاكم، ومما يتأكد التنبيه إليه أنه لا تقتل النفس إلا بعد إحصاء المتهم، وتمكينه من الدفاع عن نفسه ليظهر ما يمكن أن يكون خفياً من العلامات التي بها يحرم قتله، ولا بد أن يكون الحكم من القضاء العادل. وقد ضبط التشريع الإسلامي القتل بضوابط تحترم النفس الإنسانية ولا يحل تجاوز أي جزئية من تلك الضوابط.

ويختتم هذا التوجيه للوارد في الآية بالإشارة إليه **(تلكم)** ويعبر عنه بأنه توصية من الله، فاحذروا أن تترخوا في الالتزام بها، وريطها برجاء أن يكون الالتزام بها والتأمل فيها مما يوقظ العقل إلى إدراك الحكمة فيها.

152- ولا تقربوا مال اليتيم.... لعلكم تذكرون-

ثم انتقل القرآن إلى بيان أصول التعامل بين أعضاء المجتمع الإسلامي فينبين:
 أولاً: اليتيم المفقّد للوالد والذي يتولى أحد أقاربه النظر في شؤونه المالية، أوصى الله المتأخرين عليه المتولين للتصرف في أمواله أن يتصرفوا فيها التصرف الذي يرقبون الله فيه ، وليعلموا أن الله سبحانه على ذلك، فعليهم أن يتبعوا عن كل ما من شأنه أن يعود بالنفع على الولي والضرر على اليتيم. وأن يتوخوا الطريقة الأحسن والأكمل في كل تصرف صغير أو كبيراً، وعليهم أن يوالوا رعاية ذلك إلى أن يبلغ الصبي السن والمستوى الاجتماعي الذي يستطيع أن يتصرف في ماله تصرف الرشداء.

ثانياً : في العلاقة بين البائع والمشتري. إنه إذا كان التبايع في ذات معينة، كشراء خبز أو سيارة أو قميص، فإن الأمر واضح، بالنسبة للمتعاملين، ولما إذا كان موضوع المبادلة ما يوزن أو يكال، فالمأمور به أن يحرص البائع على إعطاء المشتري حقه كاملاً لا ينقص منه شيئاً ولو قليلاً. والمشتري كذلك مطالب بالعدل، إذا كان ما يسلمه يقدر بالكيل أو الميزان. وكل تكليف في الإسلام هو مرتبط بما هو في الإمكان ولا يقع معه المكلف في حرج. ولا يوجد تكليف خارج عن طاقة الإنسان في العادة فإذا سقطت حبات من المكيال بثون تعدد فلا حرج، وكذلك إذا وضع عن خطأ مثلاً معيار عشرة غرامات عوض عشرين كان بالغا أو مشترياً فالآية تصرح في مثل هذه الحالات، أنه غير مكلف وبالتالي غير محاسب.

ثالثاً: دور اللسان في المعاملات بين البشر نور كبير جداً كما هو معلوم. كالوعود والنصيحة والحكم والشهادة والنصح والأخبار، وتكاد تكون العقود لا تتبرم بين الناس إلا بالأقوال بما يسبقها من مروضة إلى العقد نفسه، وكذلك المزاح والشتيم، ويصفة عامة كل ما ينطق به الإنسان وله أثر في الطرف المقابل، كل ذلك داخل تحت ميزان العدل، وإدراك العدل من الظلم يكاد يكون فطرياً في الإنسان، ولذلك كثيراً ما يحيل عليه القرآن لوضوحه في العقل السوي. وقد يعمر شعور المتكلم بتأثيرات خارجية تحيف به عن العدل، فلذلك أيقظت الآية من يترتب على كلامه ظلم أن يلتزم العدل ولو كان المتضرر بكلامه قريباً له.

رابعاً : الوفاء بالالتزامات الموثقة باستنادها إلى الله في الأمر بالوفاء بها، سواء أكانت من عهود الفرد مع ربه، أم مع الجماعة، أم مع فرد آخر يتعامل معه. ثم جمعت الآية هذه الوصايا وأحضرت في ذهن المخاطبين على أنها وصايا تتحتم رعابتها صائرة من الله، رجاء أن تتذكروها ولا تغفلوا عنها.

153- وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا... تَعْلَمُكُمْ تَتَّقُونَ.

ختم هذا المقطع بإبراز صفة جامعة للدعوة الإسلامية تتمثل فيما يلي:
إن جميع ما وجهته إليكم وأرشدتكم إليه، وما أمرتكم به وما نهيتكم عنه، إن كل ذلك يمثل وحدة مترابطة حاضرة أمامكم بواسطة ما أنزلته على رسولي، إن جميع ذلك يمثل طريقاً مستقيماً لا عوج فيه، يصل بكل فرد يسلكه، وبكل جماعة تلتزم بالسير على هداه، يصل بهم إلى تحقيق السعادة التي يجهد الإنسان لبلوغها من أخصر طريق وأوضحه.

اتبعوا للطريق السالكة التي بينها لكم الوحي، وإياكم أن تتبعوا الطرق الأخرى، إنكم إن سلكتموها تضيعون في متاهاتها ولا تصلون إلى قصدكم. إنها السبيل التي تحفظ لكم التوازن بين الروح والعقل والجسم، وتحفظ لكم العدل في الفكر وفي التعامل، إنها الطريق التي تضمن لكم الطمأنينة الراضية التي تمكن قواكم من النشاط على المنهج الواضح بدون قلق ولا غموض.

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يُلَاقُونَ ﴿٦٠﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَازِكَةً فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦١﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسِهِمْ لَنُنْفِخِينَ ﴿٦٢﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَخِرَ مِنَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ ءَاتِينَا سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُصَدِّقُونَ ﴿٦٣﴾

بيان معاني الألفاظ :

الكتاب : التوراة.

تمام : مكمل للصالح الموروث عن الأنبياء السابقين لموسى.

على الذي أحسن : المحسن.

الطائفتان : اليهود والنصارى.

صدف : حاد وأعرض.

بيان المعنى الإجمالي :

إنه فوق ذلك قد أنزلنا الكتاب على موسى إتماماً وإكمالاً لما نزل من قبله من هدايات الله، مفصلاً لكل ما يتعلق بصالح الدنيا والأخرة، ويشرح القلوب للأخذ بهدية الله، ينشر فيها الرحمة والسكينة، لعلمهم بذلك يبلغون درجة اليقين بالبعث والحساب. إنه فوق ذلك وأعلى منه درجة هذا الكتاب (القرآن) منزل من عند الله كثيرة خيراته، فاتبعوا هداه، ولتكن تقوى الله تهديكم في جميع أعمالكم، رجاء أن تغزوا برحمة الله. هو كتاب يقطع المعاذير التي يمكن أن تقدموها، بأن تقولوا : إن الكتب السماوية السابقة لم تصل إلينا ولا عنيت بنا وإنما خوطب بها اليهود

والنصارى، ونحن لم ندرس كتبهم فلا نلام عن عدم الإيمان، أو تقولوا: لو أنه أنزل علينا كتاب يوضح لنا العقيدة والتشريع لكانا أشد هداية منهم. فقد قطعنا معاذيركم وأنزلنا عليكم **(القرآن)** واضح الدلالة معجزته من ذاته لما اشتمل عليه من الهدى وتفصيل الأحكام مع التيسير والشمول، وهو رحمة لقلوبكم من الحيرة ولعقولكم بإخراجها من الضلال. إنه لا يمكن أن يكون فريق أشد ظلما من الذين كذبوا بآيات الله وأعرضوا عنها. هم ظلموا أنفسهم، ظلموا رسول الله وظلموا البشر بما كانوا يقيمونه من منود في طريق الإسلام. وعيد لا مفر منه: إن الله سيجزيهم أشد العذاب وأقساه وأسوأ بسبب إعراضهم وصددهم عن سبيل الله وبما فعلوه.

بيان المعنى العام :

154- ثم آتينا موسى الكتاب...بإلقاء ربههم يؤمنون.

الآية الأولى في هذا المقطع تثبت مرتبة أعلى في الدعوة إلى اتباع دين الإسلام. فإن الله الذي أنزل على موسى **(عليه السلام)** التوراة، الكتاب الذي يعتبر كمالات لما تلقاه بنو إسرائيل عن رسلهم وأنبياهم من عهد إبراهيم إلى مجيئه، والذي فصل وبين بيننا شاقيا ما يقطع بنو إسرائيل إلى معرفته من الشريعة التي يرضى الله عنها، والذي يملأ قلوب المتقين له بالهداية إلى الطريق المستقيم، ويرحمهم من الحيرة التي كانوا عليها وينقذهم من الظلم المسلط عليهم رجاء أن يستقر الإيمان في قلوبهم مستقرا يقرهم من اليقين بيوم البعث والحساب.

155- وهذا كتاب أنزلناه مبارك...كانوا يصدقون.

تأتي الآية الثانية التي هي الهدف من التنويه بما جاء به موسى، فتقدم في إطار متميز حاضرا للكتاب **(القرآن)** الذي تلقاه محمد من ربه، فاثبتت أنه منزل من عند الله ردا لما اعترض به المشركون من أنه من عند محمد، وأن خيراته من جمع الكلمة وإحياء شرع الله وتكميله، خيرات لاتحد، إنه مبارك. إن هذه الصفات تحثم عليكم أن تتبعوا ما جاء فيه من الهدى، وأن تلتزموا التقوى بفتح أولهاكم لتكون متصلة بالله في جميع أحوالكم، إنه باتباعه والتزامكم التقوى يرجى لكم الفوز بالرحمة الربانية.

لقد أنزلنا عليكم القرآن قاطعا للمعاذير التي يمكن أن تتعللوا بها، فمما يمكن أن تتعللوا به عن عدم إيمانكم أن تقولوا: لم ينزل الكتاب من الله إلا على اليهود والنصارى الذين جاؤوا من قبلنا، ونحن لم ندرس ما نزل عليهم، ولم نتعلم من أخبارهم ورواياتهم ما نلزمنا به الحجة. أو تقولوا متعاليين: لو أنزل الله علينا

الكتاب لكننا أسرع إلى الانتهاء والعمل الصالح من اليهود والنصارى. إنه إن كنتم تعتدرون بما ذكر في صورتين قبله، فقد سقطت جميع المعاذير إذ قد بلغكم ما يظهر الحق، ويدفع الباطل، بأنهم بيان وأبلغه. إنه مع وضوحه في تفصيل كل ما يتعلق بالدنيا والآخرة، هو في طريقته يساعد على تقبل ما جاء به، والاهتداء بهداه العام والخاص. وهو كله رحمة، فقد تفرد بالتشريع الجامع بين ما يحقق السعادة في الدنيا والآخرة، وبين ما ينمي العقل، ويفتح للروح منافذ للسمو، ويعلو بالخصائص الإنسانية إلى مقام رفيع، ومع ذلك فأحكامه ميسرة لا حرج فيها. إنه مع هذه العناية بهذه المزايا التي خصكم بها رب العالمين، عليكم أن تحذروا. فإنه لا أشد ظلما ممن جاءته الآيات البينات من الله، فقابلها بالكذيب وأعرض عنها. إن هؤلاء ظلموا أنفسهم بعدم السير بها في الطريق الواضح وعرضوها للمساءلة والعذاب. وإن ظلمهم تجاوز ظلم أنفسهم إلى عدم توقير رسول ﷺ، وظلموا الناس بصددهم عن الإسلام بالقول والفعل.

إن الذين بلغ ظلمهم هذا الحد بالكذب، ونشر الأراجيف والأباطيل لمنع الناس من الانتهاء، سيكون جزاؤهم أسوأ العذاب، بسبب صدودهم وإعراضهم.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خُرْمًا قُلْ أَنْظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعْمًا لَسَتْ بِهِمْ فِي عِزِّهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٢٠١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٠٢﴾ مَنْ جَاءَ بِالْخَبَرِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلَاتِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبْقِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا بِمِثْلِهَا وَهُمْ لَا يَنْظُرُونَ ﴿٢٠٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

هل ينظرون : هل ينتظرون.

لا ينفع نفسا إيمانها : لا ينفعها في الآخرة.

أو كسبت في إيمانها خيرا : عملت عملا صالحا.

شيعا: فرقا مختلفة.

لست منهم في شيء: لا صلة بينك وبينهم.

بيان المعنى الإجمالي :

وأصل الكافرون عداهم رغم ما جاءهم من الآيات البينة الدالة على صدق رسول الله ﷺ، وقد أزال القرآن كل شبهاتهم وأحبط ما ثار في نفوسهم من اعتراضات، فمالهم لم يستجيبوا؟ هل ينتظرون أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم رب العالمين ليقتلهم؟ لقد نص القرآن على أن هذا المقترح منافي للعقل، أو هل ينتظرون أن تأتيهم آية من آيات الله تخضعهم وتجبرهم على الإذعان للحق؟ وليعلموا أن هذه الآيات عندما تأتي على ذلك النحو، فإنه لا يقبل الإيمان من أي نفس لم تؤمن قبل مجيء الآية. ومثلهم الذين آمنوا وتهلونوا بالواجبات واقتحموا حدود الله، فعند مجيء الآيات الملحة لا تقبل توپتهم.

انتظروا ما سيحل بكم من العذاب، وإنني منتظر كرامة ربي ورضوانه، وتوجه القرآن للرسول ﷺ ليبين له أن منهجه متفرد لا صلة بينه وبين ما يسير عليه غيره من أصحاب الديانات الأخرى. إنهم جعلوا الدين سببا للفرقة والاختلاف لربطه بمصالحهم الدنيوية، وسحاسبهم الله عما حرقوا وبدلوا وفرقوا بين البشر بعد أن يقرهم ويظهر لهم سوء أعمالهم. إن ما يقدمه الإنسان من خير أو شر مثبت في صحائفه، ولكن الله أمر ملائكته في تقدير الخير بأن يكتبوا لفاعله ما يساوي ما ترتب على فعله من صلاح عشر مرات على الأقل إلى سبعمائة ضعف، وذلك من فضل الله، وأن من ارتكب سيئة ولم يتب منها نكتب له سيئة واحدة وذلك من عدل الله، ولا يظلم ربك أحدا.

بيان المعنى العام:

158- هل ينتظرون إلا أن تأتيهم... انتظروا إنا منتظرون.

قطع القرآن على المشركين ما يحتجون به في الآية السابقة بقوله تعالى: (لقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بأيات الله وصرف عنها...) ثم واصلت الآية الأولى في هذا المقطع إظهار ما يمكن أن يخفوه في صدورهم مما وسوس به الشيطان ليثبوا على كفرهم، فافتتحت بسؤال يجمع بين الإنكار والتعجب: ما الذي ينتظرون لتأين قلوبهم للإيمان؟ هل ينتظرون أن تنزل عليهم الملائكة كما سجل القرآن عليهم ذلك، أو يأتي ربك؟ وفعلا قد سألوا أن يتم هذا ليؤمنوا. وقد رد الله عليهم ذلك بأنهم ما فطنوا إلى أنهم طلبوا المحال، إذ أن طبيعة خلقهم تجعلهم غير مؤهلين بما أوتوه من قوى لإدراك الملائكة. وأعظم من ذلك بعدا طلبهم مجيء الله ليقتنعهم. فالمفترحان من المحال عقلا تحقهما ومن طلب

المحال فإنما أعلن عن فساد عقله. أو هل ينتظرون أن تأتيهم بعض الآيات التي اقترحوها مما هو غير مستحيل عقلا؟ وبنيهم لما يترتب عن تحقيق طلبهم هذا: إنها للقاضية عليهم. وفصلها بأنه عندما تأتي الآيات التي طلبوها ليؤمنوا، والتي لا تكون إلا عذابا، ينتهي الأمر ولا تنفع أي نفس بإعلان إيمانها إذا كانت لم تؤمن قبل مجيء الآيات. ومن الآيات المنتظرة التي أخبر بها النبي ﷺ طلوع الشمس من مغربها، لأن الإيمان المعتقد به ما كان عن اختيار لا اضطرار، وطلوع الشمس من مغربها أية ملجئة. وأمعج في الحديث عن المشركين وعدم نجاتهم إذا حصل من الآيات ما هو منجى، أدمج وضع المؤمنين المقارفين للمعاصي المهملين لفعل الصالحات والخير، فهم أيضا لا ينتفعون من ثوبتهم إذا حضرت أشرط الساعة. ثم هددهم القرآن بدعائهم إلى الانتظار الذي سيعقبه حلول نقمة الله بهم ونزول العذاب الأليم الذي لا مقر منه، فهذا ما ينتظركم وتنتظرونه، ونحن نتظر النصر من ربنا والتكريم.

159- إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شركا...بما كانوا يفعلون.

ثم يخاطب الله نبيه ليؤكد له أنه هو وحده الذي يسير على الصراط المستقيم، ولينفي أي صلة بينه وبين المتدينين في عصره، من المشركين واليهود والنصارى وسائر الطوائف، التي اتخذت من الدين مطلقا لتحقيق مصالحها. وإذا التفتي الدين على المطامع الدنيوية كان مجلبة للنزاع والاختلاف فكل طائفة تكيف عقائدها وتشريعاتها حسب ما تتوقع من تحصيل للمنافع بذلك. فيقول له: إن الذين تفرقوا بسبب الدين من المشركين الذين اتخذوا آلهة متعددة، كل أُنْبَاعٍ إليه يتعصبون لإلههم، أو من اليهود الذين نقوا كل هداية غير ما خوطبوا به، ثم تفرقوا شيئا وما يزالون متفرقين، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. ومن النصارى وهم أشد تفرقا وتصبا على بعضهم. إن هؤلاء جميعا ليس بينك وبينهم أي صلة. إن الدين الحق هو الإيمان بالله واحد الله رب العالمين، وإذا كان التبع الذي يجري منه الإيمان واحدا، فكل من يحول الإيمان إلى اختلاف هو ليس منك يا محمد ولمت منه. إنهم سيُعرضون على ربهم بما زيّفوه وحرفوه وفرقوا به بين البشر، وفي ذلك اليوم سوف يعلمهم الله بنتائج ما كانوا يفعلونه. فضحا لأمرهم، وخزيا لنفوسهم، وتينيسا من مغفرة ذنوبهم. وفي ذلك تحذير للمسلمين من أن يساقوا إلى هذا المنحى الذي وقعت فيه الأمم السابقة، وأن يكونوا محافظين أشد الحفاظ على وحدتهم.

160- من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها...وهو لا يظلمون.

لما ورد ذكر قبول الإيمان والأعمال، أو عدم الانتفاع بها عندما تأتي آيات ربك، أكمل القرآن مقدار الجزاء في هذه الآية. فمن فعل أمرا حسنا في ميزان الشرع فإن جزاءه يكون ضعف ما قدم عشر مرات. ومعنى هذا أن الفعل الحسن هو ما يترتب عن القيام به خير. بتقدير هذا الخير والمساواة بين الفعل وأثره، هو من الأمور التي يحصيها الملائكة الموكلون بذلك حسبما تلقوه عن رب العزة. إن المقارنة بين الحسنة وجزائها أمر الله ملائكته أن لا يقل عن عشر أمثالها، وقد يبلغ سبعمئة ضعف. فالعشر يمثل الحد الأدنى. وفي المقابل، فإن من فعل سيئة مما نهى الله عنه فإنه يكتب له في ميزان أعماله ما يساوي الضرر الذي أحدثه دون زيادة. وإذا كان الفضل الإلهي قد ضاعف حسنات المحسنين، فذلك ما يدعو البشر لفعل الخير حتى يأنفوه ويشاقبوا لفعله. وقصر العقوبة على ما يساوي السيئة فذلك مثال للعادل الإلهي، والله لا يظلم أحدا.

[illegible]

بيان معاني الألفاظ

الدين القيم : الدين الذي يكفي الإنسان لتحقيق صلاحه في جميع شؤونه.

الملة : الدين. والملة لا تضاف إلا إلى النبي، ولا تستعمل إلا في مجموع الشريعة، فلا يقال: الصلاة ملة الله ويقال دين الله.

التسليم : العيادة.

الوزن : الحمل الثقيل .

نتیجہ : تحصیل

بيان المعنى الإجمالي

هذه الآيات الثلاث افتتحت بـ [قُلْ] اهتماما بمضمونها وتأليفا لرسوله في التصريح بها وهي:

(1) قل لهم : إن ما أنا عليه هو من فضل ربي الذي هداني إلى هذا المنهج الجاري على استقامة لا عوج فيه، فسالكه يدرك من البداية الغاية التي سيصل إليها، وهو شامل لكل ما يقيم حياة الإنسان على أفضل الوجوه، اجتمع في هذه الملة مع إبراهيم الذي لم يرض بأي دين من الأديان التي كانت سائدة في عصره، فمال إلى طريق التوحيد الواضح، وخلص عقيدته وأعماله من الشرك.

(2) قل لهم إني مخلص في جميع أعمالتي لله وحده، في صلاتي وفي عبادتي وإن جميع كياني في حياتي أو في موتي كل ذلك خالص لرب العالمين الذي لا شريك له. وبهذا الإخلاص وإفراد الله أمرني ربي فأطعته، وإنني أول المسلمين في هذا الموكب الساعي نحو الله باعتبار أن مفهوم الإخلاص الواضح الكامل لا يفارقتي.

(3) قل لهم إني مقتنع الاقتناع الكامل أن الله هو ربي، فكيف أطلب ربا غيره، وكل الكائنات استمدت من تقديره وحكمته وجودها وخصائصها ومسارها إلى أن تبلغ نهايتها. وهو العادل الذي لا يظلم أحدا، فكل ما يكتسبه الإنسان بعمله من خير أو شر ينال جزاءه. ولا يتحمل أي فرد الإثم الذي ارتكبه غيره. ثم إنكم جميعا ستلقون بين يدي ربكم يوم القيامة ليحاسبكم مييلا لكم ما اقترفتם ويجزيكم.

بيان المعنى العام :

161-162، قل إني هداني ربي...وإننا أول المسلمين.

هذا المقطع متكون من ثلاث آيات كل واحدة منها افتتحت بكلمة : (قل) لإبراهيم للاهتمام بمضامينها، ولأنها من الأصول التي بني عليها الإسلام.

الآية الأولى : أعلن بكامل الوضوح يا محمد قل : إني مطمئن على أن الله تولايتي بهديته فيسر لي اتباع المنهج الواسع الذي لا ضيق فيه ولا عوج، ولا إحراجات تترك السالك في حيرة أو خوف مما هوأت. هو الدين والمنهج الجامع والكافي للمالك، فيه الهداية التامة والأمن الباطني. هو ملة إبراهيم التي كان عليها، مما يشير إلى أنه ﷺ مجتد للتوحيد الذي جاهد في سبيل إقراره مسبقا إبراهيم عليه السلام جهادا بالغا، حتى استقام له الطريق الموحد المختلف عن كل ما كان سائدا في عصره من التصورات، هذا الرسول الكريم الذي قاوم الشرك مقاومة لا هوادة فيها، والذي علم من ربه أن النبي الذي ينجح من ذريته نجاحا بهزم فيه الشرك، ويرفع راية التوحيد في الأرض، هو محمد ﷺ، واستحضر في نفسه ﷺ هذه الصلة الرفيعة بينهما. فدعا ربه أن يعث في العرب محمدا، كما جاء في الآية 129 من سورة البقرة، والتي أمر بعدها النبي ﷺ بأن يقول مع المؤمنين في إعلان واحد : (قلوا آمنا بالله

وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم (الآية 136 - إبراهيم عليه السلام) الذي كان مؤمنا موحدا وما كان من المشركين، فلذا كانت صلته بدين التوحيد الخالص (الدين الإسلامي) أتم صلة.

164 - قل أخير الله أبني ربا وهو رب...كنتم فيه تختلفون-

هذا موقف الشاكر الشاعر بالنعم الكبرى التي أفرغت في قلبه أسمى ما يمكن أن ينعم به قلب، ويأنس به ضمير، وتستثير به روح فتشرف وتعلو في مقامات الوجد والحب إلى أعلى مقام. يعلم الله ما عصرت به نفس محمد ﷺ من الظهور والصفاء والإخلاص، فلقنه التعبير عن ذلك في هذه الآيات. ورافقته ﷺ وهو يعلن ما أمره به ربه في تسيحة لربه تعرج بها الروح إلى الإخلاص الكامل، وإسلام كل شيء فيه إلى رب العالمين، فالصلاة التي كانت قرّة عينه ﷺ وراحة نفسه تتسامى إلى مرتبة تتصل فيها برب العالمين، وليست الصلاة وحدها التي يندمج فيها ﷺ في اتصاله بربه بل معها كل عبادة يقوم بها (تسكي) بل يستوي في هذه الصورة المتصلة بربه حياته وموته، فهو معه حامد شاكر مُنعم بما أفرغه في قلبه من معاني القرب والحضور، وصفاء الإخلاص. كل ذلك لله وحده لا أملك منه شيئا، ويضئ التوحيد إضاءة يمتزج فيها اللفظ بالمعنى (لا شريك له) ويبرز مقام العابد من المعبود ومقام السيد الكريم من العبد المطيع، وبذلك أمرت فاستجبت حبا، وسعيت فرحا وقريا، فأنا بذلك أول المسلمين. ليست الأولية في التاريخ الزمني، ولكنها الأولية في مقام الإخلاص، وفي مقام إدراك النعمة الكبرى بما آتاه الله منها، وفي ربط كل لحظة من لحظات حياته بربه كما جاء في ابتهاله وقد تنكر له قومه، وأذاه من ظن أنهم يعينونه على أداء الرسالة وهداية العالمين (إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي). ثم بعد أن بلغ الإعلان هذا المستوى الرفيع يندمج ﷺ في الكون كله فيعبر عن ذلك مأمورا أن يقول: **(قل أخير الله أبني ربا وهو رب كل شيء)** هو الكون بما يحويه من جماد وحيوان وبشر، الشمس والقمر والكواكب والمجرات، كل ما يبلغه الإدراك الحسي أو العقلي من المحدثات، كلها تولاها ربي بالعناية وأودع فيها ما أودعه من الحكمة في الخلق وحسن التقدير والتحكم في الحاضر والمصير، مما يفهم من كلمة ربي ورب كل شيء. فإذا كانت جميع الخلائق قد أخذت وجودها وخصائصها ومنهج تطورها وأجلها الذي أجل لها، من ربه، فكيف تتصورون أيها المشركون أن أبحث عن رب غيره !

ثم يصرح الإعلان، الذي أمر بخطاب الناس به، بأمر أعلى من ذلك هو جوهر النبوة: هو تنبيه البشر إلى أنهم مسؤولون عما يصدر منهم، فكل عمل يصدر عن الإنسان باختباره يحاسب عليه ويجزى به، فما كسبه من خير ينال ثوابه، وما كسب من شر لا يستطيع التوصل من عقوبته، أي ما تكسب أي نفس من عمل إلا هو لها أو عليها، فلا تتحمل نفس ثقل الذنوب التي قام بها غيرها. والمقام الذي هو فوق ذلك هو ما يعتري البشرية من اختلاط الميزان، وقلب سلم القيم، واعتبار الخير شرا والشر خيرا. لقد اختلفت الفرق اختلافا كبيرا بلغ درجة التعصب بما يقارنه من ثبات كل فرقة على ما رأت أنه الصلاح، وقامت بالاحتجاج له والدفاع عنه، وما الحجج التي حطمتها القرآن في الآيات السابقة والتي حاجوا بها رسول الله إلا نتيجة الزيف الذي أصيبوا به وجمدوا عليه. لهذا بعث المرسلون لإرجاع سلم القيم لنصابه، ورغم ذلك ثبت الزنادقون على ما هم عليه. فقل لهم إنكم ستشقون بين يدي ربكم في يوم الحساب.

إنكم عند وقوفكم بين يدي ربكم سيعرّفكم عندها بالقيم الحقيقية لمعتقداتكم وأعمالكم، وما هي عليه من باطل وضلال مما يفضي بكم إلى إدراك مسؤوليتكم وتحمل نتائج فسادكم، فيبين الحق يومئذ ويضل عنكم ما كنتم تعتقون فلا تجدون منه أي نفع.

وَمَنْ أَلَدَىٰ جَنَاحِهِمُ خَلْقُ الْأَرْضِ وَزَلَّ عَنْ بَعْضِكُمْ قَوْمٌ فَبَعْضٌ دَرَجَاتٍ لَّيْسَ لَكُم فِي مَا نَأْتِكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَرٌّ مِنَ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَلْفُتُورُ رَجَمٌ ۝٦٠

بيان معاني الألفاظ :

خَلَقَ الْأَرْضَ : تخلّفون في الأرض من سبقكم.

لَّيْسَ لَكُم فِي مَا نَأْتِكُمْ : ليكنّلكم فيظهر التكليف نتيجة اختباركم.

تَرَجَلَتْ : مستويات النعم.

سَرِيعَ الْعِقَابِ : ينفذ عقابه بدون تردد.

بيان المعنى الإجمالي :

تختتم سورة الأنعام بهذه الآية الجامعة الشاملة. تذكر بأن الله قدر بحكمته أن يجعل البشر أجيالا يخلف بعضها بعضا ليوصل كل جيل تحقيق دوره في استخلاص الإنسان في الأرض. وأنه لم يخلق البشر نمطا واحدا بل فضل بعضهم على بعض في العلم والعقل والمال والوسامة والقدرة والجاه والسلطة إلى آخر أنواع التفصيل. وما رزقه الإنسان من نعمة هو مختير فيها؛ أصرفها حسب ما أمره خالقه وخالقها

ألم تتجاوز الحدود المخولة له؟ وليكن كل إنسان متذكراً أن الله هو العادل القاهر الغفور الرحيم، فمن ظلم طغي وأفسد وتجاوز الحدود فإنه سيجزل به عذابه بسرعة وبدون تردد؛ ومن أصلاح واتقى فإن الله يتجاوز له عما كان منه من تقصير.

بيان المعنى العام:

165- وهو الذي جعلكم خلافاً... وأنه تقفون رحيم.

ختمت سورة الأنعام بهذه الآية التي بالتأمل في مضمونها يتبين أنها متصلة اتصالاً مكملًا لفاتحة السورة. كانت فاتحة السورة (الحمد لله الذي خلق السموات والأرض... هو الذي خلقكم من طين) فهي متضمنة لخلق الله السموات والأرض، وخلق الإنسان من بعض أجزاء الأرض. وتقيد هذه الآية أن الله قدر أن يجعل النفس الإنساني يخلف بعضه بعضاً في عمارة الأرض. وهذا من حكمة التقدير، وهي نعمة شاملة لكل فرد من البشر.

يزداد ذلك وضوحاً ببيان، أنه لو قدر للبشر أن يكون كل فرد منهم باقياً ما بقيت الأرض التي خلقوا منها، لجسد التأثير الحضاري في المستوى الذي كان عليه الموجودون الأولون، ولتعطل الإنسان عن التقدم بالمعرفة والقدرة عن التطوير في شعب الحياة المختلفة. فكان من الحكمة أن يخلف كل جيل الجيل السابق ويبني على ما وجدته فيضيف إليه ما يحقق لإرادة الله من استخلاف الإنسان في الأرض لعمارتها وإبراز ما حوته من خيرات.

ومن ناحية أخرى فإن من أعظم النعم نعمة الحياة، فبناء النظام البشري على أن كل جيل يخلف غيره هو الذي جعل كل إنسان وجداً ينعم بهذه النعمة. إنه سبحانه قدر فأحسن التقدير، لما ربط الإنسان بالأرض برابطة عضوية جعلته يسعى إلى البحث، وإلى بذل كل ما لوّيته من نكاه لينمي عطاءها وليكون سلوكه معمرًا لا مخرباً ومضيفاً لا منقصاً، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان عمله في الكون في المنهج المحدد من خالقه وخالق الكون.

إن هذه الآية الخاتمة لسورة الأنعام تذكر في إعجاز بجميع المعاني التي تحكم نجاح الإنسان في مهمته الاستخلاقية، وأنه محاسب عنها. ولن استبداده المخرب تظهر آثاره المنمرة إذا نسي أولم يعتبر في حسابه حدوده التي خولها له خالق الكل. فالإنسان ليس سيد الكون ولا قاهر الطبيعة، لكنه عبد لله، ومعمر منسجم مع الطبيعة، تطويعه كلما ازداد معرفة بها.

والله الحكيم لم يقدر أن يكون البشر نعتاً واحداً تحكمهم قاعدة المساواة المطلقة في المواهب والإمكانات بلا اختلاف بينهم في ذلك، بل إنه قدر أن يكون بعضهم أرفع

من بعض في صلاح السلوك، وفي درجات الذكاء، وفي حب الخير أو الانجذاب نحو الشر، بله الوسامة والقوة العضلية وبسطة الجسم.

وفي ذلك اختبار للإنسان في مقدار طاعته لربه. هل ينسى خلقه ويتصرف في الحياة بادعاء كاذب أنه لا حاجز يحجزه عن تحقيق أغراضه، أو هو ذاكر لمبعثه في الحياة في الإطار العادل الذي شرعه له رب العالمين ؟ إن ما أودعه الله في الكون من خيرات، وما أتاه لكل فرد من الظروف والقدرات، وما حفه به من لطاف، هو تكليف تبرز نتائج اختياره يوم العرض عليه.

ويختتم هذا التذكير الخاطف العام الشامل بتقرير قاعدة يقينية عليها يجري لقاء البشر لحصاد ما قدموه في الحياة فليحذروا وليكونوا على ذكر منها ليسعدوا: إن ربك يا محمد ورب كل إنسان، هو العادل القاهر الغفور الرحيم، فمن كانت نتيجة اختياره شرا فسلط العقاب عليه يتم في سرعة بلا تردد، ولا يستطيع أي كائن أن يغير ما حكم به. ومن كانت نتائج اختياره خيرا فإن الله يغفر له ما شاء من تقصيره ويرحمه برحمته الواسعة التي يفيض بها من النعم ما لا يحصى.

كحل بحمد الله وحسن عونه، وله المنة والفضل بتفسير الربيع الأول من القرآن الكريم. وذلك يوم الثلاثاء 25 من شهر ذي القعدة 1431 الثاني من نوفمبر 2010-

أسأله سبحانه وهو ولي التوفيق وبيده الخير وهو على كل شيء قدير أن ييسر لي إكماله، وأن يرزقني الإخلاص والقبول، فهو الولي الحميد لا إله غيره، ولا رب سواه.

سورة الأعراف

هذه هي السورة الأولى في الربع الثاني من القرآن العظيم. عدد آياتها - 206 - فتكون في طولها ثمانية لسورة البقرة في عدد الآيات. هي من السور المكية. سميت بسورة الأعراف، وهو اسمها الوحيد في المصاحف، أخذاً من اختصاصها بذكر الأعراف، اللفظ الذي لم يذكر في بقية سور القرآن. هي الثامنة والثلاثون حسب ترتيب النزول عند ابن النسيم. نزلت بعد سورة يس وقبل سورة الفرقان. وعن جابر بن زيد أنها نزلت بعد سورة ص وقبل سورة الجن، وهي السابعة حسب ترتيب المصحف.

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ الْقُرْآنَ وَجَعَلَ خُرُوجَ مَنَّهُ لِيُنذِرَ بِهِ وَيَذَكِّرَ
لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ أَكْفَيْتُمْ مَا أَنزَلَ إِلَيْكُم مِّن رُّبُكُم وَلَا تَتْلُوا مَن ذُرِّيَّتِ أَوْلِيَاءُ قَلِيلًا
مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

بيان معاني الألفاظ

خرج: ضيق في صدرك.

تقر به: تحذر به سوء العاقبة.

بيان المعنى الإجمالي :

يراجع ما يتعلق بالأحرف المفتحة بها: ألف - لام - ميم - صاد - ما ذكر في فاتحة سورة البقرة. هذا كتاب أنزل إليك تتحمل وحده ثقل إبلاغه. فكن مستعداً لذلك ولا تضق بما ستلاقيه من مناع في سبيل نشره في العالمين. اعلم أنك مطالب بمواجهة الكافرين لتحذرهم سوء العاقبة إذا هم أعرضوا عنه، ومطالب بأن توضحه وتعمق الشعور بعضاميته للمؤمنين ليكون حاضراً في نفوسهم دائماً.

بيان المعنى العام :

1-2، المص... وذكرى للمؤمنين.

افتتحت السورة بالأحرف التالية: ألف - لام - ميم - صاد - وقد تقدم في تفسير سورة البقرة بعض ما يتعلق بهذه الطريقة التي اختص بها القرآن. وعدت هذه الحروف الأربعة الآية الأولى فيها.

تبع هذه الأحرف الآية [2] : **قل قلبك إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنظر به وذكرى للمؤمنين.**

أيقظت الأحرف المقطعة العقل للتأمل والروح لقبول تجليات ما سيرد بعدها. ومن خصائص هذه الآية الثانية أن الحضور فيها سمة واضحة ، فكتاب خبر لمبتدأ مقدر : هذا كتاب.

وترجع عندي ذلك لما تلاه من الخطاب المباشر للرسول خطاباً متتابعاً (إليك) (صدرك) (ليتنظر) فيكاد قصد الحضور والقرب قد عين المبتدأ: (هذا) وخبره كتاب مبارك مقدس ، يسمو عن الكتب لأنه منزل إليك، وإنك لتتحمل ثقل مسؤولية القيام بما يفرضه عليك هذا الدور الذي تخيرتك له واصطفيك للقيام به. إنها مهمة ثقيلة وشاقة تواجه بها البشرية قاطبة وما ترسخ في عقولها وضمائرها قروناً متطاولة ، وتواجه بها أصحاب المصالح الخاصة الذين يدافعون عن مصالحهم بكل شراسة. فلنكن يا محمد مستعداً لكل ذلك، لا بضيق صدرك بالكذب ، ولا تيأس من مواصلة مهمتك رغم العناد وتحمل الأذى في بدئك وفي نفسك ، واصبر على المؤامرات التي يحيكها لك المشركون والكافرون والملحدون. إني أستروح من قوله تعالى : **(فلا يكن في صدرك حرج منه)** للسمة العامة لهذه السورة التي فيما عرضته من مواقف الأمم مع أنبيائهم وما تتخللها من مواعظ ، ما يقوي قلب رسول الله على مواصلة الدعوة وتمكين الثقة في نفسه وهو يواجه العالم كله.

فالقرآن يتحملة رسول الله ﷺ ليحذر به الرافضين من العقاب التي ستحل بهم ومن العقاب الذي سينزل بهم، بما يشمل فساد أحوالهم الاجتماعية في الدنيا، والتكليف بهم يوم القيامة. ومن ناحية أخرى هو يذكر المؤمنين ليحيي أرواحهم، ويعمر عقولهم بالخير ويشرع لهم مسلكاً واضحاً في الحياة بالقرونه، حتى ترتبط عقيدتهم وسلم قيمهم بسلوكمهم، فلا يغفلون عنه.

﴿١﴾ اتَّبِعُوا مَا أَوْحَى إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا تَذَكَّرُونَ
﴿٢﴾ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ **﴿٣﴾** لَمَّا كَانَ
دَعْوَانَهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ **﴿٤﴾** فَلَنَسْتَفْلِتَنَّ الَّذِينَ
إِلَهُهُمْ وَلَنَسْتَفْلِتَنَّ الْمُرْسَلِينَ **﴿٥﴾** فَلَنَقْصُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ مِمَّا كُنَّا غَائِبِينَ **﴿٦﴾**
وَالْوَزْنَ يُؤْتِيهِ الْحَقُّ فَمَنْ تَقَلَّتْ مُوزِنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ **﴿٧﴾** وَمَنْ خَفَّتْ
مُوزِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَمَّا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ **﴿٨﴾**

بيان معاني الألفاظ:

اتبعوا: اعملوا بما أمرتكم به.

أولياء: جمع ولي وهو الناصر والصديق المخلص، والمراد به في الآية: المعبود.

التذكر: من التذكر وهو حصول الصورة في الذهن ضد الزهول والنسيان.

الإهلاك: الإقناء

بأسنا: عذاب الدنيا.

بيانا: ليلا.

قالون: في وقت راحة القائلة، ما بين الزوال والعصر.

فلنقصن: فلنخبرنهم.

المفلحون: النجاح بتحصيل المطلوب.

بيان المعنى الإجمالي:

دعوة من رب العباد ليثبت جميعا، يأمرهم أن يتبعوا ما تفضل به عليهم فأنزله على لسان رسوله ليساعدهم على ما يمكنهم من السعادة في الدارين. ويؤكد عليهم أن لا يتهاونوا بذلك، بتوبيخهم عن الانحراف إلى اتباع ما يأمرهم به الأصنام والسدنة. وينعي عليهم غفلتهم وعدم يقظتهم ليكونوا ذاكرين تعلقهم بالله دون غيره.

تنبهوا فلا تلقوا بأيديكم إلى الهلاك، فإن قرى كثيرة أهلكناها مع ساكنيها في الوقت الذي ظنوا فيه أمنهم، فجاءهم عذابنا ليلا أو عند إخلالهم لراحة ما بعد الزوال.

وكان عذابا ساحقا أبدا معه يأسهم، لما ظهرت لهم الحقيقة التي عملوا على عدم التنبيه إليها، فاعلنوا: أن ما حل بهم هو نتيجة ظلمهم لرسول الله والحقيقة التي جازوا بها. إن الله سيوقفهم فيسأل المرسلين: هل بلغوا؟ فتقطع معاذير المكذبين وينكشف

ما قابلوهم به. ثم سألهم سؤال التثبيت والتقريع، ولا ينتظر جوابهم، إذا أخبر الله كل فرد بما قدمه إخباراً مستنداً إلى علمه المطلع على ظاهر ما يعمله كل إنسان كلمه بباطنه. وإثر ذلك توزن الأعمال. فاما أعمال الصالحين الموحدين فلكل عمل وزنه، ويتقل ميزان خيرهم فيعلن عن فلاحهم، وأما أعمال المشركين فلا يوجد ما له ثقل حتى يوزن، فيكون كل سعيهم في الدنيا ذهب هباءً ويجدون أنفسهم وقد خسروا كل شيء نتيجة ظلمهم للآيات التي جاءتهم من ربهم لتتقذهم من الضلال، فقابلوها بالرفض.

بيان المعنى العام :

3- اتبعوا ما أنزل... ما تذكرون.

يتوجه الخطاب إلى كل من يصح أن يخاطب في عهد الرسالة وفيما يأتي بعد ذلك إلى يوم القيامة، يأمرهم ربهم أن يطبقوا في حياتهم المنهج الذي قدمه القرآن والأحكام التي حددها، والعقيدة التي وضعا، والأخلاق التي رسمها. لتعلموا أن كل ذلك أنزل عليكم من ربكم الذي تولاكم بغيايته، فرزقكم عقلاً تدركون بها الحق، وأعانكم على تلقي الهداية بالوحي الصادق الطاهر المنزل، ولذلك اختار كلمة (ربكم) ولتثبيت ذلك صرح بالنهي عن اتباع ما يدعوكم إليه أولياء منحرفون عن منهج الله من الآلهة أو سدنتهم أو زعماء ملحدون ورؤساء مضلون مضللون. فلا يختلط عليكم ما أتاكم من ربكم وألزمكم اتباعه، بما يزينه لكم الخارجون عن حدوده.

وتختتم الآية بتحريكهم لإعمال عقولهم، وإيقاظها وتحسينها من سمات المضللين الذين يعملون على إلهائهم عن منهج الله، وينمونهم هذه بتقريبهم من الشهوات، وتقريب الشهوات إليهم حتى يتعلقوا بها وتكون حجاباً على بصائرهم. فكانت هذه الآية محللة لما جاء في الآية التي سبقتها من الإنذار والتذكير. غفلتكم الغالبية عن تذكر ما أنزل إليكم من الهدى، توفعكم في اتباع ما يزينه لكم من اتخذتموه أولياء من دون الله.

4- 5، وسكر من قوتهم... إنا سكلنا ظالمين.

ثم أظهر القرآن ما ينذر به المنحرفين عن اتباع ما جاءهم من عند الله، بما سلطه الله من عذابه على قرى كثيرة فمرها ونمر ساكنيتها. إنه بمجرد ما تعلقتم إرادتكم بتكميرها أقام عذابنا بغة في الوقت الذي خيل لهم أنهم مطمئنون، أقامهم في الليل الذي عادة ما يسكن فيه الناس ويرتاحون ثم ينامون، أو في فترة القالة التي يتطلب

فيها البشر الإخلاء للراحة من عناء الكسب. وفي ذلك تهديد للمشركين الذين اغتروا بما عندهم من قوة، فليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب بَنُكَيْمَ القرى.

ثم وصف حالهم عندما أخذهم البأس وحل عليهم العذاب، ليفظهم العذاب إلى ضعفهم، واستحضروا في ذلك اللحظة تمردهم وعنادهم، وما كانوا يسلطونه على دعاة الحق من ظلم، وما كانوا يقيمون أمام الهداية من حواجز ليقفوا مذهباً عدوانياً واستكباراً. فما كان دعاؤهم، وقد أخذوا من كل مكان وانهارت قواهم، إلا أنهم اعترفوا بظلمهم للصالحين وبظلمهم لأنفسهم، بالشرك الذي هو أعظم الظلم، توهموا منهم أن ذلك ينقذهم من العذاب. ولكن عذاب الله إذا جاء لا يؤخر.

6- فلنسان الذين... ولنسان المرسلين.

ثم انتقل القرآن لعرض ما سيلقونه يوم القيامة، فنذكر أن الله سيسأل في ذلك اليوم الرسل: هل بلغوا ما أوحى إليهم إلى أقولهم؟ لتبيح المجرمين ونزع كل عذر يمكن أن يتصلوا به من المسؤولية. وأن الله سيسأل أيضاً المكذبين الضالين الذين أرسل الله إليهم الرسل ليقفوا عن الضلال، سيسألهم بما ذا أجابوا المرسلين؟ ما كان موقفهم منهم؟ وهو فضح آخر وعذاب عندما يستعرض المكذب شريط أعماله وسلسلة فساد. هو كالمجرم الذي أقر، وكتب إقراره بنفسه، ودل على جميع الظروف المحيطة، وضبط في حالة تلبس، ولم يبق أي شك في تحميله للمسؤولية، ثم يسأله القاضي عن فعله، في الظرف الذي هو مأخوذ فيه لا يستطيع الإنكار ولا المروعة، فيكون إقراره بذنبه عذاباً آخر وانتهى لتقصيته.

ولا ينتظر الله منهم الجواب، فإن علم الله بما قدموه أعق وأثم، إذ يخبرهم بكل تفاصيل ما فعلوه من شر في الدنيا، شريط يمر أمامهم، وتقوى ذاكرتهم فلا يشكوا في شيء منه. فهو علم الله الذي ما كان يغيب عنه شيء من أفعال عباده.

6-94، فلنسان... بما سكانوا بأياتنا يظلمون.

ثم إن القرآن عني بتفصيل ما يترتب على سؤال الرسل والمرسل إليهم، وذلك أن البشر جميعاً تعرض أعمالهم التي لم يرغب منها شيء عن علم الله، ويظهرها للبشر يوم القيامة. وفصل طريقة إظهارها مرتبطة بجزئياتها. فقال تعالى: إنه في هذا اليوم يبرز الله سبحانه للخالق قيمة أعمالهم في الدنيا، هذه القيمة يظهر الله الأعمال الخيرة في صورة يكون لها وزن، فتوزن بميزان صادق لا يهمل أي حسنة من الحسنات ولو كانت صغيرة، فإذا كانت هذه الأعمال خالصة لوجه الله أدامها صاحبها حسبما أمر به ولم ينقص منها، تجمع منها في الميزان ثقل معنوي يقابل

بما يولّيه من جزاء فضلا من عند الله. ويكون أصحابها ناجحين فائزين بالرضا والنعيم. ولما إذا فقدت الأعمال قيمتها ولو كانت في ظاهرها صالحة، لكن الأسس الذي يعطيها الوزن وهو الإيمان، حل محله الشرك المحطم لقيمة العمل كما قال تعالى: **(وَقَمْنَا إِلَى مَا عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)**³² يعرض المشركون يوم الحساب وليس في ميزانهم أي حسنة، فمعنى: خفت، فقدت أي ثقل يوضع فيها. وهم الخاسرون. شأنهم شأن التاجر الذي سافر وتقل واخترق المفاوز وكد فكره، فإذا النتيجة إفلاس وخسران، ذهبت حياتهم سدى وليس لهم من أعمالهم إلا النصب والتعب. إنهم ساقوا أنفسهم إلى ذلكم الخسران لموقفهم الظالم من الآيات المنزلة عليهم، لرفضهم النظر فيها، ثم العمل بهديها.

وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرَكُمْ ثُمَّ قَلْنَا لِلْمَلَكِ أَسْجُدُوا فَاسْجُدُوا ٦ وَلَا تِلْكَ لَكُم بِنُحُوتِكُمْ مِنَ الْأَشْجِدِينَ ٧ قَالَ مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَرُّتُهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ٨ قَالَ فَاعْبُدْهُمَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ٩ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ١١ قَالَ فِيمَا أُغْوِيَنِي لَأَفْعِدَنَّ لَهُمْ سِرًّا أَنْ أَصْبِحَ مِنْ أَجْنِبِهِمْ ١٢ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمُ الْيَوْمَ مِنْ غَيْرِهِمْ ١٣ قَالَ أخرج منها مذئورا مدحورا لِمَنْ يَشَاءُ رَبِّ هُمْ كَافِرِينَ ١٤

بيان معاني الألفاظ:

مكناكم: جعلنا لكم القنطرة على التصرف.

معيش: نجمع معيشة وهو ما يمكن الإنسان من استمراره في الحياة، من الطعام والشراب.

الخلق: الإيجاد.

التصوير: إعطاء الشيء شكلا يميز الذات عن غيرها.

الطين: التراب المخلوط بالماء.

الصالحين : الذليل الحقيير .

أغوييتي : أضللتني .

لأقرنهم : لأزمنهم .

مذروما : معيبا .

مفحورا : مقصيا .

بيان المعنى الإجمالي :

يؤكد القرآن أن الله مكن الإنسان من الانتفاع بما أودعه في الأرض ليجد فيها طعامه وشرابه، ولكن مع هذا الفضل الواضح يغفل كثير من البشر عن شكر المتعم سبحانه. ولقد أنعمنا عليكم بالإيجاد، ثم صورناكم في أحسن صورة وأكمل وضع بما يمكنكم من أداء رسالتكم في الأرض. وأكرمناكم بأن أمرنا الملائكة بالسجود لأبيكم آدم، وأن الملائكة سجدوا له اعترافا بفضل العلم الذي علمه ربه. وإن إبليس امتنع من السجود وعصى ربه. وأن الله لم يُعجل يعقوبته، بل استقره عن سبب تخلفه عن السجود بعد أن بلغه الأمر. فأعلن أنه يرى نفسه أفضل من آدم، لأن المادة التي خلق منها هي النار، وأن أصل آدم من طين.

والنار مزاياها أعظم من مزايا الطين، فجمع بين العصيان والامتنكار. ولذا أمره سبحانه أن يهبط من المقام الذي عاش فيه زمنا طويلا، ذلك أن المحيط الذي كان يعيش فيه محيط مقنس لا يقلل أن يسكنه عاص مستكبر عن تنفيذ أوامر الله مهين ذليل حقير. قال إبليس : رب لا تُعجل باستصالي وأطل في حياتي إلى آخر الدنيا. فأعلم المولى سبحانه أن هذا ما قدره منذ الأزل، وأنه سيبقي إلى نلكم الأجل.

ثم كشف إبليس عن عدائه المتأصل لبني آدم ومخططة لإغوائهم، فقال : إنه تبعنا لما أغوييتي لأحول بينهم وبين اتباع شرعك، ولألزم المسالك التي ترضيك فأصرفهم عنها. وسوف أبذل لإضلالهم ما وسعني الجهد، فأحاول تنفيذ ما أريده منهم لا أجد طريقا لذلك إلا سلكته، ولا أساس فكلما تقطعتوا لمكري حاولت من طريق آخر التأثير عليهم حتى تنهار مناعتهم ويقعوا في حبالتي.

ولا تجد أكثر الناس شاكركم لك، بل يحجبهم الكفر عن الاعتراف بفضلك. وصدر الأمر الإلهي بإخراجه مما كان فيه، فمروا بالذم مبعدا، مضيرة ومصير من اتبعه جهنم يملأون جناباتها.

بيان المعنى العام :

10 - ولقد مكناكم لتشكروا .

يؤكد القرآن أن الله أعطى القدرة للإنسان ليعمر الأرض ويسخر ما فيها لمنفعته، ومن تمكن الله له فيها، أن جعل طعامه مما تبتته وشرابه مما تخزنه في باطنها من المياه المتدفقة من العيون في الأنهار والمخزونة في الآبار. ثم نعى على المشركين كفرهم بنعمة الله الكفر الذي جعلهم لا يلتفتون إلى أن جميع النعم التي نالتهم منه سبحانه، وبالتالي لا يشكرون الله على ذلك إلا قليلا.

11- ولقد خلقناكم... لم يكن من الساجدين.

ثم ذكر القرآن للبشر بنعمة الإيجاد، وهي من النعم التي يغفل عنها كثير من الناس، إنه إذا كانت الفطرة ترك عزة الحياة، فإن أول مراحل الحياة هو الإيجاد بعد النعم. وهذا الإيجاد قارنه مزيان هما محل العنة والتذكير بالنعمة أيضا؛ المزية الأولى أن هذا الخلق تم بعناية الله وفيه تشريف للنوع، كما يتبين ذلك من قصة خلق آدم.

والمزية الثانية: أن الله صور الإنسان في أجمل صورة، وأعطاه من الخصائص ما به سما عن بقية ما حوته الأرض من الكائنات، فاستطاع أن يسخرها لما يمكنه من حسن الخلافة في الأرض.

والمنة الأرفع: هو أن الله لما خلق آدم أبا البشر جميعا أكرمه بأن أمر ملائكته بالسجود له. وقد فصلنا القول في ذلك وفي قيمة العلم عند تفسير قصة سجود الملائكة لأدم (الآية 34 من سورة البقرة). وسجل القرآن أن الملائكة سجدوا كلهم لأدم إثر الأمر تحقيقا للطاعة التي فطروا عليها، واستثنى من المشهد كائنا واحدا لم يستجب للأمر فلم يسجد وهو إبليس. ثم تلتى المحاوراة بين إبليس وبين الله، وفي ذلك ما يعطي منهجا في الحكم والمواخذه، هذا المنهج هو أنه لا تبنى المواخذه على ما عند الحاكم من يقين بمسؤولية المخالف، بل لا غنى عن تقرير المخالف وإيقافه للسؤال، وتمكينه من بيان ما عنده.

تمت هذه المحاوراة حسب المراحل التالية:

12- قال ما منعك أن تسجد... من طين.

أولا : يسأل الله إبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ يسأله معرفا له بعصيانته، لماذا لم تمتثل لأمرى بالسجود. ثم، هل كان إبليس ملكا أو كان داخلا في زمرة الملائكة وليس منهم ؟

ما أطمئن إليه أن إبليس فهم أنه مأمور ومطالب بالسجود لأدم، وما سوى ذلك محل اجتهد لا يقين فيه. والراجح أنه من الجن المنجته القدرة الإلهية في الملائكة.

قال تعالى: (إلا إيليس كان من الجن ففسيق عن أمر ربه) ولذا نجده في المحاورة، لم يعتذر بأنه غير مأثور.

ثانياً: أجاب إيليس جواباً واضحاً وقهراً، شأن المستكبرين يواجهون ما يصدر عنهم بصلف وكبرياء قال: أنا خير من آدم. ثم استدل على علوه على آدم باختلاف أصل الخلقة. فأدّم عليه السلام مخلوق من طين، وإيليس مخلوق من نار. ولما كان في النار من الخصائص ما توهم به ما يوجب فضلاً له على آدم، اعتبر ذلك مبرراً لعصيان الأمر الإلهي، إذ النار قاعلة والطين منفعل، والنار تطهر ولا تحمل الخبث بخلاف الطين، والنار تضئ وتشتع بخلاف الطين. وهذا شأن الكبر يضل صاحبه، فيظن أن ما له من المزايا موجب لتفوقه وتفوقه، ولو لا الكبر لظهرت له المزايا الحقيقية التي فضل بها آدم، فالعنصر الذي منه الخلق، هو كالوسامة والصفات الجسمية عنصر غير مؤثر في تحمل المهام الثقيلة.

إن اختيار آدم لتعمير الأرض كان لخصائص فضله على كل الذين أمروا بالسجود له، التي منها ما رزقه من عقل ومن مواهب تستحقه للمعرفة، ومن طمّوح إلى ما هو أفضل عائدة، ومن قابلية للسمو في معارج الكمال الروحي، ومن إدراك الإنسان الذي لم تقس فطرته، إلى الفارق بين المعبود والعابد، فالمعبود الخالق يأمر وينهي، والعابد يطيع من دون توقف ولا مجادلة.

13- قال هابط منها... من الصاغرين.

ثالثاً: أمام صلافة إيليس وعصيانه وتمسكه بموقفه الضال حسم الأمر، وقال الله له قول من لا راد لقوله: اهبط منها، أي اهبط من المنزل الرفيعة التي أنت فيها. وهل هي السماء أو مكان رفيع آخر ؟ لم يحدد القرآن أيّاً من الاحتمالين. وعلى كل فإنها عقوبة تناسب ما صدر عنه.

ثم أعقبه بالتعنيف لتجاوزه الحد، وأن المكان الذي كان حالاً فيه من فضل الله، لا يليق به أن يبقى فيه حفاظاً على قداسته من أن تدنس بالكبرياء والعصيان. ثم أضاف إلى سجنه من المنزل التي كان فيها إلى أسفل، صدور الأمر المفيد لإزالة (أخرج منها) مصرحاً بإهانتها: (إلك من الصاغرين) إنك واحد من الحقيرين الأذلاء.

14-15، قال انظروني... من المنظرين.

رابعاً: طلب إيليس من الله أن يطيل بقاءه إلى يوم البعث، ولا يحجل بإقنانه.

خامسا : أعلم الله إبليس بما سبق في تقديره قبل أن يسأله: أنه واحد من الذين قدر الله لهم طول البقاء إلى يوم البعث. فإبليس أحقر وأهون على الله من أن يستجيب دعاءه ويكرمه بذلك، وهو الذي ألزمه منزلة النذل. ولذلك لم يقل له أجبت سؤالك أو أنظرتك.

17-16، قال فيما أغويتني...شاكركم.

سادسا : أحس إبليس من نفسه قدرة على التأثير المسمي في عقول البشر وأرواحهم، وشعر بما له من إمكانات وقدرات على تحويل البشر من الخير إلى الشر، ومن الاستقامة إلى الضلال. وذلك بسبب إضلال الله له جزاء استكباره وصلفه. وبناء على ذلك أعلن: أني سألزم البشر ملازمة غير منقطعة، فامنعهم من اتباع صراطك المستقيم، وأحول بينهم وبين الهدى إلى ما يرضيك، ولأصنئهم عن منهج النجاة. ثم ارتقى في الإفصاح عن عدوته لبني آدم وكيدته لهم، فذكر أنه يواصل تحبيب الفساد إليهم وإضلالهم، فلا يترك طريقا لبلوغ ذلك إلا سلكه، فعبّر عن جميع الطرق التي يمكن أن يتأثر بها الإنسان بالجهات الأربع المحيطة به، عن اليمين وعن الشمال، ومن الأمام ومن الخلف، فكلمنا تفتن الإنسان لإغوائه حاول إبليس إغواءه من ناحية أخرى حتى يوهن قوة مدافعته، ويسلس له قياده. وهذا شأن العدو مع عدوه إذا عزم على الانتصار عليه، فتجده يبحث في كل الجهات عن ثغرة ضعيفة ينفذ منها.

ويعترف في النهاية أنه عارف بأنه لا يستطيع أن يتسلط على جميع البشر تسلط الإغواء والبعد عن الله، ولكن الأثرية سيؤثر فيها، فتقطع عن الله ولا تكون شاكرا له، والمقابل للشكر هو الكفر لقوله تعالى: (فالشكروا لي ولا تكفروا).

18 - قال فاحرج منها...أجمعين.

سابعا : يتكرر الأمر بخروج إبليس مقترنا بالذم والنقص ومبعدا مطرودا. ثم يؤكد سبحانه أن من تبعه وسار في الطريق الذي يزينه له فإن ماله مآل متبعيه في جهنم التي أملأها منكم جميعا، وإن كثرت عدداكم.

وَقَدْ أَهْلَكْنَا شُرَكَاءَ أَنتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةَ فَكَلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْنَا وَلَا نَقْرُبُ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا

مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٥٠﴾ وَقَامَتُهَا إِلَىٰ لَكُمَا لِمَنِ النَّصِيبَتِ ﴿٥١﴾ فَذَلَّلْنَاهَا بِفُرُورٍ فَلَمَّا
ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُورُهُمَا وَطُفُفَا خَضِقَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا
رَبُّهُمَا أَنْزِلْنَاهُمَا عَنْ بَلَكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٥٢﴾
قَالَ رَبُّنَا طَلَقْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّنَا تَغْفِيرٌ لَّنَا وَرَحْمَةٌ لَّنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

وسوس : تكلم بكلام خفي لا يستوعبه إلا المستمع له.

ليبيدي : ليكشف ما كان خفياً.

ما ووري : ما ستر .

سوء اتهماء : السوءة ما يسوء، وتطلق على العورة.

قاسدهما : حلف لهما.

دلاهما بغرور : فعل بهما ما يفعله من أخذ إصماتاً ودلاه في بنر يحبل مهرى يعلم أنه سينقطع به ويهوي فيه بتغريره.

يخصفان عليهما : يلزقان الورق على بدنهما.

بيان المعنى الإجمالي:

صدر الإذن الكريم من الله لأدم وزوجه بأن يتخذا الجنة سكناً لهما، ومع السكنى
أذن لهما في الأكل ما شاء من ثمار أشجارها، وأحضر أمام أعينهما شجرة عتيها
حتى لا تشبیه بغيرها ونهاهما نهياً جازماً من الاقتراب منها فضلاً عن الأكل من
ثمرها، وحذرهما بأنهما يعتبران من القوم الظالمين لو عصيا وأرتكبا النهي. ولم
تمض مدة طويلة على تتعها بهذه التكرمة حتى أخذ إبليس يدبر ما يوقعها به في
المعصية. وأخذ يزين لهما الأكل من ثمر الشجرة المنهي عن الاقتراب منها،
وحرضهما بما في تلكم الشجرة من أسرار، وأن الله ما نهاهما عنها إلا ليقيها على
وضعها ولا يتحولان إلى ملكين أو يكتب لهما الخلود.

وأخذ يغريهما بأنهما لو أكلتا منها لانتقلتا إلى ملكين ينعمان بالاستغراق في العبادة
كما تنعم الملائكة، أو أن يخلدا فلا يذهب عنهما شيء من النعيم الذي هما فيه. ولما
وجد منهما نوعاً من التردد حلف لهما: أنه ناصح لهما يدبر لهما ما يعود عليهما
بالخير الكبير، فغرر بهما ورمى بهما في مهواة لا يسكن إلا بحيل وأه من غش
الشیطان وفسقه، فنقطع بهما ووقعنا في الخطيئة لما تهافت مقارنتها لوسوسته

ويتناولوا من ثمر الشجرة. وبمجرد ما ذاقا طعمه تحولوا من وضع المأثون له، إلى وضع العاصي المجترئ على ما ليس له عليه سلطان. وتعربا من الستر الإلهي الذي كان يشملهما، وبرزت عورة كل منهما ظاهرة لصاحبه، فاشمأزا من ذلك وأسرعوا إلى ورق من الجنة يغطيان به عورتهم.

يتلو هذا الوضع: أن الله ناداهما نداء الموبخ لهما المقرع لهما، مذكرا بنهيهِ الجازم، ومذكرا بما نصحهما به من التحصن من الشيطان الذي هو عدو لهما عدوة شديدة واضحة. فعصيا ربهما واتبعا نصيحة عدوهما الشيطان.

وحصيرا في بركة العصيان، وألهما أنه لم يبق لهما إلا الاعتراف بالذنب واللجوء إلى الله. فتوجها إليه معترفين بما ارتكباه من ذنب عادت آثاره عليهما فقد ظلما أنفسهما بالخروج من إشراف الطاعة إلى ظلام المعصية، وابتهلا إلى ربهما: أنه إن لم يغفر لهما تقصيرهما ويتفضل عليهما برحمته، فإنهما سيكونان حتما من القوم الخاسرين الذين لا أمل لهم. وهل يبقى أمل مع غضب الله ؟

بيان المعنى العام:

19- وما أدرك من الظالمين.

ينتقل القرآن مواصلا قصة آدم (عليه السلام). فبعد أن رفع الله قدره في ملا من الملائكة وسجدوا له، وأنزل إيليس وطرده وأهانته وأعلمه بسوء مصيره ومصير من اتبعه، وأصل القرآن نكر قصة آدم حسب الترتيب الزمني. فبعد طرد إيليس يأتى الله لأدم أن يسكن الجنة مع زوجته ويجمع في هذا الإن تحقيق لرفعة منزلته، وإدلال لإيليس عندما يرى إكرام الله لأدم.

ويأتى الله لهما وقد أصبحت الجنة مكانا لهما، أن يتمتعا بما تنتجه أشجارها من ثمار على اختلاف أنواعها ومذاقاتها، ويعين شجرة من بين الأشجار ويحضرها لهما ويشير إليها، فتميزت تمام التميز، وبيناهما عن قريبتها لو أن يحوما حولها، حتى لا يغفلوا عن النهي، فضلا عن الأكل منها، وحتى لا تقوى داعية حب الاطلاع فتفجعهما لاقتحام ما نبأ عنه. عرفهما بما تؤول إليه منزلتهما إذا أكلا منها: أنها يكونان من الفئة الظالمة. ظالمان لأنفسهما، وظالمان بالاعتدي على حدود الله، وظالمان لدار الكرمة بتكنيسها بالمعصية.

20- 21، فوسوس إليهم... لمن الناسحين.

ولم تطل بهما الإقامة في الجنة حتى أخذ إيليس يعد خططه لتنفيذ ما توجه به للعدوة التي صرح بها: إن طرق الشيطان في الإقصاد تعتمد الدخول على قوى البشر من

الناحية التي يضعف الإنسان عن مقاومتها، وشأنه أنه يلقي بالفكرة في عقل الإنسان، ويحببها له بإبراز ملامحتها له، ويضخم من موجبات الإقبال، وكلما ثار في نفسه خاطر يصرفه عن الفعل، عمل على توهين الصارف حتى ينسأه ولا يأخذ به في الاعتبار، وما يزال يردد ما يوسوس به، ويدخل على من يوسوس له من جميع المنافذ، حتى يآلفه، ثم يقوى ميله إلى أن تتحرك إرادته، ويعقبها التنفيذ لما يريد.

وما أظن إبليس إلا أنه اتخذ هذه الخطة الخبيثة في حمل آدم على الأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها. هو من البداية حدد هدفه الخبيث، وهو أن يعريهما فيكشف أدم وزوجه وتظهر مساوئهما. هل المراد بذلك أن يفعلا المحرم ويأتيا المنهي عنه في المكان المقدس الذي لا يقبل أن يكون ساكنه لا يرعى ما هو محرم؟ فسواتهما على هذا عصيانهما وارتكبيهما للمنهي عنه. أو هل إن المراد من سواتهما انكشاف ما كان مستورا عن الأعين من عورتيهما. المسواة تطلق على العورة، وكان إبليس عالما بأن الأكل من الشجرة يفضي بهما إلى وضع سيء يكشف نقصهما وأنهما لا يستحقان سكنى الجنة. وهكذا شأن الحاسدين ينشرحون ويبتهجون إذا زالت النعمة عن صاحبها، ولا يهمهم أنالوا مذبا أم لم ينالوا.

ذكر القرآن من الوسوسة التي هونت على آدم وزوجه الأكل من الشجرة: أنه لفتنهما بأن في هذه الشجرة أسرارا عجيبة. من أكل منها تحول إلى ملك أو حقق لنفسه الخلود وعدم الفناء. وأن الله ما نهاهما عن الأكل منها إلا لمتنعما من الوصول إلى أحد الهذين العزيزين. أي إلا كرامة أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.

فترة الضعف الأولى: هو ما هو معلوم عند إبليس من بناء التركيب النفسي عند آدم، وقد ورثه منه نريته، هو الطموح. وبالطموح تمكنت للبشرية من بلوغ ما بلغته من الاكتشافات، وانفتح لها النفاذ إلى المجهول وإقامة البناء المعرفي الذي ما بلغت فيه الإنسانية مرتبة إلا كانت فاتحة لما وراءها، وهذا ما مكن للجنس البشري من الخلافة في الأرض وتعميرها. فأدم حسب تركيبه النفسي يطمح لمنازل أعلى وأرقى من المنزل التي هو فيها.

وتشعر بأن الملائكة يتميزون بالطاعة الحبيبة بصفة لا تختلر معها ببالهم المعصية. فتناق آدم حسب طبعه أن يصل إلى تلك المرتبة، مرتبة الملائكة في هذه الميزة.

و فترة الضعف الثانية: هي ما يحلمه إبليس من التركيب النفسي لأدم، وهو ما طبع عليه البشر وورثوه مطابع عليه أبوهم أيضا، هو خوف الإنسان على

مكتسباته أن تضيق منه، وأعز شيء هو الحياة، فالبقاء في الحياة مغروس في فطرة آدم وفي ذريته من بعده. فلو ح لهم إبليس بالخد الذي لا يلحقه زوال. وقد يكون مع ذلك أن آدم وزوجه، وجدا في الجنة ما ملأ نفسيهما ابتهاجا وغطاة، فكانت حساسيتهما للبقاء في هذا التعيم بالغة مستوى استولى عليهما، الأمر الذي مكن إبليس من التأثير عليهما من هذه الناحية.

وتغرة الضعف الثلاثة: لهما لم يترسا على المعاملة مع المخادعين. فإبليس لما وجد منهما نوعا من التردد، أقسم لهما بأنه ناصح أمين، وأن الأكل من الشجرة فيه الخير كل الخير ولا ضرر منه. وما كان يدور بخلدهما أن أحدا يقدم على الحلف كاذبا. فأنقادا لوسوسته وهوى بتغريه بهما في الخطيئة. والصورة في الآية مجسمة حية، رمى بهما في مهواة سحيقة بعيد قرعها، وربطهما فتمسكا بحبل خداعه وكأنيبه وفجوره، الذي انقطع بهما فوجدا أنفسهما في القاع الذي لا مخرج منه.

22- فلما ذاقا الشجرة سميين.

بمجرد ما ذاقا من ثمر الشجرة، والتوق أول ما يحس به الأكل، تعربا مما كان يلحهما، وبدت عورتهم. وبالفترة كان منظرهما في شعورهما منظرهما قبيحا اشمازا منه، وأسرعوا إلى ستره بما اتفق لهما في ذلكم الموطن. ولا يوجد إلا ورق الشجر، فأخذوا يلصقان من أوراق الأشجار ما يغطي عورتيهما.

المرحلة التالية: بعد انهزامهما وعصيانهما بالاتباع وسوسة إبليس، وتعجيل عقوبتهما، فتعربا ولا سائر إلا أوراق الشجر، يناديهما ربهما ليسمعهما ما تأهلا له من توبيخ على عصيانهما وفعلهما ما نهيا عنه، وعلى تقصيرهما في اتخاذ الحيطة سما نيهما إليه. فقد عين لهما الشجرة التي نهاهما عن قربانها فضلا عن الأكل منها، ونهيهما إلى أن إبليس مصمم على عدائهما وعداؤه واضح بين.

23- قالوا ربنا ارحمنا. عن الخاسرين.

للمرحلة التالية: جللها الندم، وأحسا إحسانا بالخطيئة التي وقعا فيها. وكان خطاب الله بتوبيخهما وتقريعهما، ضاعف خوفهما من المصير الذي بدت بوادره في عرائسهما وظهور سواتهما وفقدان ما يستترن به إلا ورق الشجر. وشتان ما بين وضعهما السابق، وهما مستوران بستر الله، وبين وضعهما بعد ذلك. فآلهما ربهما من رحمته وفضله فالتجأ إليه للتجاء من انسحت في وجهه جميع الأبواب إلا باب الرحمة والمغفرة، فقاما بين يدي خطابهما الاعتراف بالذنب، هذا الذنب الذي

كانت آثاره المنمرة واقعة عليهما، ربنا ظلمنا أنفسنا، ثم ترقيا بإيراز أنه لا منجا من الله إلا إليه، وقدما ما عمر به قلوبهما من اعتماد رحمته وغفرانه.

من حكم هذا المقطع:

أولاً: أن يكون المؤمن يقظاً للخواطر التي يلقيها الشيطان، فيطردها ولا يتابعها، فإن متابعتها توهم المناعة التي يغرسها الإيمان في القلوب. وسيلاتي مزيد بيان لهذا في هذه السورة عند قوله تعالى: **(إِنَّ الَّذِينَ تَلَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَفَكَّرُوا فَلِذَٰلِكَ هُمْ مَيَّسُورُونَ)**.

ثانياً: أن يسارع إلى التوبة والابتهاال إلى الله إذا قارب الخطيئة.

ثالثاً: أن لا يكون للطموح مبرراً لاقتحام حدود الله.

قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ٥ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَفِيهَا تُخْرَجُونَ ٦ بَنِي آدَمَ قَدْ أَوَّلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورَىٰ سَوَاءَ بَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ الْقَوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُونَ ٧ بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاءَ لَّهُمَا إِنَّهُ يَرِنُكُمْ هُوَ وَقِيلَ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمَا إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٨

بيان معاني الألفاظ:

مستقر : مكث، تابع لوجودهم في الأرض.

متاع : المذات غير الدائمة.

ريشاً: زينة.

لا يفتننكم : لا يغلبنكم على أنفسكم.

أولياء : صحابة مقربين.

قيل له : ذريته وصفه.

بيان المعنى الإجمالي:

بعد أن التجأ آدم وزوجه إلى ربهما ليغفر لهما تقصيرهما بما ألهمه إياهما من كلمات تقبلها منهما، أمرهما وأمر إيليس أيضاً، بأن ينزلوا إلى حياة أخرى فيها عفاء وتكليف، وأنه كتب سبحانه أن العلاقة بين الشيطان وذريته من ناحية وبين

أدم وذريته من ناحية أخرى هي علاقة عدااء. وأن بقاءهم في الأرض التي هيأها لقبولهم واستقرارهم فيها هي إلى أمد معلوم عند ه. كما أعلمهم أنه قدر أن الأرض تتوفر لهم فيها مقومات الحياة، وأن نهايتهم فيها وأن خروجهم يوم البعث يكون منها أيضاً.

ثم ذكرهم بمنة طيعهم على حب اللباس السائر لعبوراتهم، والتجمل به. وأن العفة وتقوى الله هي أفضل لباس لأنه سائر مزين للنفس والروح. فالتبهاوا لهذه النعم رجاء أن تكونوا متذكرين لها دائماً.

ودعا البشر جميعاً إلى الحذر من الشيطان وما يفتن به الإيمان لإفساد قطرته، إنه عدو لكم فقد تسبب في إخراج أبويكم من الجنة، وحرمتهم منها تبعاً لفتنته، التي تعربا بعدها وانكشفت عورتاهما. احذروا الشيطان فإنه يراكم هو وذريته وتباعه، ولكنكم لم تمكثوا من رؤيته، إن حصانكم من فتنته وتضليله بالإيمان. إن الشياطين أصدقاء موالون للذين فتنوا الإيمان.

بيان المعنى العام:

24-25، قال اعبثوا -ومنها تخرجون-

انتقل القرآن لعرض ما أحكمه الله في تصريف الأمور إثر إعلان آدم وزوجه عن ثوبتهما وابتهالهما كما ذكر. وجاءت صياغة النص على نحو يفيد الاهتمام بالمضمون، إذ تكرر لفظ (قال اعبثوا ... قال فيها مضمون)

مضمون القول الأول:

أ: أمر لمن كان حاضراً بالهبوط إلى الأرض، فشمّل ذلك آدم وزوجه، وإيليس، حرمان من الجنة وإبعاد منها ومن المنازل العالية التي كانوا فيها.

ب: كشف عما استقر في طبع كل منهما: كل واحد من الجسدين عدو للآخر. وعلى هذا الوضع اقترن تحولهما إلى الأرض. يعمل إيليس بكل ما أوتيته من إمكانات ليضل ما تتامل من آدم، نجاحه وكل همه أن يفسد على الإنسان حياته الروحية ويفقده الطمأنينة ولذة الطاعة وجمال الاستقامة. وغرس في بني آدم شعورهم بعداوة إيليس لهم، فكلما استيقظوا ولم يستطع أن يخدعهم، ابتعدوا عنه وحاربوه في الضلالات التي ينشرها، وبهذا كان للعلماء المصلحين المرتبة العالية عند الله لأنهم هم الذين يقيمون البشر على سواء السبيل، ويساعدونهم بالتالي على تحقيق الخلافة الصالحة في الأرض، ويكشفون لهم عن مداخل الشيطان.

ج: يتمكنهم من العيش في الأرض، يستقرون فيها فلا تضطرب بهم، ولا يكون بينهم وبينها تنافر.

ويستمتعون بما فيها من خيرات بما يشمل بالنسبة لآدم وذريته السكن والطعام والشراب واللباس، والزينة.

د: يقولهم في الأرض، واستمتاعهم بخيراتها ليس بقاء دائماً مرمدياً، بل هو إلى أجل مقرر عند الله.

مضمون القول الثاني: كشف عن صلة الإنسان بالأرض، فخطب آدم، ومن ورائه ذريته، أن حياتهم على وجه الأرض، وأن موتهم في الأرض التي تثقل أجسادهم فتحتضنها إلى الوقت المقرر لخروجهم منها عند البعث.

26- يا بني... لعلهم يتذكرون-

انتقل القرآن بعد ذلك، فخطب ذرية آدم، مظهراً تفضلاً آخر، فيعد أن مهد لهم الأرض لحياتهم ولموتهم، ثم بعثهم منها، ذكرهم بمنة أخرى هي هدايتهم لاتخاذ اللباس السائر لأجسامهم، بخلق المواد الأولية التي منها يكون اللباس، ثم بهدائهم إلى تصنيع تلك المواد حتى تكون صالحة للستر. فقد سبق في الآية قبلها: أن آدم لما تعرى هو وزوجه أسرعاً إلى شيء من ورق الجنة يسترهما بعض الستر. وعرس في طباعهم الميل إلى ذلك.

المنة الثانية في اللباس: أنه مع حفظه للبدن من تقلبات الطقس، يرتفع بالإنسان عن الصورة التي عليها الحيوانات، وذلك بفطرتهم على الاشتزاز من بُؤس العورة.

المنة الثالثة في اللباس: أنه يضيف إلى جمال اللباس جمالاً (وريشاً)، ومراعاة الجمال ترتفع بالذوق، وتساعد على السمو في كثير من النواحي الحضارية، وما أمّن الله علينا به هو دعوة إلينا لمراعاته.

وقد ورد في السنة ما كان يتجمل به رسول الله ﷺ من جيد الثياب، وكل نعمة يكون الإعراض عنها مخالفاً للمنهج الذي جاء به الإسلام، كما أن المغالاة فيها تعتبر حياداً عن المنهج أيضاً، وقد ضبطت المنة ما يحل للرجال لبسه وما يحرم عليهم، وهو الوسط الخيار.

27- يا بني آدم لا يفتننكم... لا يؤمنون-

ولمّج القرآن الوصاية بالحرص على تقوى الله، حتى تكون لباساً سلقاً من الخطيئة ومن النزول إلى دركات الإثم والفسق. إنه لا قيمة للثياب إذا كانت النفس ملوثة بالخطيئة، أو إذا كان الخلق مزمقاً بالردائل، وفي ذلك ما يكون باعثاً للتذكر،

تذكروا بقي المؤمنين من حجاب الغفلة عن القيم الحق، ومن الاهتمام بالأعراض السريعة التحول والزوال.

وإذ ظهرت العنة بغرس الله في الفطرة الميل إلى ستر العورة والبدن بالبأس. والتجمل به : توجه القرآن للبشر جميعا بالتصريح بالتهني عن الانحراف عن الفطرة بطاعة الشيطان فيما يُؤسّس به عليهم من قبول العري.

وهذا كما وقع في الجاهلية بعد محق أبرهة وجيشه لما أراد هدم الكعبة، فكان من جملة ما ترتب على ذلك، أن قرشا سنت سننا لتعظيم حرمتهم في أعين القبائل، منها أنه لا يطوف أحد بالبيت من غير القرشيين ومن تبعهم، إلا عريانا أو أن يعيره قرشي ثيابا يطوف فيها. وتقرر في عقيدتهم أن ذلك قربة يتقربون بها إلى الله. وتقول العرب لتبريز ذلك: لا تطوف في ثياب تدنسنا فيها بالذنوب، وتطوف عراة كما خرجنا من بطون أمهاتنا. كما ظهر في العصر الحاضر العربي للكامل في بعض التوادي. وانحرف عدد غير قليل من الإنات فكشفن الصدر، والزند، والفخذ. وشاع لباس الشواطئ الذي لا يغطي إلا السواتين مع ضغط وقح مصور.

يحذر القرآن من هذا الانحراف بأنه تنقيذ للشيطان الذي كان سببا في إخراجكم من الجنة بإخراج أبويكم منها **(ادم وحواء)** وأول ما ابتلياً به هو العري واكتشاف عورتيهما مما ارتاعا له وحاولا ستره بأوراق الشجر. وبينه البشر ليكونوا يقظين لما طبع عليه الشيطان من القدرة على التخفي، والتأثير في الإنسان دون أن يراه فالشيطان وذريته وصفه **(قيله)** يتابعونكم ولا يخفون عن رؤيتهم لكم، وأنتم لا تشعرون بوجودهم.

والتحصن من كيدهم يتم بالإيمان الواضح الحاضر في القلب، إذ الإيمان يطردهم، ومن فقد الإيمان تكون الشياطين له أصحاباً، مزافقين مقبولين في الفكر والضمير.

وَإِذَا قَالُوا فَجِئْنَا فَأُولُوا وَجْهًا لِلَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ وَالْبُرْءِ ۚ قُلْ إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٥
قُلْ أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمُ الْفَاهُونَ ۖ فَمَنْ أَمَرَكُمُ بِالْإِثْمِ وَالْفَسَادِ فَقُلْ لَا أَتَّبِعُكُمْ ۖ إِنِّي خَشِيتُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ يُخَوِّدُ الْكَافِرِينَ ٥٦
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الْمَنَّانُ الَّذِي يُمْسِكُ الْحَرْبَ ۚ وَلَئِنْ جَاءَ بِالسَّاعَةِ الْبَاقِيَةِ ۖ لَمَّا جَاءُوكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُنَاصِي ۚ ٥٧

بيان معاني الألفاظ:**الفاحشة :** الفعل الشنيع القبيح المرفوض .**والدعوة :** اعبدوه .**مخلصين :** لا يشركون به أحدا .**الدين :** الطاعة .**يحصون :** يظنون ظنا غير مستند لدليل .**بيان للمعنى الإجمالي :**

من فساد تفكير المشركين، أنهم إذا فعلوا أمرا منكرا يرفضه العقل والذوق برزوا ذلك بأنه من سنن آبائهم، فاكسب عندهم بغيره هذا صدقا وأحقية. ثم زادوا في الضلال فقال: ما سلك أبائنا هذا المسلك إلا لأنهم تلقوه عن الله، وهذا أشنع من سابقه. ولذا اهتم القرآن بالرد عليهم في افتراءاتهم وأمر رسوله أن يصارحهم بالقول الحاسم: إن الله الكامل الكمال المطلق لا يعقل أن يأمر بما هو منكّر قبيح. بلغت بكم الوقاحة أن تقولوا على الله قولا غير مستدين فيه إلى علم يقيني.

ما أمر الله إلا بالعدل المطلق في العقيدة والعبادة والسلوك والتعامل والخلق. أمر أن تتوجهوا له وحده في كل مكان وزمان، وأن تعبدوه مخلصين في عبادته وطاعته، ثم إنكم ستعودون إليه على النحو الذي نشأكم به أول مرة في حياتكم الدنيا. والحال أنكم فريقان: فريق سمعوا للهدى فآقبوا عليه والتزموه فثبتهم الله على الهدى؛ وفريق أعرضوا واستمروا ثابتين على ضلالهم، فلم يسعفهم بالطاقه، لأنهم اعتصموا بما يزين لهم الشياطين، وضلالهم مركب، لأنهم يظنون أنهم مهتدون. فهم جاهلون بالحق، وجاهلون بأنهم جاهلون.

بيان للمعنى العام :**28- وإذا فعلوا فاحشة..ما لا تعلمون.**

هذا المقطع يشنع على المشركين ما يتفكرون به على الله، وينقض ما تسجوه من باطل. فالمشركون إذا صدر عنهم ما هو مرفوض عقلا وذوقا، مما هو منكّر أشد النكارة **(فاحشة)** أضافوا إلى سوء أعمالهم اعتذارات غير معقولة وفاسدة اختلقوها من أوهامهم؛ وركبوا عليها ما ركبوه. فكان مما برزوا به طوائفهم بالبيت عراة مثلا، أو تحريم ما حرموه من الحلال، أو تحليل ما أحلوه من الحرام؛ قالوا معتذرين لمن ينكر عليهم: إن ما نفعله سنده لأنه مما ورثناه عن آبائنا، وأبائنا لا يفعلون إلا ما هو حق وخير، ولا بد أن يكونوا قد أخذوه من وحي بلغهم عن الله.

إنها سلسلة لا تستند للعقل ولا للحواس، ولكنها مثخيلة، تخيلوا أن آباءهم منزهون عن الفساد والباطل، ويكفي في أحقيتها قدم عيدها. وأنه لا بد أن يكون الله قد عرف آباءهم برضاه عنها.

29-30، قل أمر ديني...أنهم مهتدون.

وأبطل القرآن كل ما بنوه : بأمره لنبيه ﷺ أن ينقض ادعاءاتهم وأن يواجههم بالتصريح الواضح فيقول لهم: إن الله الكامل الكمال المطلق لا يعقل أن يأمر بما كان ساقطاً مذموماً من الأقوال والأفعال. وإنكم وقحون وقاحة مرفوضة بقولكم على الله ونسبكم إليه أشياء لا علم لكم بها وإنما هي من نسج خيالكُم. وكفى بالمرء كذبا واختلالا في التفكير أن يقيم تصورات له الموهومة مقام الحقائق الثابتة. إن ما يأمر الله به عباده له سمات تعرف به، وعليه من أنوار الحق ما يجعله لا يلتبس بالباطل. فما هي هذه السمات ؟

السمة الأولى: أن كل ما جاء عن الله يمثل العدل الذي يأخذ بالبشرية في المنهج الوسط الذي لا يميل بساكنه عن الحق. وقد فصلنا بعض ما يكشف عن هذا المنهج في قوله تعالى: **(وَكذلك جعلناكم أمة وسطا)**²³ فكل ما شأنه أن ينحرف بالإيمان عن ذلك المنهج هو ليس من الإسلام في شيء.

السمة الثانية: أن التوجه في الإسلام لا يكون إلا لله، وأنه دين يتمكن فيه المؤمن من التقرب إلى الله في كل مكان طاهر، والله قريب من العابد أينما كان.

السمة الثالثة: أن من دخل في الإسلام فعليه أن يخلص لله في عبادته، ولا يقصد بأعماله غير خالقه، فائدين في الآية بمعنى الطاعة.

السمة الرابعة: للربط بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة، فالأعمال والتوابع تمتد لتكون حاضرة يوم القيامة لصيقة أصحابها، ومؤنسة بالجزاء العدل عنها. وتصور أن البعث هينٌ لأنه لا فارق بين الخلق الأول وبين إعاقته.

ثم يصرح القرآن بأن الناس فريقان: فريق اهتدوا، فبیتهم الله على الهدى إلى صراطه المستقيم؛ وفريق ثبثوا على الضلالة التي كانوا عليها من قبل ولزموها ولم يقلعوا عنها. وأعرضوا عن التنبيه فيما حوّلوا به. وذلك لجمودهم على ما هم عليه من سلوك الممالك التي ثبتها الشيطان في ضمائرهم، ومن غيائهم أنهم يظنون أنفسهم على هدى.

• يَنْبِيءُ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٢٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

مسجد : مكان سجود وفي المقام الأول بيوت الله التي لن الله أن ترفع.

نفسل : تقسم ونبين.

النبى : الاعتداء على الغير في بدنه أو عرضه، أو ماله.

السلطان : الحجة والمبرر الحق.

الأمّة : الجماعة التي اشتركت في عقيدة.

أجل : إمهال مضبوط أمد حلوله.

جاء أجلهم : حل أجلهم.

يستأخرون، يستقدمون : يتأخرون، يتقدمون.

بيان المعنى الإجمالي :

نداء من خالق الأكوان لجميع البشر من أبناء آدم، بأن لهم بواسطة أن يلبسوا ما مكنهم منه من لباس يزين ظواهرهم ويستر عوراتهم وأن يكونوا في أماكن العبادة على أتم وضع خلافا لما كان عليه المشركون في وقت البعثة من الطواف بالبيت وأداء كثير من المناسك وهم عراة. وأن سبحانه لنبى آدم أن يأكلوا ويشربوا من الطيبات التي هيأها لهم في الأرض في قصد ودون إسراف، فإن الله لا يحب الذين استولت عليهم شهواتهم فدفعتهم للإقبال على الملمات دون حدود.

وأمر الله نبيه أن يوبخ المشركين مسائل منكرا عليهم تحريم ما أعده الله لعباده من الزينة ومن الطيبات. وأمره أن يجهر بالحقيقة أن ما مكن الله منه عباده يستمتع به المؤمنون في الدنيا دون أن تترتب عليهم أية مسؤولية في الآخرة، وأن صنوف الترفيه ستوفر لهم يوم القيامة خالصة لهم لا يشاركهم فيها الكافرون. على هذا

لنحو من التفصيل والتفريق بجري البيان الإلهي لعباده الذين ينتفعون بما يعلمونه. ثم رد القرآن على المشركين تدخلهم في التحريم والتحليل ونسبتهم إلى الله ما وضعوه من عندهم، وذلك ببيان ما حرمه الله، فإله لم يحرم إلا خمسة أمور:

(1) الفواحش أي الأمور الشديدة الفجح المرفوضة خلقيا وعقليا سواء أكانت ظاهرة أو يعمل الفاحش على سترها.

(2) فعل ما يترتب عليه عقوبة. وهي الأثام التي نهى الشارع عنها.

(3) التعدي على الناس وظلمهم في أجسامهم أو أموالهم أو أعراسهم.

(4) الإشراف بالله في ذاته وصفاته وأفعاله، أو اتخاذ وسائط بين المخلوق والخالق.

(5) الكذب على الله بقسبة ما لم يثبت بدليل صادق أن الله أمر به. لا يذهب الأمل طويلا بهؤلاء المكذبين، فإن الله كتب على كل جماعة تسافتت على الباطل والضلال أنها منتبهة إلى الاستئصال في الوقت المحدد لها، لا تتقدم عنه ولا تتأخر عنه.

بيان المعنى العام:

31- يَا بَنِي آدَم... لَا يَحِبَّ الْمُسْرِفِينَ.

هذا خطاب لجميع البشر، بأمرهم خالفهم وخالق ما في الأرض جميعا أن ينتقموا بما أودع الله في أرضه من ضروب الزينة عندما يقصدون أماكن العبادة، وفي ذلك إبطال لما رسمته الجاهلية من العري في الطواف بالبيت، وفيه أيضا دعوة للمسلمين أن يتطهروا ويلبسوا ما يظهروا به في مظهر محترم في كل موضع سجدوا، إن في العناية بحسن اللباس ما ينمي شعور الشخص بعزته وكرامته، الأمر الذي ينأى به عن النزول إلى الحطة ومراتب الهوان.

وكما أمر القرآن بالستر وأخذ الزينة في المساجد، فكذلك دعا للناس إلى الاستمتاع بما مكنهم من طيبات الأكل والمشارب. فالمنهج الإسلامي ليس في الحرمان من تلك الطيبات وحسن اللباس، لكن في الإقبال عليها دون إسراف وتجاوز الحد المقبول دينيا وصحة. ويشمل الإسراف تناول ما حرمه الله، والمبالغة في الإقبال على الأكل وما يقترن به من تخمة وما يتبعه من سمنة ثبلد الدهن، وتثقل الجسم، وتدعو إلى الكسل والنوم. وقد قدمنا شيئا مما يتعلق بالإسراف في شرح قوله تعالى: **﴿إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾**³⁹ وفي التوجيه الذي تضمنته الآية ما بلغت نظير

البشر إلى ما تميز به الإسلام من قرن ما ينفع الإنسان في دنياه بما ينفعه في آخره، فالتزاوج بين الدنيا والآخرة في نظر الإسلام طابع يتميز به عن جميع الديانات الأخرى، فهو يدخل تنظيم أمور الحياة الدنيا في صميم الدين.

32- قل من حرم...تقوم يعلمون.

وبخ القرآن المشركين فاضحا ما التزموه من فساد، وما أدخلوه في عقائدهم من ضلالات حرقوا فيها الحق، فحرموا أنفسهم من كثير من الخيرات كالستر، ولكل طيبات لا ضرر فيها لا على الجسم ولا على الروح، كتحريمهم أكل الدسم في أيام الحج، وتحریم البحيرة وما عطف عليها. فوجه القرآن سؤالا إنكاريا مضمونه أنه لا دليل ولا سند لمن حرم زينة الله التي أخرجها لعباده لتسمو أذواقهم وتفتح لهم أبواب وطرق يرقون فيها إلى مستويات رفيعة من الحضارة، وأدمج في السؤال ما ينفي وجود جواب عما أحدثوه، وذلك بإسناد هذه الزينة إلى الخالق الذي أوجدها لينعم بها عباده. فالمشركون بتحريمهم ما حرموا كأنهم وقفوا بين الخالق وبين خلقه، ويوصف الرزق بالطيب الذي لا ضرر في تناوله ما ينفي أي سند لما أحدثوه. فالسؤال المنكر يشرح تعسفهم واقتحامهم ما لا دخل لهم فيه بأي وجه من الوجوه. ولذلك كان هذا السؤال لا يقتضي جوابا لفقدان الجواب، فعقبه القرآن بإعلان الحقيقة : إن تلك الزينة والطيبات من الرزق ينتفع بها المؤمنون ولا يجدون في ذلك الانتفاع حرجا لأنهم يقبلون عليها وفي ضمايرهم أنهم يتناولونها بلائن من خالقها يطيعونه فيما أن في ولا يرفضون الإقبال على ما امتن به.

وأنهم سيقولون ربهم دون أن تعلق بهم مؤاخذة عما تتعموا به منها، وأن الله سيخصهم وحدهم يوم القيامة بأنواع من القفضل لا يشاركهم الكافرون فيها. ويفهم من الكلام أن المشركين حرموا أنفسهم بغير وجه من بعض ما أن الله فيه، وأنهم لا نصيب لهم منها في الآخرة.

تأملوا فيما تحرر في هذه الآيات من الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام وعدم التداخل بينها وسد الثغرات التي ينحرف فيها الفكر الإنساني فيحل الحرام أو يحرم الحلال. إنه على هذا النحو سنتابع التوضيح والتبيين للقوم العالمين المنتفعين بعلمهم، لا الذين يعلمون ويخالفون مقتضيات ما يعلمونه.

33- قل إنما حرم ربي الفواحش...ما لا تعلمون.

ويتوجه القرآن للنبي ﷺ فيأمره بإعلان ما حرمه الله، ذلك من مقتضيات قوله في نهاية الآية السابقة : (كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) عدت الآية من المحرمات.

(1) الفواحش : جمع فاحشة وهي الفعل الشنيع في قلبه والخلق الذنيء الذي يستحي منه أصحاب المروة، واللفظ البذيء الذي يستحي من النطق به أو من سماعه المؤمنون من الناس.

و الفواحش نوعان: فواحش تعلن وخاصة إذا انحط الرباط الاجتماعي وانهزمت القيم الخلقية في المجتمع. وفواحش يقوم بها الفاحش دون أن يعلن أنه هو صاحبها، كالزنا والحسد.

(2) الإثم : وهو ما نص الشارع على تحريمه من الأقوال والأفعال التي يعتبر فاعلها عاصيا. ويشمل هذا جميع المحرمات بالشرع.

(3) البغي : وهو اللعدي على الآخر، والحق بالبغي وصفا كاشفا **(بغير الحق)** تشييعا على البغاة. لأن البغي لا يكون إلا بغير حق، وما كان بحق لا يعد بغيا فمن البغي الاستحواذ على المال أو السب والتعريض أو التكبر.

(4) الإشراف بالله: وهو أصل الفساد وسبب قوي لاختلال بوصلة التوجيه في الحياة. وكشف عن الإشراف، بإلحاق أنه لا يستند إلى حجة ولا إلى عقل ولا إلى مشاهدة.

(5) التجاوز المرفوض بالقول على الله بدون علم، بنسبة تشريع إليه لم ينزله على لسان رسله ولا في كتاب من كتبه.

يختم هذا المقطع بعرض قاعدة تجري مجرى الأمثال، صالحة لتأكيد مضامين ما تقدم، وللاحتجاج بها فيما يعرض للمؤمن في حياته.

34- **ولسكن أمم أجل... يستقدمون.**

قدر محتوم أجراه الله على كل فريق ضل الطريق فكذب على الله، وغير أحكامه وعقد عقد ولاء مع الشيطان يأتمر بما يوحيه إليه مما سجله القرآن في الآيات السابقة، أن الله يمهله ولا يمهله، وأن ماله مقدر أجله فينفذ عنده الحكم الإلهي. وهكذا تم في عصاة السوء من مشركي مكة، فهم لم يعضوا بعيدا حتى تم استئصالهم عند الأجل الذي قدر لهم، وسطع نور الإسلام في مكة وخلصت العبادة فيها لله وحده. ولم يستطيعوا أن يتقدموا أو يتأخروا عن الأجل المحدد.

يَسْبِي نَادِمٌ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ مَا يَنْبِئُكُمْ فَلَاحَوْلَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٥١﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ

بِقَائِيهِمْ^{٥٤} أُولَئِكَ يَنَاهُمْ تَصْيِبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا يُتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا
 أَنْ مَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
 كَافِرِينَ^{٥٥} قَالَ أَذْخَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ
 كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ آخِثًا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا بِهَا حَيْمًا قَالَتْ أَخْرِجْنَهُمْ لِأُولِنَهُمْ
 رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَتَأْتِيهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا
 تَعْلَمُونَ^{٥٦} وَقَالَتْ أُولِنَهُمْ لِأَخْرِجْنَهُ فَمَا كَانَتْ لَكُنَّ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا
 الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ^{٥٧}

بيان معاني الألفاظ:

يقصون : يثقلون، يسردون ويوردون.

آياتي : من الكتب المنزلة، وما أيد الله به رسله من العلامات الدالة على صدقهم.

ينالهم : يصيبهم.

تصيبهم : حظهم.

الكتاب : يحتمل أن يراد به القرآن، أو ما قدره الله.

رسلنا : ملائكتنا.

يتوَفَّوْنَهُمْ : ينزعون أرواحهم من أجسادهم.

قد خلت : مضت وانقضت.

ادارَكُوا : تلاحقوا واجتمعوا في النار.

أولاهم : السادة المعبودون.

أخراهم : التابعون.

ضعفا : أشد وأكثر.

بيان المعنى الإجمالي :

خطاب تكرر على ألسنة الرسل، وتعاقب التنبيه إليه، مضمونه : دعوة من الله إلى
 جميع البشر أنه تكفل سبحانه بمساعدتهم على اتباع طريق الهدى بإرسال رسل غير
 مجهولين لديهم، هم منهم يعرفونهم، مهمتهم أنهم يقيمون لكم الأدلة البينة التي
 توضح العقيدة وتحدد المنهج السلوكي الذي يرضى الله عنه، وينهيونكم إلى أنه من
 ليس ثوب التقوى وعمل صالحا يظفر بالأمن السالغ، فلا هو يخاف من المستفيل

ولا هو يحزن عما مضى. وأما الذين كذبوا بالآيات التي أُنزلت المرسلون إليها أنظارهم، ورفضوا الانتفاع بها استكباراً، فقد عقنوا بينهم وبين النار عقداً لا ينفك.

إن هذا الجزاء هو جزاء عدل يطابق ظلمهم، لأن الذين ينسبون إلى الله كذباً وافتراء، التشريع الذي اختلقوه، والذين كذبوا بآيات الله، هم حسب المعايير للخير والشر يعتبرون أشد الناس ظُلماً لجرأتهم على ربهم. إنهم سيلحقهم النصيب الذي قدر لهم من العذاب، وعندما يُلَاقِيهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم يقرعونهم، ويعرضون عليهم منازلهم من العذاب ويقولون لهم: أين الآلهة التي اعتمدتم عليها تدعونها في كل أمر عسير لقضاء حوائجكم؟ يكون جوابهم بكل حصرة بعد اكتشاف الأمر: لم نجدهم كائهم تاهوا فذابوا، وأعلنوا الحقيقة المرة: أنهم كانوا كافرين.

وإن شهِدوا على أنفسهم بالكفر ولم يبق لهم مقال بعد ذلك، ينادي رب العزة إذلالاً لهم وتقديراً لما كان كتب لهم: انضموا إلى الجماعات الكافرة التي مضت قبلكم من الجن والإنس ليكون منكم جميعاً ركام، تحية القادمين الجدد لمن سبقهم الدعاء إلى الله أن يلعنهم ولا يمكنهم من أي قبس من رحمته. ثم يرتفع ضجيج في جهنم بين الذين كانوا مقامين في الدنيا وأُثِرُوا في غيرهم فالتبّعوهم، وبين التابعين، يسجل القرآن ما يجري فيه. يرفع التابعون حناجرهم بالشكوى والدعاء.

هؤلاء الرؤساء في الدنيا أضلّوا فأنزل بهم ربنا عذاباً شديداً مضاعفاً. ظننا منهم أن عذابهم بذلك يكون أخف منهم. نقض الله ظنهم بأنه قدر أن يكون للتابعين والمتبوعين عذاب شديد، ولكنكم لا تعلمون. إن العذاب ينزل بكم لأنكم رضيتم بالكفر ومكنتم لرؤسائكم من توجيهمكم لأنكم بطاعتكم إياهم أغريتموهم وعارضتم الرسل بمحض اختياركم فأنتم مسؤولون عما قمتم به لا يتحمل عنكم من أطعتموهم شيئاً. وقال المتبوعون **(أولاهم)** عذابنا وعذابكم سواء لاستوأننا في الكفر والتكذيب فليست لكم أي مزية يتبعها تخفيف العذاب عنكم وحدكم، فذوقوا العذاب بسبب ما اكتسبتموه من شر في الدنيا.

بيان المعنى العام:

35-36، يا بني آدم إنا بأنفسكم... خالدين.

هذا خطاب رب العزة توجه به إلى جميع البشر بفضل غايته بهم وإرادة الخير لهم. نعم إن الله خلق البشر مزودين بالإدراك والاختيار، وقدر أن يتحملوا المسؤولية عما يفعلونه ويختارونه. ولما كانت الشهوات والغرائز لها دورها في توجيه الإنسان، وأن الشيطان انتصب عدواً له، يسعى لإغوائه وإبعاده عن طريق

الهدى، كان من لطف الله بالبشر أن وجه لهم الرسل الذين يحملون الهداية الربانية، يوضحونها ويحبونها لهم ويقنعونهم بانسجامها مع فطرهم ومع العقل الذي به تم استخلاصهم في الأرض. فخطبهم في هذه الآية خطبا وكل به جميع الرسل من عهد آدم واستمر للتذكير به إلى الزمن الذي ختمت فيه الرسالة بإمام المرسلين وخاتمهم محمد ﷺ يقول الله لكل رسول: بَلِّغُ الْبَشَرَ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ لَآتٍ وَتُعْرفُونَهُمْ، جاءهم الوحي من عند الله يروون لكم الآيات التي تلقوها من ربهم، فأطيعوهم واطعوا بما جازوكم به من عسنا، وطوى جواب الشرط (الطيعوهم) ليصرح بمعناه بواسطة تسميتهم قسمين شاملين لجميعهم:

القسم الأول: من وجه عزمه ليقى نفسه غضب الله وعقابه، فالتقى ذلك بالطاعة وصالح العقيدة، ووجه إرادته إلى الإصلاح في عمله وفي علاقاته بالناس وبالكون. وتقرر الآية الجواب الذي هو الجزاء، أنه أمن فلا يلحقه أي من أنواع مكاره النفس ونكراها. وتقيد الصياغة أنه أمن من مفاجآت المستقبل، ولا يجد فيما فاتته من عمله وسلوكه ما يدخل الحزن على قلبه.

القسم الثاني: الذين كتبوا بآيات الله وأقاموا من عتادهم سدا يحجب عنهم التأمل في آيات الرسل، وأصيبوا بما أصيب به ليس من الاستكبار والبلوا بجرثومة جنون العظمة، الصلة بينهم وبين النار مؤكدة، لا يفارقونها ولا تفارقهم، شأن الصاحب مع صاحبه، وأن هذا المصير في النار لا ينفك عنهم إلى أبد الأبد.

37- فمن أظلم ممن اتقى..أنهم سكانوا كافرين.

مفهوم الظلم الاعتداء على الحقوق، ويكون ذلك إما إنكارا للحق، وإما تأبعا من الكبر وتخييل المستكبر أن له أن يفعل ما يشاء. فارتبطت الآية بالقسم الثاني من الآية السابقة. وعندما تبلغ جراءة الظالم أن يكون متعديا على ما يجب لله سبحانه من التقديس، فيكتب على الله ويرى أن ما زينه له هو هو الحق الذي حكم الله به. أو يكتب ما بلغه من هداية رسله، عندما تبلغ جراحته هذا الحد يكون بلا شك لظلم الناس، وأشداهم وقاحة. إن هؤلاء الظلمة، وقد أجرى عليهم ما يعزلهم عن الصالحين فتميزوا، سينال كل واحد منهم نصيبه من الوعيد الذي أنذرهم به القرآن، أو المعنى: ينالهم النصيب من العذاب الذي قدره الله لكل واحد منهم تبعاً للفساد الذي ترتب على أعماله وسعيه المخرب. كما يمكن حمل الآية على بلوغ ما قدره الله من الرزق ومن الإمهال وعدم معاجلتهم بالعذاب.

وإذ قد صرحت الآية على أن الظالمين بالكذب على الله وتكذيب آياته سيذاهم نصيبهم مما قدر لهم ومنه ما وصفه القرآن، وفي هذا الظرف يأتيهم ملائكة الله فيقتلون أرواحهم من أجسادهم. وعند ذلك يواجه كل ملك الذين لوكل إليه نزع أرواحهم بالاحتقار والتفريع، ويرى كل واحد منهم مقعده الخاسر في العذاب قائلاً: أين شركاؤكم الذين كنتم تدعون أنهم ينصرونكم عند الشدائد ويدفعون عنكم ؟

كان جوابهم: ما وجدناهم فلا نعرف مواقعهم ولا يعرفون مواقعنا، وهو تجسيم لشعورهم بضلالتهم، وأعلنوا تبعاً لذلك مقرين شاهدين على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين بالحقائق التي بلغت أياهم رسلهم.

38-39، قال ادخلوا فيها كنتم تكذبون.

إنه إثر هذه الشهادة وهذا الإقرار يبلغ أسمعهم صوت الحق يُنفذُ فيهم حكمه فيوقنون بمصيرهم الخاسر، يقول لهم: انضموا ممتزجين بالجماعات التي انقضت وسيفتكم، بعضهم من الجن وبعضهم من الإنس، فادخلوا جميعاً مستقرين فيما أعد لكم من النار.

ثم تعرضت الآية لنوع من أنواع المهالة التي نلهم، بنقض ما كانوا عليه في الدنيا. لقد كان الكافرون في الدنيا يتناصرون ويؤيد بعضهم بعضاً، ويتقاسمون الأدوار ليكبوا الرسل وأتباعهم؛ فمجرد ما يدخلون النار تنقلب المودة والموااة إلى أشد ما يكون من البغض والعداوة وحب التشفي. كلما دخلت جماعة فألقيت في لهب النار حياها من سبقها في النار بلعنة مجلجلة. ويستعزئ النص القرآني بهم فيطلق عليهم لفظ الأخوة (أختها)، أخوة التبرؤ والتشفي والابتهال ببيعادهم، فلا يقسم لهم شيء من الرحمة. وبعد وصف بعض ما تلقاه وفود النار من اللعنة والتباغض وذهاب كل الروابط التي كانت تربطهم في دنياهم، يصفهم إثر ذلك وقد تنابحوا في النار فحوتهم جميعاً، يكشف القرآن عن بعض من علاقاتهم في النار وكيف يظفر الاتباع للرؤساء الذين كانوا يدينون لهم بالطاعة المقررة بالإكبار، وبماذا يواجهونهم؛ وفي المقابل ماذا يقول المتبوعون لتابعيهم وقد تمزقت كل الصلات وانفطت إلى ضد ما كانت.

يقول الاتباع [أخراهم]، الذين كانوا في الدنيا يسارعون لتنفيذ ما يملأه عليهم متبعوهم، ويحتمون بهم، يقولون: ربنا إن الوزر يتحملة هؤلاء المستكبرون الذين أضلونا وحالوا بيننا وبين الإيمان، فأنزل عليهم ربنا أشد العذاب وأقواء من النار. فهم قد امتلأوا من الحقد والبغض والشماتة بالذين كانوا يسلون بهم ويتبعونهم. ويعلم الله: أن التابعين والمتبوعين لكل منهم العذاب الشديد. ولكن جهلكم هو الذي

حملكم على تقديم هذا الطلب، إن مسؤوليتكم عن ضلالتكم تتحملونها بإعراضكم عن الرسل، وقد رزقتم العقل المتروك، وعرض عليكم الرسل الحقائق مجلوة واضحة، واختزلتم بأنفسكم اتباع رؤسائكم، بل إن في طاعتكم لهم إغراء لهم في التصادي على الكفر واستكبارهم، ولكنكم لا تعلمون أنه لا يتحمل أحد وزر غيره. وينطلق من جهنم صوت الرؤساء **[أولاهم]** قائلين : كذبتم ليس لكم علينا أي مزية ولا فضل، فنحن سواء في ظلام الكفر، كذبتم الرسل كما كذبنا، وتابعتم شهواتكم كما استمتعنا، وانزلتكم في الفساد معرضين عن الآيات كما أنزلنا، اكتسبتم مخارين جميع أفعالكم ، فذوقوا عذاب النار اليوم بسبب ما كسبتم من الآثام.

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ٥ هُمْ مِنْ جَهَنَّمَ بِهَادٍ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَّاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ٦ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا تَكُنْفُ نفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ فَخَيَّرَ مِنْ نَجْمِهِمُ الْأَنَّهُمْ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ هَدًى لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْدِيَ لَوَلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَتُودُّوا أَنْ تَلَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْ رِثْتُمُوهَا بِمَا كُفَرْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨

بيان معاني الألفاظ:

لا تفتح لهم أبواب السماء : كلمة جامعة تدل على حرمانهم من جميع الخيرات والألطفات الإلهية.

الجمال : حبل غليظ تشد به السفينة، والحيوان المعروف، وهو أضخم الحيوانات الأهلية.

سم الخياط : ثقب إبرة الخياط.

مهاد : فراش.

غواش : جمع غاشية، وهي الغطاء.

المجرمين : المرتكبين للجرم : الذنب.

نزعنا : أزلنا.

غل : حقد.

بيان المعنى الإجمالي:

تبين الآيات جزاء المكذبين بآيات الله والمستكبرين عن عبادته في جميع الظروف والأزمان. فالعقوبة الأولى أن أعمالهم لا يكتب لها القبول ولا ترتفع إلى الصالحات المقدر لها المثوبة عند الله، ولو ترتب عليها نفع للناس. والعقوبة الثانية أنه يتبع إحباط أعمالهم أن دخولهم للجنة دار الكرامة مستحيل كاستحالة دخول الحيل الغليظ الذي تربط به السفن في ثقب إبرة الخياط. إن جزاءهم هذا هو جزاء المجرمين، وهم مجرمون. ويفصل القرآن وضعهم في جهنم بأن تحتهم نار تلهب، وفوقهم طيفات من النار. وعلى هذا النحو يجزى جميع الظالمين. وهم بتكذيبهم واستكبارهم قد ظلموا.

وأما الذين استقر الإيمان في قلوبهم، وفاض على أعمالهم فكانت صالحة حسب المعيار الشرعي، يتميزون بأنه بينهم وبين الجنة رابطة قوية كأنها صخرة، هم مخلدون في نعيمها. لقد فازوا بدون مشقة لأن الله لا يكلف البشر إلا ما يطيقونه فضلاً منه. وتعرضت الآية لوضعهم وهم يتقلبون في النعيم، قلوبهم عمرت بالحياة والود بعد أن نزع الله منها الحقد والبغض، وأنهم يسكنون الجنة التي تتخللها الأنهار الجارية بما يصحب ذلك من جمال أخاذ للطبيعة وهدوء. وقد استلأت أرواحهم من الرضوان فعبروا عن ذلك بالتوجه إلى الله حامدين مثنيين على فضله الذي ابتدأ في الدنيا بهدايتهم إلى طريق النجاح والفوز، معترفين أنه لولا لطفه سبحانه ما كان لهم أن يبلغوا هذا المقام، وصرخوا بما تقرر عندهم في الدنيا وانكشف لهم عياناً في الجنة فقالوا: لقد صدق الرسل فيما بلغونا.

ويبلغ النعيم ثروته عندما يحاط بهم الله بقوله: إن تكلم الجنة لكئي وعندكم بها رسلكم، قد أصبحت ملكاً لكم كما يملك الوارث مال مورثه، بسبب ما قدمتموه من أعمال نالت مرضاتي.

بيان المعنى العام:

40-1- إن الذين كذبوا بآياتنا... لعزى الظالمين.

خلاصة لما بسط وقرر في الآيات السابقة مما كتبه الله للمستكبرين والمكذبين، وتأكيده، وإعلام بما يقيد ملازمة السخط لهم ويأسهم من رحمة الله أو الخروج من العذاب. فجسمت هذه المعاني بأن أبواب السماء لا تفتح لهم.

ويراد بأبواب السماء والله أعلم، المسالك التي يؤذن للمقبولين المرضي عنهم من البشر أن ينفذوا منها والتي ترفع منها قرباتهم وأعمالهم الصالحة إلى مراتب

القبول، فهي ليست أبواباً من خشب أو حديد، أو ذات مصاريع، وليست لها أي سمة من سمات المادية. ونظيره أن يقول القائل: ذهبت للتجارة في تونس فوجدت جميع الأبواب مفتوحة، هو يقصد التيسير الذي صحبه في سعيه. وبالمقابل قد يذكر أنه سعى لتوظيف ابنه مثلاً فوجد جميع الأبواب مغلقة، يعني أنه باء بالخيبة ولم يتمكن من تحقيق ما أراده، وكان الرفض الحصيلة التي انتهت إليها. فيكون المعنى والله أعلم: إن الذين كذبوا بآيات الله واعتبروا أنفسهم أعظم من أن يطيعوا ما جاءهم به الرسل، لا يطمعون أن يقبل منهم أي عمل قاموا به، والرحمة الإلهية مقطوع أملهم منها، ومقامات السمو لا يصلون إلى مرتبة من مراتبها، مما يفيد حرمانهم من جميع الخيرات المذخرة من فضل الله لعباده يوم القيامة. ولا ينالون هذا لأنهم ينالوا من رزق الله في حياتهم الدنيا المئاع القليل، والأثقل إلى الزوال السريع. ثم علق القرآن دخولهم للجنة على أمر اجتمعت فيه الاستحالة العادية والعقلية، مما يفيد نفيه على أبلغ صورة بتعليقه على دخول الحبل الغليظ في ثقب إبرة الخياط.

أما الاستحالة العادية فمعلوم أن ثقب الإبرة لا يمكن أن يدخل فيه الحبل الغليظ الذي تشد به السفن عادة. وأما الاستحالة العقلية فإن احتواء الأصغر للأكبر مناقض لمقتضيات الحكم العقلي. وإذا استحال دخول الجمل في ثقب الإبرة عادياً وعقلياً فكذلك يستحيل دخولهم إلى الجنة. وعلى هذا النحو من العدل في الجزاء، واستحالة أن يجدوا روحاً من رحمة الله، على هذه الطريقة نجزي الأئمين المجرمين الذين حددت لهم في حياتهم الحدود، فاقتحموها ولم يذعنوا.

إذا استحال دخولهم إلى الجنة عادياً وعقلياً كما أفاده الأمر المعلق عليه، فإلى أين يصيرون؟ مصيرهم إلى جهنم تحتويهم احتواء كاملاً، فتكون لهم فراشاً من تحتهم وغطاء من فوقهم. وعلى هذا النحو يجزي الله الظالمين يصلون نار جهنم التي استحقوها بسبب ظلمهم، من التكذيب والاستكبار.

42- والذين آمنوا... هم فيها خالدون.

وفي المقابل فإن من صفت سرائرهم بحلول اليقين الإيمانى فيها، ثم اتسجت أفعالهم مع ما تقتضيه العقيدة فصلحت وخلصت مما يفسدها أو يشوهها، تميزوا بأن الله هيا لهم الجنة ينفردون فيها بالنعيم الذي لا ينفد. ولمج فيما خصهم به من نعيم منة أخرى: أن فوزهم بتلك المرتبة تم لهم بلوغه مع التيسير عليهم وعدم الحرج إذ لم يكلفوا فوق ما يطيقون.

43- ونزغنا ما في صدورهم... بما كنتم تعملون.

ثم اعتنى القرآن بتفصيل ما ينعمون به يوم القيامة، فمن النعم التي ذكرها: صفاء قلوبهم فقد نزع الله من قلوبهم الغل، اقتلعه من جذوره فلم يبق له أي أثر. والغل هو الحقد الذي يملأ نفس من بلغه سوء من غيره، فإذا هو يتحرق للانتقام ويهنا بالشتمات، وبصفة عامة تكون سعادته في شقاء الطرف الآخر وغنى في سعادته. ووصف أهل الجنة بهذا الوصف يفيد تمام التأخي والود بين ساكنيها، هو على الضد من وضع أهل النار كما تبين لنا في الخصام المحتدم بين التابعين والمتبوعين في الآية السابقة؛ وهذا نعيم نفسي. وقد أيدع شوقي لما وصف هذا المستوى في مناجاته لربه:

وتشهد ما أذيت نفساً ولم أضّر *** ولم أبغ في جهري ولا خطراتي
ولا غلبتني شقوة أو سعادة *** على حكمة أتيتني وأنساء
ولا جال إلا الخير بين سرائري *** لدى سدة خيرية الرغبات
ولا بت إلا كابن مريم مشفقاً *** على حسدي مستغفراً لعبدتي

نعيم مادي نكر منه أن الجنة يتخللها الأنهار الجارية، بما يصحب ذلك من الخضرة والجمال ورونق الحياة

نعيم روحي نكر منه: ابتهاجهم إلى الله بحمده على نعمه التي حباهم بها، فالحمد تعبير عما امتلأت به المشاعر من إحساس بفضل الله عليهم، اعترافاً منهم بأن ما نالهم ما كان ليحقق لولا أن الله تفضل عليهم فهداهم، وجنبهم مواقع الفتنة والوقوع في شرك إبليس وأعدائه، وتوازع النفس الأمارة، ويتمثل لهم ما قام به المرسلون من تبليغ هدايات الله، وأن ما حظوا به هو من جملة ما أخبروهم به، فارتفع من حناجرهم ما يفيد هذا الاعتراف: لقد جاءت رسل ربنا بالحق.

بعد أن يعم النعيم السابغ مشاعرهم وأرواحهم وأجسامهم بما يمثل السعادة في قمتها، يتفضل رب العزة على أصحاب الجنة فيناديهم بما يفهمون منه ما تعلقت الإرادة الإلهية بتبليغه إليهم وهم في هذه النشوة: إن الجنة التي كنتم تعتقدون أنها صدق وحق، قد مكنتكم منها كما يمكن الوارث من مخلف مورثه بلا منة، بفضل صالح أعمالكم. وفي التنويه برضا الله عنهم وعن أعمالهم في الدنيا نعمة عظيمة تفوق ما سبق من النعم.

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ النَّارَ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ
مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذِنَ مَوْلَاهُ لِلَّذِينَ نَبَّأَتْهُم بِأَن لَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٦﴾

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَنْفَعُونَهَا عَوْجًا وَمَعًا بِالْآخِرَةِ كَاهِنُونَ ﴿٥٠﴾ وَبَيْنَهُمَا
 حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِمَتِهِمْ ۖ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا
 عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٥١﴾ ۖ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ
 النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا
 يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٣﴾ أَفَمَوْلَا
 الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَشْرٌ
 تَحْزَنُونَ ﴿٥٤﴾

بيان معاني الألفاظ :

وجداً : لقي، ولقي.

وعده : يطلق الوعد على الوعد بالخير، وعلى الوعد بالشر.

أذن : رفع صوته بالتداء ليسمعه البعيد فضلاً عن القريب.

لجنة الله : الإبعاد من فضل الله وتكريمه.

صد : صرفهم الناس عن الهدى بإذليتهم.

سبيل الله : الطريق الموصول إلى مرضاته.

ينفونها عوجاً : يعملون على إظهار طريق الله محرفاً معوجاً.

حجاب : حاجز مانع من الاتصال.

الأعراف : جمع عرف وهي أعالي الشيء كعرف الفرس والديك.

صرفت : تم لفت أبصارهم.

سيماتهم : العلامة المميزة.

بيان المعنى الإجمالي :

بعد أن استقر أصحاب الجنة في منازلهم منها، وشرفهم ربهم بخطابه أنما أفاء به
 عليهم من نعمة هو جزء ما قاموا به من صالح الأعمال يفصل القرآن مشاهد من
 العلاقات بين أصحاب الجنة وأصحاب النار.

المشهد الأول : نداء أصحاب الجنة أصحاب النار نكالية فيهم، يقولون لهم: قد مكنا
 ربنا مما وعدنا، فهل مكنتكم أنفسكم أيضاً، ويجيبون: نعم ! ويرتفع صوت يملأ

الأسماع: صاب الله لعنته على الظالمين الذين منعوا الهداية من أن تتطلق إلى جميع القلوب ، وحرفوها لصرفها عن حقيقتها إلى صورة معوجة ، وأنكروا البعث.

المشهد الثاني: حاجر عظيم بين أهل الجنة وأهل النار ، يقوم على أعاليه رجال **(أصحاب الأعراف)** ولم تحدد الآية من هم أصحاب الأعراف إلا بالمكان الذي هم فيه ، مكان مرتفع بين الجنة والنار . وبناء على ذلك اختلف الناظرين في تعريفهم ، فحملهم البعض على أنهم من الكمل من المؤمنين استنادا إلى أنهم في مكان عال فوق الحاجز ، ورأى آخرون أنهم ملائكة سموا رجالا لقوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ، وعند مجاهد والحسن هم فضلاء المؤمنين ، وقيل هم الشهداء ، وذهب بعضهم إلى أنهم ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا لم يفوزوا بدخول الجنة مع السابقين ولم تغلب سيئاتهم فيكونوا من الداخلين إلى النار ، وأرجح الرأي الثاني استنادا بقوله تعالى : **(وَأُخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرًا سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ)^{٤٥}** ولأنه هو الذي ينسجم مع سياق الآية ولا يحتاج إلى كثير من التأويل لما يرد بعد. ينظر أهل الأعراف إلى أهل الجنة فيحبونهم بالسلم ، ويعظم شوقهم إلى الالتحاق بهم ، وهم أملون في فضل الله أن يحقق لهم ذلك.

المشهد الثالث: نُوجَّه أبصارهم بقدرة خارقة عن إرادتهم إلى جهة أصحاب النار ، فيشتد خوفهم ويبتهلون إلى الله أن لا يجعل نهايتهم معهم.

المشهد الرابع : ينادي أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار عرفوهم في حياتهم الدنيا ، وبقيت سماتهم ومشخصاتهم غير مختلطة بغيرهم ، فيخاطبونهم بما يزيد في إهانتهم وتحريك ما يؤنبهم قائلين : لم بفكم ما جمعتم من مال وما كثر حولكم من عصبية ، ويضيفون : تذكروا ضلعة المؤمنين الذين كنتم تحقرونهم وأقسمتم أنه حتى لو فرض أن الجنة حق فإن هؤلاء لا يدخلونها. فنظروا إليهم وقد سبفوا إلى منازلهم العلية في الجنة. وهذا من العذاب النفسي الشديد عندما يرى المستبدون المستكبرون من كانوا يحقرونهم في أعلى درجات التعميم ، وهم في أحط دركات العذاب والمهانة.

المشهد الخامس : يؤذن لأصحاب الأعراف أن يلتحقوا بأماكنهم في الجنة لا خوف عليهم من زوال النعيم ، ولا يبقى في نفوسهم حزن يكثر عليهم نعيمهم

بيان المعنى العام :

سجلت الآيات السابقة ما يجري على السنة الأبرار في الجنة، وما يجري على السنة الأشرار في جهنم. وتناول النص القرآني بعد ذلك بعض ما يجري بين أصحاب الجنة وأصحاب النار.

44-45: ولقد لأصحاب الجنة... بالآخرة فافقرون.

المشهد الأول : ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار وبينهما مساحات شاسعة، ولكن حال الآخرة غير حال الحياة الدنيا، فالصوت وإن كان من بعيد يسمعه من توجه إليه الخطاب؛ فينادونهم مع التَّبَجُّع عليهم وإظهاراً للكتابة بهم، ومضاعفة كروهم. معلنين أنهم قد سعدوا بما آفاه الله عليهم مما وعدهم به من الكرامة والنعيم؛ وهذا الإخبار يضاعف ألمهم النفسي، وهم على أسوأ حالة من المهانة والعذاب. ثم يُلقون على أصحاب النار السؤال التالي: هل ألقيتُم ما وعدكم ربكم من الجزاء، فلقيتُم ما وصفه لكم المرسلون؟ ويجيبونهم في التكمار : نعم ! وليس القصد من السؤال تلقي الجواب، وإنما يلهم الله أهل الجنة أن يتوجهوا بهذا السؤال المعلوم جوابه، تكريماً لهم، ونكالا وإهانة لأصحاب جهنم، وإيقافهم على استحقاقهم العذاب بما قدموا. كقولك لمن يلعب بالبارود وكنت نيهته، فاتفجر عليه وتشوه؛ هل لقيت نتائج اللعب بالبارود؟

المشهد الثاني: يرتفع صوت مُذَوٍّ يخترق الأبعاد ينادي: لعن الله لعنة مجلطة تحجب الكافرين الظالمين عن نوال أي نصيب من رحمة الله. السذين ضنوا في الدنيا وأفسدوا، الذين كانوا يقولون حاجزا لمنع الناس من الاهتداء بما بعث به الرسل، ويحولون بينهم وبين اتباع المسالك المبلغلة لمرضاة ربهم، ويجهلون أنفسهم لتحريفها وإظهارها في مظهر غير مستقيم تنفيراً منها، ويرفضون الإيمان بيوم البعث.

46- ويبينهما حجاب... وهم يطمعون.

المشهد الثالث: يصور حاجزا بين الجنة والنار؛ ولا يذهب بك التصور إلى تجسيده حسب العرف الدنيوي، فهو أمر من أمور الآخرة قربته الآية بما تسمح به اللغة. يقوم على أعاليه قوم لم يدخلوا الجنة بعد، وهم يطمعون راجين أن يسعهم الله برحمته فيأذن لهم بدخولها. يخاطب هؤلاء القائلون على الأعراف، وقد انكشف لهم أصحاب الجنة وأصحاب النار ويجري بينهم وبين الفريقين الحوار التالي : يتوجهون أولاً إلى أصحاب الجنة فيبادرونهم بتحية الإسلام **(سلام عليكم)** نالكم من

ربكم الأمن والإكرام، فهيننا لكم ما أنتم عليه من النعيم. وتصف الآية ما يجري في باطن أهل الأعراف وهم يخاطبون أهل الجنة، وقد اطلعوا على حياتهم فيها، أنه تضاعف شوقهم إليها إذ هم لم يدخلوها بعد، وهم طامعون في شمول رحمة الله لهم ثباتن لهم بالحق بأهلها.

47- وإذا صرفت أبصارهم... القوم الظالمين.

ثم يوجهون فتع لأبصارهم على أهل النار، فيسارعون بالدعاء أن يبعدهم عن القوم الذي ظلموا فاستحقوا العذاب، وأن لا يجعل بينهم وبينهم أي صلة. وفي إسناد الفعل للمجهول (صرفت) ولم يعبر بصرفوا، إشارة إلى الفرق بين نظرهم إلى أصحاب الجنة الذي تبعه مبادرتهم بطلبهم وبالسلم وشعورهم بأن بينهم وبين أهل الجنة سبب وصله؛ بينما نظرهم إلى أهل النار ليس بداع ذاتي وإنما هو أمر حصل لهم دون رغبة منهم أو شوق.

48- 49. ونادى أصحاب الأعراف... ولا أنتم تحزقون.

المشهد الرابع: أصحاب الأعراف وقد حل في قلوبهم الخوف من إلحاقهم بأهل النار فابتهلوا إلى ربهم بأن لا يجعلهم معهم، أخذوا يقرعون بعض أهل النار الذين يعرفونهم بمشخصاتهم المميزة لهم قائلين: بما نفعلكم ولا نفع عنكم ما جمعتموه من أموال ولا كثرتكم التي كنتم تكاثرون بها المؤمنين وتعززون بها وتقدمون تلك على أنه حماية لكم فلا يستطيع أي كان أن يطولكم. ذهب كل ذلك كذهاب الأوهام عندما تصمها الحقائق. ثم إن هؤلاء المستضعفين من المؤمنين الذين احتقرتموهم حتى أقسمتم أنه حتى لو كانت الجنة حقاً فإنه يستحيل أن يكون هؤلاء من أهلها، وتلك تبعاً لمقومات سمو البشري عندهم، فهم لغلظتهم وانحراف سلم القيم عندهم، جعلوا قيمة الإنسان مرتبطة بثراته، وما له من جاه وما حوله من الأثبات وما رزق من أولاد وعصية. يقول أصحاب الأعراف: انظروا إلى المقامات العالية لهؤلاء المستضعفين في جنات الخلد وما أغدق الله عليهم من فضله، فقد جعلهم سابقين إلى تلك المكائات. وفي هذا الخطاب نكايه برسوء الكفر في الدنيا؛ إنه من أشد ما يلقاه القوي العنيد من الإذلال أن يرى من كان يحتقره في أسنى مقام، وهو يتمرغ في الهوان والمثلة والعذاب.

المشهد الخامس: هؤلاء الواقفون على الأعراف وقد أبطأ بهم عملهم عن الدخول مع السابقين إلى الجنة، وكتب لهم أن ينظروا إلى أهل الجنة ويسلموا عليهم ويطمعون في الالتحاق بهم، وتصرف أبصارهم إلى جهة أصحاب النار فقرعوهم

ونذكروهم بموقف استكبارهم في الدنيا، وضياح كل ما تعلقوا به، وهم بين الخوف والأمل في رحمة الله، يناديهم مناد : ادخلوا الجنة لا خوف عليكم من مفارقتها، ولا يبقى في صدوركم حزن على ما فاتكم طيلة وقت الترفيف.

وَتَذَكَّرُ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَلْبِسُوا عَلَيْنَا مِنْ الْمَاءِ أَوْ يَمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا
 وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوْا لِقَاءَ رَبِّهِمْ هَذَا وَمَا
 كَانُوا بِآيَاتِنَا يَتَحَدَّثُونَ ﴿٥١﴾ وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى
 وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ
 نَسُوا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ يَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ
 فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَطُلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

بيان معاني الألفاظ:

القيضوا: انقعوا لنا الماء بقوة وكثرة.

رزقكم الله: المتبائل منه هو الطعام.

حرمها: منعها.

تنسأهم: نهملهم ونتركهم.

هل ينظرون: ما ذا يترقبون ؟

تأويل: تحقيق ما جاء به في الواقع المشاهد.

نسوه من قبل: صدوا وأعرضوا عنه في الدنيا.

بيان المعنى الإجمالي:

يتناول هذا المقطع أولاً: شيئاً مما كان يدور بين أهل الجنة وأهل النار. طمع أهل النار لوفرة الخيرات عند أهل الجنة أن يقبضوا عليهم الماء والطعام، أجيبوا بأن الله قد منع الكافرين من خيرات الجنة. إن حكمه عدل فيكم فذكروا من أوصافهم ما يؤكد ذلك، فالدين الذي يحمل الإنسان على تناوله بالجهد باعتبار أنه يجمع بين الحاضر والمستقبل، قد اتخذوه لهواً ولعباً، واغترؤا بما تهبأ لهم من نعيم في الدنيا. ثانياً: ما أقره الله في مداركهم، أنه قرر إهمالهم بسبب تركهم ونسيانهم ليوم القيامة فيهملهم كما يهمل الشيء المنسي، لأنهم جحدوا ما تدل عليه آياتنا البينة الواضحة.

إنهم حقيقون بالجزاء الذي سلط عليهم لأننا قد أبلغناهم الكتاب الذي بينا ما فيه بيانا لا يحتمل الخطأ ولا التغيير، يتضمن الهدى على أتم وجه، والرحمة كلها، ينتقع به من آمن.

يوظفهم بهذا السؤال: ما الذي أبطأ بهم عن الاستجابة فهل يترقبون يوم القيامة يوم يتحقق ما أخبر به؟ إن كان هذا فموقفهم يوم القيامة هو التالي؛ يقول الذين أعرضوا عن اعتقاد ما جاء به وتركوا العمل به: نعتزف الآن أن ما جاء به رسل الله حق. ثم يبحثون عن مخلص، يترهبون أن يجنوا من يشفع لهم عن تجاوزاتهم، ولا شفيع. ويتمنون أن يعودوا إلى الحياة الدنيا ليجيروا عقائدهم وأعمالهم. يعلن الباري حكمه: خسروا أنفسهم ولن يجنوا شيئا من أوهامهم التي تعلقوا بها في الدنيا يمكن أن ينفعهم.

بيان المعنى العام

54- ونادى أصحاب السجدة على الكافرين.

المشهد السادس: حوار بين أهل الجنة وأهل النار مضمون هذا الحوار: أن أهل النار وقد حرموا من كل خير تحرقهم نار جهنم فيجدون ألم الاحتراق نون أن يقضى عليهم، ويحسون بالظما كأشد ما يكون الإحساس، وتلهب بواطنهم من حر جهنم، ويحسون بالجوع؛ فيحلمهم ما هم عليه أن يناشدوا أصحاب الجنة ليتفضلوا عليهم بفيض من الماء ومن القوت، هم لا يطلبون بلالا لريقهم بل حاجتهم إلى الماء الكثير (فيض غزير) جلودهم تتلف للماء ليطلقى اللهب، وحاجتهم جفت ولم ترو منذ أدخلوا النار. والجوع على أشده وأقساه. وهم يظنون أن أهل الجنة لما كانت الأنهار تجري من تحتهم وعطاء الجنة وشارها مما لا ينفد، فبئس على ذلك لا ينقل عليهم ولا يرحمهم ولا ينقص شيئا مما يتمتعون به بإسعافهم، فهم أملون في استجابة طلبهم.

يجيبهم أهل الجنة بجواب قاطع لأنهم مخيب للرجعاتهم: إن الله حرمهما منعهما على الكافرين، ثم يعرفونهم بعن الله فيهم. ذلك أنهم عوض أن يأخذوا الدين الذي يعتقد الناس ويصلحون به حياتهم بجذ، حولوه إلى لهو ولعب، وقد قدمنا في تفسير الآية 70 من سورة الأنعام تفصيل ما يدل عليه ذلك. وأنهم اغتروا بما حصلوه في الحياة الدنيا فظنوا أنها النهاية فلا نعيم بعد ذلك ولا عذاب.

51-52، فاليوم ننسأهم... يومنون.

المشهد السابع: أبد الله كلام أهل الجنة فحصل في مدارك أهل النار الحقيقة التالية واردة من عند الله: إن جزاءهم هو الجزاء العادل، لما كان موقفهم من الآيات التي أنزلتها والهداية التي بلغها رسلي موقف من لم يأبه بها، أهملوها كما يترك الإنسان الشيء الذي لا يهيمه؛ فالجزء من جنس العمل. يتركون: حالتهم حالة المنسي المهمل الذي لا يمر على بال. ويضيف لتقريرهم وإظهار النكال بهم التذكير بإعراضهم عن التأمل في القرآن الذي جاءهم من عندنا، القرآن الذي بيناه بياناً تاماً، الصائر عن علمنا العلم الكامل الذي لا يأتيه ما ينقصه أو يضيف إليه، الذي لا يحتمل الخطأ ولا التغير، مضامينه مساعدة البشر على متابعة الطريق الموصل للسعادة في الدارين، من الذي علم ضعفهم وقدراتهم المحدودة فلم يكلفهم ما يشق عليهم، وعلم قصورهم عن ولوج الغيب فرحمهم بما فتحه عليهم من علم أحوال الآخرة، ولطف من غرائزهم، وأعطاهم الميزان في شؤون الحياة جميعها، فهو رحمة عامة شاملة، في مضامينه، وفي نصه.

53- هل ينظرون إلا تأويله...كانوا يقترون.

يتو تلكم المشاهد ايضاً المعاندين الصادين، فيسألهم سؤال إنكار ليطعنهم عن الاستجابة للقرآن إيماناً وعملًا به، يقول لهم الحق تعالى: أي عذر لهم في التأخر عن الإيمان بذلك الكتاب؟ إن دلائل صدقه من نفسه في نصه ومحضواه، فهل يترقبون للإيمان به تحقق ما أخبر به عن يوم القيامة والجزاء؟ إنه يوم يتحقق ما أوعدهم به وما فصله عن مآلهم، في ذلك اليوم يقول الذين أعرضوا عنه وتركوه وراءهم وأقبلوا على الحياة الدنيا كحال الناسي لما أمر به، يقولون في حسرة، وقد برز للعيان ما كانوا يكذبون به: تيقنا الآن أن كل ما أخبرنا به الرسل هو حق صدق. ثم يعنون لأنفسهم بحثاً عن مخلص مما هم فيه، وما يجري في عقولهم هو نظير ما كان يجري فيها يوم كانوا في الدنيا، أنهم كلما وقعوا في ورطة يبحثون عن الشفعاء الذين يتوسلون بهم لانتشالهم من المضيق الذي أحسوا بالحصار فيه. هل لنا من شفعاء؟ أو هل تعود إلى الدنيا فنتحول عن طريقنا التي كنا عليها فنحسن الاعتقاد والعمل ملعين عما كنا نعتقد ونعمله؟

ويعلن الحكم العدل فيهم: فلا يخاطبهم ولكن يصدر الحكم البات: لقد خسروا ذواتهم كلها لا بعض المتعلقات، إن الخسارة التي كانوا يخشونها: أن يذهب ما جمعه كلاً أو بعضاً، أما الخسارة المطلقة عليهم يوم القيامة فهي خسارتهم ذواتهم، ولم يجدوا أي أثر لما كانوا يتصورونه من نجاتهم، فكانت خيالات كاذبة.

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُهَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ تُسْحَرُونَ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَلْهَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٠﴾ ادْعُوا رَبَّكُمْ قَضَعُوا خُفُوفَهُ إِنَّهُ لَا يَخِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿٦١﴾ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ وَضْعِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ تَنْفِثَ فِي رَحْمِهِ حَتَّى إِذَا أَثَلَتْ سَحَابًا لَقِيَ سَعْفَةً يَخْرُجُ مِنْهَا مَاءٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٦٣﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا كِبْدًا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٦٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

ربكم : أصله في اللغة المصلح، وهو الله مع الإشارة لعنايته بإصلاح البشر.

يغشى : يغطي.

حيث : سريع.

تبارك الله : ظهرت بركته، ظهر علوه. والبركة قوة الخير.

ادعوا : اطلبوا من ربكم ما تريدون أن يحققه لكم.

قضعوا: بخشوع واستكانة، جهرا.

يرسل: يبعثها فتهب.

نشرا : جمع نشور كرسلا ورسول، وهي الريح الحية الطيبة.

بين يدي رحمة : سابقة للمطر.

أثلت : حملت.

لقالا: مملوءة بالرطوبة

ميت : لا نبات يعلو أرضه.

البلد الطيب : الأرض التي تجمع فيها العناصر الميسرة للإنبات والتغذية.

إن ربه : عناية به بتقدير سلامته من الآفات وما يعاكس تطوره.

الكبد : غير الصالح.

نصرف الآيات : تنوعها.

بيان المعنى الإجمالي :

من أهم ما توجهت إليه عالية القرآن توضيح العقيدة توصيحا بنقي كل تصور مضلل. فاعطوا أن ربكم الذي دعيت لعبادته وتصديق رسوله محمد ﷺ ، هو الله الذي خلق السموات والأرض خلقا متترجا في ستة أيام لا يعرف إلا الله حقيقة هذه الأيام والآماد التي تدل عليها، وليست هي أيام الأسبوع التي ما حدثت إلا بعد خلق السموات والأرض ولتظام السير العام للكون. ثم استوى على العرش وهو مخلوق أعظم من السموات والأرض لا يعلم كنهه إلا الله ؛ فهو كالأيام، من المغيبات التي أمرنا بالإيمان بها كما وردت في كتاب ربنا ولا نتجاوز ذلك إلى تصويرها بمقاييسنا الدنيوية، ثم إنه أجرى أمر الكون بتدبيره، فمن ذلك جعله سبحانه للليل والنهار، يسرع كل واحد منهما إلى تغطية الآخر ثم ينسلخ المغطى ويغطي الآخر. وهكذا في نورة منظومة أحكامها الخلاق العظيم.

والشمس والقمر ومائر الكواكب، كلها خاضعة لحكمه يجريها حسب تقديره المحكم. انتبهوا فربكم له وحده الخلق وله وحده التدبير بعد الخلق، يُسَرُّ المخلوقات حسبما قدره لها إلى أجلها. وإذ نبين لكم أن ربكم هو المتصرف وحده في كل كبيرة وصغيرة في الكون فإذا اهتديتم إلى طلب العون والدعاء، فادعوا ربكم جهرا وسرا، والزموا في دعائكم الحدود التي سمح لكم بطلبها فلا تطلبوا محرما ولا محالا ولا ما يناقئ الأدب. إن المتجاوزين لحدوده لا يحيبهم فلا يستجيب لهم، وقد خلق لكم ربكم الأرض صالحة لتكون حياتكم فيها ميسورة، ووفر لكم فيها ما يمكنكم من الانتفاع بها وتلويز ذخائرها، فلا تقصدوا النظام الذي بنيت عليه الأرض لتتمكنوا من تحقيق ما أوكّل إليكم من مهمة الاستخلاف الصالح فيها. وادعوا ربكم ليساعدكم مستشعرين الحاجة لعونه وأنتم بين الخوف بسبب ما فرط منكم، والزجاء في فضله وكريم عونه، وأصنوا فإن المحسنين في عبادتهم وفي أعمالهم وفي تعمير الأرض، يفوزون بأن رحمة الله تسعفهم عن قرب ولا تخطئهم وذلك بتحقيق المدعو به أو الثواب أو كليهما. ومن رحمته سبحانه وقدرته وتنظيمه للكون، أنه يرسل الرياح في الاتجاه الذي يأتي للخصب بعده، فتكون مقدمة للزول الغيث، وتجمع السحب وتر بها على المراكز التي تشحنها بالرطوبة، فيسوقها بتقديره إلى البلد الذي كان قاحلا أجرد لا نبات فيه، فينزل الله من السحاب الماء الذي يحيي به البلد فيخرج به متنوع الثمار وتسري الحياة في كل جزء منه.

وانتبهوا ! فكما أحيى سبحانه الأرض بعد موتها فكذلك سوف يبعث البشر من قبورهم فيحيون بعد الموت.

والبلد الطيب تربته المحتوية على عناصر التغذية كاملة، يخرج ربه نباته بغيائشه فيؤتي الثمرات الطيبة. والبلد الفاسد لمقومات النمو لا يخرج إلا نباتا خبيثا كالسباح. وكذلك تكون آثار ما أنزله الله من الهدى يتلقاه من طابت دواخلهم بالقبول والاعتقاد والعمل فيسعدون به في حياتهم الدنيا والآخرة، ويتلقاه الكافرون بالرفض والعناد فلا ينتفعون منه بشيء بل ويندفعون إلى مناولته ومعاكسته فيتعمق ما هم عليه من ضلال وتسوء آثارهم.

بيان المعنى العام :

عني هذا المقطع بإجراء صفات الكمال على الله، وما لفرد به من التقدير والإنجاز الذي لا يمكن أن يدعي أحد المشاركة فيه، وأنه قريب من الداعين باستجيب لهم، وأن تصرفه بالخلق المتجدد في الكون يقوم دليلا على البعث، وفي كل ما يحدثه ما يدعو الإنسان لشكره على نعمه. أكد الله الحقيقة التي يبنى عليها استقامة الفكر البشري، هذه الحقيقة هي أن الله هو المتصف وحده بالربوبية، فهو ربنا بما تشير إليه لفظة الرب من العناية الموصولة التي شملت الإنسان في ذاته وفي موقعه من هذا الكون. فما كان للإنسان أن يتصرف ويحيى فيه لولا العناية الإلهية في ربطه به ربطا يتلاءم مع تركيبه الجسمي والعقلي. هذا الكون المشاهد تولى هو وحده خلقه بما يحويه من السماوات والأرض.

54- إن ربكم -رب العالمين-

يعلمنا سبحانه أنه خلق السماوات والأرض خلقا متدرجا حصل في ستة أيام، ولم يحصل دفعة واحدة، مع أنه القادر على ذلك. ولكن حكمة هذا التدرج في الخلق لم يفتح لنا باب الوصول إليها، وإن كنا نجزم أن ذلك ما كان على ذلكم النحو إلا لحكمة. والأيام الستة من الحقائق التي وردت في كتاب الله التي أوحى بها لرسوله، والحق أنها تقدير لا نعلم كنهه، وأنها ليست أيام الأسبوع المقدرة بظلوع الشمس وغروبها ثم طلوعها من جديد. ولكن اليهود جعلوا الخلق ابتداء يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة وأن يوم السبت يوم راحة. وهذا من خيالاتهم الباطلة لأن التقدير بأيام الأسبوع لا يصح إلا بعد خلق السماوات والأرض وتحريك الأرض حركة دائرية حول نفسها، فجعل وقت الخلق أيام الأسبوع التي لا يمكن أن تظهر إلا بعد خلق السماوات والأرض تأويل قاسد وغير صحيح، وإن كان بعض المفسرين تأثر به.

وتثبت الآية : **ثم استوى على العرش**. وهذه الكلمات الثلاث جذير بنا أن نرفع عنها ما يمكن أن يصوره الخيال عند سماعها دون يقظة عقلية.

ثم : نذل على التراخي؛ أي إن ما عطف بها حصل بعد المعطوف بها مترخيا بزمان وليس إثره مباشرة. فإذا قلت: جاء محمد ثم صالح، أفاد الكلام أن الفاصل بين زمني مجيئهما ملحوظ واضح. وإذا قلت جاء محمد فصالح، مدلوله قدوم صالح بعده بدون فارق زمني يُلحظ. ولا يعقل أن يكون الزمان من متعلقات الذات الإلهية لأن مبنى الزمن على التغير، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتعين أن يكون للتراخي هاهنا في الرتبة تراخيا معنويا؛ أي إن رتبة استوائه على العرش هي فوق رتبة خلقه للسموات والأرض. كما نقول محمد تلميذ مجتهد، ثم إنه هو الأول في فصله. فتصوركم لخلق السموات والأرض على عظمتها، استوائه على العرش أعظم.

استوى * أصل معناه الاعتدال، ثم تم التصرف في هذا اللفظ فأصبح يخل على الاعتلاء وما يتصل به معنويا. إذ أسند الاستواء إلى الذات العلوية تعين أن يكون المراد منه ليس ماديا، ولا يمكن للعقل أن يحده، وقد سأل رجل مالكا رضي الله عنه فقال : الرحمن على العرش استوى كيف استوى يا أبا عبد الله ؟ فبكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء (عرق كثير يغسل الجلد) ثم سُرِّي عنه فقال : الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالا، أخرجوه عني. فكل ما يتعلق بالذات الإلهية مما أخبرتنا عنه القرآن نجزم بصنقه وأنه حق، وكل تكيف لمفاده حاسب التصور العقلي البشري المنتزع من مشاهد الحياة ضلال، ومخالف للحقيقة.

العرش :العرش ينسب إلى أصحاب السلطان على أنه الكرسي المرتفع الذي يجلس عليه الملك، وهو مفهوم مادي محدث مهما أضيف إليه من فن وفخامة. وعرش الرحمن كائن أوسع وأعظم من السموات والأرض، نؤمن به لإخبار القرآن به ولا نكيفه كما قلنا في الاستواء. فيكون القرآن قد حقق أن ما أنجزته القدرة الإلهية للسموات والأرض، وأبعادها تقدر بالسنوات الضوئية، ولا يعلم مقاديرها ولا حدودها ولا تفاصيل المواد المركبة منها إلا الله سبحانه. وأنه خلق العرش وهو مخلوق أعظم من السموات والأرض، واستوى عليه بدون مماسة ولا علو مكاني. والله أعلم بمراده من هذه الحقيقة التي تهز الإنسان المؤمن هزا، ليدرك قيمته الحق في هذا الوجود ؛ فلولا أن الله أكرمه بالعقل وبهداية رسله لكان شيئا نالها

صفيلا جدا بالنسبة لعظمة ما أبدعه الخالق سبحانه. والفاعل هو الله ربكم. وهو المؤثر في تغيرات الكون هو الذي جعل كلا من الليل والنهار يطلب أحدهما الآخر طلبا سريعا مجدا في طلبه، ليحل مكانه ويذهبه. وهو سبحانه المتصرف في الشمس والقمر والنجوم خلفها أولا، ثم نظم تحولاتها بنظام دقيق لا تخرج عنه ولا يختل، مع أن عظم أجرامها مما لا يمكن لغيره أن يخضعه لما يريد لها من نظام. ونذكر بالساعة الضابطة للوقت، فجودتها وإتقان صنعها، هو بموافقة سيرها للحركة التي نظم عليها سبحانه سير الكواكب. وهذه الموافقة لا تثبت إلا لمدة محدودة ثم تختل وتضطرب وتبعد عن الدقة. والشمس والقمر والكواكب تسير في نظام منذ خلقها الله. كل ذلك من تقدير الله ربكم.

الله ربكم هو المتصرف وحده لا شريك له في خلق الكون جليلة وحقيقته، وهو وحده السخر لها، لتجري على النظام الذي قدره لها في تماسق مع بقية أجزاء الكون. ألا له الخلق والأمر. فالله وحده هو الخالق والمنظم. وقد جرى على السنة كثير من الناس التعبير بالفكر الخلاق، والنظام الخلاق، ونحو هذه التعبيرات التي ألقاها الشيطان في لبوات البشر دون أن يتفطنوا لما فيها من تجن وعدم صدق فعلى المؤمنين أن يتفطنوا ويقلعوا عنها لما فيها من ادعاء كاذب.

وإذ تم عرض التصور الذي ينبغي أن يستقر في قلوب المؤمنين، من انفراد بالخلق والتصرف المحكم في الكون، في نفة بالغة حد الكمال، وفي نظام يجري بدون اختلال، شمل السماوات والأرض والكواكب والليل والنهار والشمس والقمر، فإن كل ذلك مما يملأ النفس إيمانا وإعجابا وتقديسا لله الخالق العظيم، فوقع التصريح بهذا المعنى في قوله تعالى : تبارك الله رب العالمين - كثرت خيراته فكل جزء من أجزاء العالمين شملته رعايته وحسن تقديره ولسان حاله شاهد. وما كان ليكون على النحو الذي هو عليه لو لم يكن مريوبا له.

55-56، ادعوا ربكم تضرعا...المحسنين.

استقر فعلا في قلوب المؤمنين الاقتناع برعاية الله وفضله وبأنه ربهم الحق، مما أكد ارتباط المؤمن به عندما يستحضر كل ما حوله في الكون وعلايته به. فناسب أن يذكره بأن يتوجه إليه بالدعاء ليحقق له ما تكون به حياته أفضل وأحسن، ويبعد عنه الأذى. ومن أدب الدعاء أن يكون معبرا عما يجب أن يكون في نفس الداعي من شعور بالحاجة وعجز عن تحقيق ما ينبغي، وأن ربه هو وحده الذي بيده الخلق والأمر، وأنه رحيم قادر لا يعجزه شيء. يدعوا جهرا أو سرا فقد دعا النبي ﷺ

وجهر، ودعا خفية وأسر، كما ألفت به الآية. ومن ألب الدعاء أن لا يتجاوز في دعائه ما أذن فيه للشرع، فلا يدعو بما ينالني الألب، ولا بحال ولا بمعضية؛ فإن الله لا يحب المعتدين في الدعاء وفي غيره. ونفى الحب عن الله مؤداه أنه لا يساعدكم ولا ييسر لهم أمورهم ولا يستجيب لما طلبوه منه.

قرن القرآن بين أداب الدعاء، وبين أمر آخر يساعد على قبول الدعاء، وهو أن يكون عمل الإنسان في الأرض التي استخلف فيها، عملاً ينمي ما أودعه الله في الأرض من خيرات، ويؤثر فيها تأثيراً بحول ظاهرها وباطنها إلى منابع عطاء متواصل يتواصل حياة الإنسان على سطحها. لعل من أول ما يفسد العمران الظلم والاستبداد، والشرك ظلم عظيم. نهت الآية الإنسان عن الإفساد بطريقة تجعل من يتأملها يستحي من فعله الضار بمكوناتها؛ فقد حقق القرآن أن الله أصلح الأرض لما خلقها. صلاحها بمكوناتها وصلاحها بموقعها في الكون، وصلاحها بما تتأثر به من أشعة تنفذ إليها وصلاحها بالماء الذي ينزل عليها، إلى آخر ما نظمته سبحانه؛ فقيح بالإنسان الذي ترتبط حياته وحياة الجنس البشري في الحاضر والمستقبل بهذه الأرض التي أصلحها الله، قبيح به أن يفسدها ويعطل عطاءها، وطغيان المذاهب المادية في عصرنا هذا قد أخل بالتوازن الذي بنى الله عليه الأرض، أخل به إخلالاً يعرض الأرض ومن عليها إلى حياة الضنك إن لم نقل الزوال. ويبدو لي أن في اقتران الإذن بالدعاء بالنهي عن الإفساد في الأرض حكمة بالغة، إذ أن الدعاء يكون إما بتوفير محبوب أو بدفع مكروه، والإفساد في الأرض عمل على رفع للمحبوب، وتثليث للمكروه، فكيف يدعو بما يعمل هو على نقصه! وواصل القرآن بعد أن أجمع هذه التوصية التي تتعلق بالدعاء، وتشمل سلوك الإنسان وتعامله مع الأرض، وأصل إرشاد المؤمنين إلى ما عليهم مراعاته في الدعاء مع التضرع الجهر في أدب، أو الخفية في إتهال خاشع، والوقوف عند الحدود التي يرضاها الله وعدم الاعتداء، والتزام السلوك الذي يصلح الأرض ولا يفسدها، عليهم أن يعمر قلوبهم ومشاعرهم بالخوف والطمع. إن الخوف مدرجة للكمال ولحماسة النفس، وللفكر الذاتي. ذلك أن العبد الخائف في علاقته بربه يعتبر نفسه يوماً مقصراً، لا يدري ما يبلغ به نقصيره وما يتطور إليه، فإذا حل الخوف قلبه فعضى ذلك أن شعوره بالخطأ شعور حاد، وأن نفسه تشمئز من صورة النفس التي ظهر عليها أمام الله الذي لا تخافه خافية وإن حوافز تنقية ذاته أخذت في العمل، وأول نتائج الاحتياط في المستقبل.

إن التوازن الذي يربي عليه الإسلام المؤمنين يجعلهم لا يميلون إلى جهة واحدة كما بسطناه في تفسير قوله تعالى: **(وَعَذَابُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ وَاسْطًا)** فالخوف إذا استولى على النفس كان مرضاً؛ ولذا قرئ القرآن بالطمع في رحمة الله وعذوه وكرمه، فيكون الخوف والرجاء كما عبر به بعضهم كالجناسين للطائر يحملانه في طريق استقامة، فلا يستبد به الخوف ليرميه في مهلكة اليأس، ولا يستبد به الطمع حتى يذل بما عمله مع أنه غير موقن بأنه بلغ درجة القبول. وفي الحقيقة فإن الإنسان لا يدعو ربه وهو واع بمعنى الدعاء إلا إذا كان خائفاً أن يرد دعاءه، وأما في قوله، ثم تستحث الآية المؤمنين أن يتساموا إلى مرتبة أعلى من أداء الواجب إلى مرتبة الإحسان، والإحسان يتكيف بحسب موضوعه، يكون في العبادة بعمق استحضار العابد للمعبود، ويكون في العمل بتجويد العامل ما يؤديه من عمل بحيث ينتقل في ذلك من مرتبة إلى مرتبة أسمى في الإتقان، ويتم بلوغ ذلك باستحضار أن المولى مطلع على ما يقوم به مع رغبة في أن ينال رضاه. ويبشر المؤمنين الذين يحسنون أعمالهم، ومنها الدعاء، بأن باب الرحمة الإلهية قريب منهم، كأنه تسم الاستجابة بقور الدعاء ثوباً أو تحفيفاً. وفي اختصاص القرب بالمحسنين ما يفيد أن غير المحسنين لا يطعمون في رحمته، والمشركون أولى من يتحقق فيهم عدم الإحسان.

57-58: وهو الذي يرسل الرياح...يشكرون-

والله ربكم هو وحده الذي أقام ورتب ناموس التفاعل بين الأرض والسماء في إخراج النباتات، ونماء الشجر وبروز الثمر. يعرض قائلوه العام فيكشف أنه سبحانه يبعث الرياح فتهب موزونة، تنتشر في الأفاق التي تعلقبت الإرادة الإلهية بالتأثير فيها، وتتقدم سابقة للرحمة الأمطار التي كتب أن تروي الأرض والبشر والحيوان. حتى إذا حملت تلك الرياح سحبا ثقيلة بما تعلق بها من رطوبة، وهي تنهادر تزداد ثقلا، تسيرها تلك الرياح بقدر خاص شوقها كما يسوق الفارس فرسه، لا ينصرف السحاب بمانه حيث شاء، بل كل حركة مضبوطة مقدما في سيره ذلك، فقد قدر لها ربكم غايتها في المساحات من الأرض التي أراد أن تكثر بها ماءها، الذي لا ينزل إلا عندما يأن له، وبعد زمن غير طويل تبدأ حركة أخرى تتفاعل فيها الجذور مع الماء والأرض، حركة خفية عن الأنظار في كل لحظة وبدايات تنبئها تطورات متلاحقة منتظمة، فإذا هي الأغصان مثقلة بالثمار المتنوعة الأحجام والأشكال والمذاق. الماء واحد والأرض واحدة ولكل ثمر وقت قطافه وخصائصه في تقدير

عجيب هو من صنع ربكم. ومع نقلة سريعة من هذه المظاهر الكونية يلفت العقول البشرية مقربا لها ما خفي على كثير من الناس من أمر البعث، فكما تحولت الأرض الجرداء الميتة التي لا حياة فيها إلى صورة من النمو البالغ غايته ومداها، كذلك يتم بعث الناس من قبورهم بعد الموت.

فيما بسطه القرآن من رياح تتحرك إلى أرض ميتة تسقيها السحب فتحولها إلى حركة نماء وخروج ما كان كامناً، في ذلكم ما يعين الإنسان على التذكر والتقدير وقبول حقيقة البعث على أنها قريبة معقولة. ثم واصل القرآن عرض توابع هذه الصورة العجيبة في السحب المسيّرة حسب التقدير المحكم، أنها وإن كان مُسَيَّرُهَا واحداً هو ربكم، والماء الذي تحمله ماء طيب كريم حملته نقياً، بعضها ينزل مائمه على أرض طيبة، توفر فيها جميع عناصر الإنبات، ثم إمداد الأشجار والنبات بمختلف ما يحتاجه كل نوع من الحاجات للنمو والإثمار، وتتطور مرعية بإذن ربها في كل طور من الأطوار، فتبرز الثمار نقية صالحة تنفع الأحياء.

إن ذلك نظير ما أنزله الله من الهدى على لسان رسوله، تلقاه أصحاب الأرواح الطاهرة فانتفعوا به وأثمر صلاحاً في حياتهم وحسن اتصال بربهم وطهارة في سلوكهم. ونفس الأمطار تصيب أراض سبخة سيئة عجفاء لا تنبت إلا النباتات الخبيث الذي لا ينتفع به الإنسان ولا الحيوان. وكذلك وضع من أصم أُنْييه عن وحي الله وأصم بصره عن النظر في آياته فلا يترتب على الوحي إلا قساوة في قلبه، ومضاعفة عناده.

وعلى هذا النحو تنوع الآيات، التي تنفذ أنوارها إلى العقول فتقتطن للحقائق، وينتفع بها الذين يدركون قدرها فتطلق ألسنتهم وقلوبهم بشكر ربهم على ما بينته لأحكامه، وتزيد الكافرين ضلالا.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٠﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي سَبِيلِ مِرْيَةٍ ﴿١٠١﴾ قَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ يَٰ سُلَيْمَةُ ۖ وَلْيَكُنْ زُحُورٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٢﴾ أُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رُسُلُ مِنَّا وَأُصْحُحْ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَ بِكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَحْلٍ مِنْكُمْ لِتُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠٤﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَجْنَبَتْهُ وَالَّذِينَ تَتَّبِعُ فِي الْمُلْكِ وَأَخْرَفُوا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿١٠٥﴾

بيان معاني الألفاظ :

الملة: أشراف القوم وقادة الرأي فيه.

ضلال مبين: سرت في طريق خاطئ لا شك فيه.

عمين: جمع عم، فاقد البصر، يقصد به من فقد الرأي.

بيان المعنى الإجمالي :

أرسل الله نوحا إلى قومه فقال لهم مرثدا لهم عطوفا بهم: يا قومي اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره ولا تشركوا به أحدا إنه لا إله إلا هو، وكل ما عداه لا يستحق أن يعبد،

إني أشفق عليكم وأخاف أن تعذبوا عذابا عظيما إذا واصلتم ما أنتم عليه. أجابه لكابر القوم وقادة الرأي فيهم: إنك بالنوح مغرق في الضلال. تطفب بهم زادهم بيانا ليقنعهم، فذكر: أنه بعيد عن الضلالة، وكيف يكون ضالا وهو مؤيد برسالة من رب الأكوان كلها، الذي أوكل إلي أن أبلغكم كل ما ياتيني من وحيه، وأن أعاملكم معاملة النصوح الراغب في خيركم، وما أخبركم به إنما تقيته من ربي الذي علمني ما لا تعلمونه، إذ حيانتكم سائرة على التقليد لا على النظر. يا قومي ما الذي جعلكم تعجبون فترفضون ما جئتمكم به؟ تأملوا فإن ما دعونكم إليه هو ذكر من ربكم يحرك عقولكم وضمائركم، جاءكم به رجل منكم تعرفون صدقه وليس غريبا عنكم. يحقق هذا الذكر ثلاثة أشياء:

أ- يحذركم سوء العقوبة التي ستحل بكم إن لم تبتعدوا.

ب- أن تتحلى قلوبكم بنقوى الله التي تفتح بصائركم.

ج- أن تشملكم رحمته في الحاضر والمستقبل إذا أنتم استجبتم.

ما كان منهم بعد هذا البيان المقنع اللين إلا أن أجمع كبارهم ودهماءهم على تكذيبه. فتحققت العقوبة التي كان أئذهم بها: سجل القرآن أولا نجاة نوح ومن آمن به، وتنفيذ حكمه في المكذبين فأغرقهم، أوقعوا أنفسهم في النكال لأنهم أقتلوا عقولهم فأعرضوا إعراضا كاملا، شأنهم شأن العمي الذين لا يبصرون فهم إلى العطب في مسارهم أقرب.

بيان المعنى العام :

تبين لنا في الآية السابقة ما ترمز إليه من النفاق المؤمنين بالوحي المنزل إليهم، فيصدر عنهم كل خير، وبالعكس تكون حالة الكافرين الرافضين. فأتبع القرآن ذلك بما قصه علينا من أنماط المجتمعات البشرية السابقة، وما جاءهم من الهدى

ومواقفهم منه، وعاقبة أمرهم ؛ لينتظم من ذلك ما يدعو المؤمنين لمزيد من التمسك بما جاءهم من الهدى، ويكون موقفاً للكافرين إلى أن ما بثه الشيطان في عقولهم هو على نفس الطريقة التي أضل بها السابقين. فليحذروا مكره وليسارعوا بالدخول في دين الله.

59 - لقد أرسلنا نوحا إلى قومه...قوما عمين.

القصة الأولى التي عرضها هي قصة نوح مع قومه. وهو أول رسول إلى الأرض. كما يشير إليه قوله في سورة النساء: (إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده)⁵⁶ أحل الله في قلبه الوحي وأمره بتبليغه، فأسرع إلى القيام بالمهمة الموكلة إليه، خاطب المرسل إليهم بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إن تحليل هذا النص يقينا:

أ - أن القرآن لم يعن ببيان من هم المرسل إليهم؛ إذ ما عرفهم إلا بأنهم قومه. فما ضبط منازلهم من القارات، ولا جنسهم الجامع لهم.

ب - أن أول ما عني به هو أن يعبدوا الله وأن لا يعبدوا غيره مما تقيمه الأوهام على أنه حقيق بالتقرب إليه، وأن لا يشركوا به أحدا فيخلصون له وحده في العبادة. ومضمون ذلك الاعتراف بأنه هو الخالق وحده.

ج - أنذرهم بعد ذلك العذاب الذي أعلم الله أنه سيمطره على الرافضين للدعوة، وأنهم إن لم يقرروا الله بالعبادة فلا منجاة لهم من عذاب يوم عظيم. ووصف اليوم بأنه عظيم ولم يفصل، لتسرح للنفس في تصويره كل مذهب.

د - أن نوحا عليه السلام لأن لهم وخاطبهم خطاب المتوحد المشفق عليهم، فنسبهم لنفسه باعتبار أنهم يمثلون عنده جزءا منه: يا قومي، والله يحبهم ويخاف عليهم أن يلحقهم العذاب: إني أخاف عليكم.

هـ - أجابه أكاير القوم المتولين زمام القيادة عما عرضه عليهم قائلين: إنا نعتقد اعتقادا جازما أنك غارق في الضلالة البينة. فهو رفض تام لكل ما قاله. مما يدل على أنهم يرفضون توحيد الله ويرفضون أنه مرسل، ويرفضون البيعة.

و - أجابهم في هدوء الكمل من البشر: يا قومي أنا أبعث ما يكون عن الضلال، طريقي واضح، ما أدعوكم إليه يتلخص في أنني رسول من رب الكون كله، أنا مكلف بتبليغكم ما أوحى إلي ربي، وكلما تجدد الوحي أقوم بتبليغه وتوضيحه وهو

معنى رسالات أي كلما تجدد وحي أبلغه، وأسعى جهدي لتقريبكم من المنهج الذي تكون به حياتكم أسلم في الحال والمآل فأنتصحكم بتوجيهكم إلى الخير وكشف ما يمكن أن يخفي عنكم مما يضر بكم. وجماع ذلك وسنده أن ربي علمني فأصبحت أوضح إدراكا وأعمق للكون ولمنزلة الإنسان فيه، ولما يصل به إلى الفوز أو الخسران. وهذه أمور خفيت عنكم، فظنكم أنني مغرق في الضلال كان. نتيجة محدونية علمكم القاصر. ما الذي جعلكم تعجبون من لمري؟ وبما أن العجب شعور باطني يحصل عند أمر مستغرب، أخذ نوح عليه السلام يتابع ما يمكن أنه أثر في نفوسهم واحدا واحدا.

أولا: أعجبتم من قيام رجل منكم تعرفونه، خبرتم أخلاقه وسلوكه، فلو كان من غير جنس البشر أو هتف بكم هاتف لم تتبينوا صاحبه، أو كان الرسول غريبا عنكم لم تعرفوا سلوكه وأخلاقه لربما كان لكم عذر في إنكار ما جاءكم به.

ثانيا: أن مهمته هي إيلاعكم ذكر من ربكم الذي تولاكم بعنايته فأحاطكم بالطمأنينة حتى بلغت ما بلغت إليه، ينهيكم إلى ما يترصدكم من سوء إذا عرضتم عنه، ولتحصل لكم وقاية من الشر ومن العذاب. مع رجاء أن تحل عليكم رحمته التي تكسبكم الطمأنينة وصلاح الأمر.

إنكم إذا حطّتم ما كان مثار عجب منكم تجدونه موجبا لسرعة الإقبال والابتهاال به.

بعد هذا البيان الرفيق الميعد لكل شبيهة، ما كان من قادة الرأي وأتباعهم من الدهماء إلا التماذي على ما هم عليه من عبادة الأوثان وتكذيب رسول الرحمن.

أيس نوح من اعتداء قومه بناء على ما أخبره به ربه كما سيأتينا في سورة هود. وتظهر العقابية التي كان أنذرهم إياها. أن الله أنجى نوحا ومن آمن معه، وأغرق الكافرين به بسبب تكذيبهم. وذلك لأنهم كانوا قوماً تسكوا بالعناد والرفض الذي عطل عقولهم فأصبحت حالتهم كحالة الأعمى لا يدري إلى أن ينتجه، ولا يحمي نفسه من العطش.

• وَإِلَىٰ آخِرَتِهِمْ هُودًا ۖ قَالَ يَقَوْمِ أَاعْبَدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْإِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَلَّا تَتَّقُونَ
 ١٥ قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ ۖ إِنَّا لَنَرُوكَ فِي سَفَاةٍ ۖ وَإِنَّا لَنظُنُّكَ مِنَ الْكَذَّابِينَ ۚ
 ١٦ قَالَ يَقَوْمِ لَسَ ۖ فِي سَفَاةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۚ
 ١٧ أَلَيْغَ لَكُمْ رَسُولًا ۖ إِنَّا لَنَرُوكُمْ تَوَاسِعًا ۚ أَوْ عَجَبْتَ أَن جَاءَ نَحْمُ دُكْرًا مِّن رَّبِّكُمْ

عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَأَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَمَّا بِنَا نَعْبُدُكَ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١١﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَشْتَرًا وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْطَرُوا إِلَى مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٢﴾ فَأَجَبْنَاهُ وَأَلَيْنَا مَعَهُ بَرَحْمًا بَيْنًا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتٍ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

نورك : نعلم.

سلطانية : سخافة العقل.

بصطة : الكمال، والوفرة والسعة.

نذر : نترك.

رجس : عذاب، وقد يراد منه فساد وخبث

غضب : ما يترتب على الغضب عادة من إنزال العقوبة بالمعصية عليه.

المجادلة : للمحاجة.

أسماء : ما لا حقيقة له إلا في إطلاق الاسم عليه.

المنظران : الحجة.

بيان المعنى الإجمالي :

في موكب الرسل الذين سجلت سورة الأعراف قصصهم، تأتي قصة هود تالية لقصة نوح وعاد قوم هود خلفوا قوم نوح وتابعوا القيام بالدور الحضاري الذي عهد للجنس البشري أن يقوم به. ولكنهم انحرفوا انحرافا كبيرا واتخذوا آلهة من دون الله. بعث الله إليهم رجلا منهم هود عليه السلام، فأمرهم أن يقرءوا الله بالعبادة فإنه لا إله إلا الله، وحرصهم أن يتقوا الله فيكون حاضرا في قلوبهم دائما. تقدم رؤسائهم الذين تمكن الكفر من عقولهم فرددوا عليه ردا وقحا قالوا: إنا نعتقد أنه قد خف عقلك إذ تأمرنا بترك آلهتنا، والراجع أنك غير صادق في دعواك أن الله أرسلك. تطفئ معهم وواصل تبصيرهم قائلا : يا قومي إن عقلي سليم صحيح نافذ إلى الصواب،

والذي رسول حق من رب الكون كله، كلفت بمهمة منه على أن أبلغكم كل ما يود علي من وحيه، ويهمني جدا أن أنصحكم حتى لا تهلكوا، ومن خلقى الأمانة، والأمين لا يكون كاذبا. ما الذي جعلكم تعجبون فتكذبون ؟ هل مثار العجب أن الله يلعنكم بواسطتي ما يذكركم؟ فأنا رجل منكم عرفتموني قبل هذا وتشهدون بمقامي الخلقى واستقامتي، يا قومي لا تغفلوا عن النعم التي حباكم الله بها، فقد مكنكم من مواصلة عمران الكون بعد أن أهلك المكذبين من قوم نوح، ورزقكم كمالا في أجسامكم. يا قوم لا تغفلوا عن النعم التي خصكم الله بها، إن ذكركم لنعم ربكم يفتح باب الرجاء لتجالحكم.

بعد هذا البيان اللين المقنع المتوحد لهم ليسر عوا إلى لإيمان، أجليه في صلاقة : هل جنتنا لنجد الله ولا نجد أي إله آخر، ونترك ما درج عليه أبائنا الذين هم وحدهم قُوتنا، فاعلم أنا نرفض ما جنتنا به، وإن كنت صادقاً فيما أنذرتنا به فعجل به. وعند بلوغهم هذا الحد من العناد أعلمه ربه بأنه قد تم القضاء، وأنه سيسلط عليهم جزا العذاب المقدر، وأن الله قد غضب عليهم فلا يتوقعون منهم رحمة أو تأجيلا، ثم واجههم منكرا عليهم ما وصلوا إليه فقال أنتحبون علي بأشياء لا حقيقة لها ولا تعدو أن تكون أسماء لموهومات ما جعل الله فيها حجة ولابرهان. وإذا قد بلغت من العناد والكفر هذا الحد فترقبوا العذاب الذي سيحل بكم، وإلى مترقب حلوله عليكم. ووقع العذاب وأنجي الله هودا والذي آمنوا معه لما شملتهم رحمته تعالى. وتم استئصال القوم المكذبين، فلم يبق لهم أثر من بعدهم. ولم يحل الإيمان في قلوبهم.

بيان المعنى العام :

تتابع موكب المرسلين بعد نوح عليه السلام، ويفصل القرآن ما وقع لهم مع أقوامهم، ولول قصة هي قصة سيدنا هود عليه السلام، الذي أثبت القرآن أنه من قبيلة عاد، عطف على قصة نوح وقد أوقفنا القرآن على الأمور الأساسية فيها.

65-69، وإلى عاد أخاهم هودا... تتلصصون.

أرسل الله هودا إلى قبيلة عاد، وهو واحد من أفرادها، بما يفيد معنى الأخ من القرب النسبي. دعا قومه إلى أفراد الله بالعبادة، حسبما يوجبه العقل، لأن العبادة بمعنى الطاعة والتقرب لا تكون إلا للإله، ولا إله إلا الله. وحذرهم العقاب الذي سوف يحل بهم بسبب ما هم عليه من الشرك، وأمرهم أن يحصنوا أنفسهم بتقوى الله التي بها يسلّمون.

كان جواب رؤساء القوم المعتقدين فيهم بعد أن دعاهم إلى عبادة الله وحده: إنا على يقين من أنك مصاب بخفة العقل وضعف التفكير، إذ تأمرنا بشرك عبادة الهتتا. ودعوك أنك مرسل تضمك إلى صف الكاذبين الذين لا تروج علينا أباطيلهم. رد هود على قومه بلطف قائلاً: يا قومي ملكائي العقيلة سليمة صادقة منتظمة، واختياري من رب الكائنات كلها، بتكليفي بتحمل مهمة إيلاغكم رسالاته، التي تأخذ بعقولكم وأرواحكم إلى المنهج السوي الأمن.

إن تكليفي بشرف تلك الميام ينادي بما تفضل الله به عليّ من رجاحة العقل. وبشاء على ذلك فإني بآذل جهدي لأقدم لكم النصح الذي يؤمنكم في الحياة، وإني أمين، والأمانة وصف يوجب نظافة صاحبه في السر والعلن، ولا يتصور أن تجتمع الأمانة مع الكذب. هل تملأكم العجب بسب مجيء رجل منكم تعرفونه وقد خبرتموه وهو يعيش بين أظهركم؟ التعجبون لأنني قد جئت لأذكركم ما سيحيق بكم من سوء إن لم تصدقوني وواصلتم حياتكم على النحو الذي أنتم عليه؟ على معنى أنكم لو كنتم أصحاب عقول تنظر فتتدبر بنظرها لكان ما أذكركم به موجبا لإسراعكم بقبول ما جئتكم به.

تذكروا ما أتم الله به عليكم وخصكم به من الفضل، هلك قوم نوح فيسر لكم أن كنتم أول لمة بعدهم تواصلون التقديم بالحضارة البشرية، وتذكيرهم هذا فيه إشارة إلى ما حاق بقوم نوح لما أشركوا بالله، وإنذار إلى أن مآلهم سيكون كمالاً من قلوبهم. وذكرهم بنعمة ثانية أن الله أكمل عليكم نعمه فجعل أجسامكم كاملة، فكان خلقهم تاماً، قلماتهم طويلة، وقدراتهم الجسمية واقية، مميزين بذلك بين الناس.

70- قالوا اجئتنا... من الصادقين.

بعد ذلك التوضيح والطلب بهم في كشف ما خفي عنهم وتقديم شواهد النصح لهم والحثر أن يحل بهم العذاب، وشأنه كشأن الرسل أنهم يوبنون لو يبلغوا إنقاذ قومهم من الفساد الفكري والعقدي وما يتبع ذلك من تألههم لنزول العذاب؛ كان جواب قرمه ما يأتي: قالوا منكرين ما أفاده خطابه الله: ما بذلته من جهد وقدمته لنساء مضمونه: أن نفرد الله بالعبادة ونطرح ما استمر عليه آباؤنا من تقديس الهتتا التي بلغوا بها ما بلغوه من العزة والسيادة في الأرض.

إذا كان هذا هو ما تبغي أن تصل إليه وتذكركم بعذاب إن لم تنل عن عبادة ما يعبد آباؤنا، فإنا نتحدثك أن تنزل علينا العذاب الذي خوقتنا به، يتضمن كلامهم تكذيبه في دعواه الرسالة وفي مضمون ما أودعهم به.

71-72، قال قد وقع عليكم... وما مكانوا مؤمنين.

كان جواب سيدنا هود معتمدا على ما أوحى الله له به. مضمون ذلكم الوحي: أن الله قد حكم عليه بحكمه الذي لا يرد، فهو لتحقيقه كأنه **(وقع)** وتم في الخارج **(رجس وغضب)**. أما الرجس فيحتمل أنه سينزل بهم عذابا لم يحدد نوعه ولا زمانه، ويحتمل أن يكون معنى الرجس تمكن الخبث من نفوسهم والضلال من عقولهم، ومع الرجس غضب، بما يفيد من مقت الله لهم فلا يتوقعون منه رحمة ولا لطفًا. ثم قرّعهم ميرزا خراب عقولهم، بأنهم ما قدموا لمحاجته ذليلا يسند معتقدهم. لم يقيموا إلا أمرا واحدا أسماء بدون مسمى، تخيلوا في بعض الأصنام، أو في بعض المتوهمات قوة مؤثرة، فأطلقوا عليها أسماء، وكل أمرهم وهم في وهم، لم يؤيد بقوة من حجة من الحجج التي يكون لها سلطان يخضع لها الفكر وينصاع لها. وأنهى كلامه بتحديدهم بما أنذرهم من عذاب، فقال لهم: انتظروا ما سيحل بكم مما تكتبون به، ولما معكم منتظر أن العذاب سيحل بكم لا محالة. نفذ الله ما أنذر به هود قومه.

وقد بين يدي ذلك إلهاء ﴿١٢٦﴾ ومن معه من المؤمنين بما قدره سبحانه من إزال
رحمته بهم التي صانتهم من العذاب ومن الغضب فرافقتهم بذلك الطائفة إلى الأجل
المقدر لهم. واستأصل قومه المكذبين فلم يبق لهم أثر وأقطع نسلهم ومضوا في
الهالكين لتكذيبهم بآيات الله وشرهم.

[illegible]

وَقَالُوا بِنَصْلِهِ أَتَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٤﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٥٥﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْفُظُونَ وَلَقَدْ أَتَلَفْتُكُمْ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ التَّصْحِيحَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

ثمود : قبيلة من قبائل العرب البائدة.

البيئة : الحجة الواضحة

تمسوها بسوء : تلحقون بها أي أذى.

يونكم : لئلا تكم.

المسهول : المستوي من الأرض.

تثحبون : التحت بري الحجر بالآلة.

عدا : أفسد فسادا شديدا.

عقروا : جرحوا الناقة جرحا تبعه موتها.

عقروا : تجاوزوا الحد في الكبر.

أخذتهم : أهلكتهم.

الرجفة : اضطراب الأرض بحركة من تحتها أو بصواعق من فوقها.

جاثمين : منكبين على صدورهم كهينة الأرنب، ميتين لا حراك لهم.

تولي : انصرف عن فراق وغضب.

بيان المعنى الإجمالي :

بعث الله إلى ثمود الأمة التي خلفت قوم عاد، رسولا منهم هو سيدنا صالح. أمرهم بعبادة الله وعدم الإشراف به. وقدم لهم معجزة دالة على صدقه هي ناقه مملوكة لله وحده، ثم يكلفهم عليها ولا القيام عليها، وغاية ما كلفوا به نحوها أن لا يتعرضوا لها بسوء ويخلوا بينها وبين أرض الله تسرح فيها. وحذرهم من حلول العذاب الأليم بهم إذا هم مسوها بأذى. ولتقربهم من الهدى الذي جاءهم به ذكرهم بما أتاهم الله من فضل، فقد جعلهم القائمين على الحضارة الإنسانية بعد عاد، ومكنهم من الأرض التي كانوا يسكنونها فيسر لهم بناء قصور في سهولها، ولأن يتقروا في الجبال بيوتا لسكنهم أيضا. حرك ضمائرهم ليذكروا الله على النعم التي أنعم بها عليهم شكرا يصرفهم عن الإفساد في الأرض. كان موقف الزعماء المستكبرين أن رفضوا الدعوة وحاولوا أن يصرفوا عنه الذين آمنوا به من المستضعفين، ولكنهم خابوا في

ذلك وثبت المستضعفون على إيمانهم. أعلن الزعماء المستكبرون عن رفضهم الإيمان بما آمن به المستضعفون. ثم عزموا على حسم الأمر مع صالح، وذلك بأن دبروا إنهاز كونه غير مرسل بقتل الناقة التي هي معجزته.

وفعلوا دبروا طريقة لقتلها، ثم تصدوا صالحا بقولهم: قد قتلنا الناقة فسلط علينا العذاب الذي هددنا به إن كنت فعلا واحدا من المرسلين. لم يمهلهم الله إلا ثلاثة أيام، ثم أخذتهم رجفة قتلهم جميعا وتركهم جثثا منكبين على وجوههم.

أسف صالح لما انتهى إليه أمرهم وقال أسفا معبرا عن ذلك: يا قوم لقد أبلغتكم ما ستكون عليه عاقبتكم، وبذلت جهدي لأساعدكم على سلوك طريق الهدى والصالح، ولكن عنادكم جعلكم تعرضون عني ولا تحبون متابعة نصحي.

بيان المعنى العام:

قبيلة ثمود من القبائل العربية البائدة، خلفت في الحضارة عادا قوم هود. أتبع القرآن قصة هود بقصة ثمود. ولما وردت تفاصيل في القصة لم تذكر في هذه السورة، أوجزت بيانها إلى مكانها من القرآن. أذكر بما قمته في المقدمة من حرصى على قرن ما أكتبه بالنص في مكانه الذي ورد فيه.

فلما غير معنى بالقصة كما وقعت في التاريخ ولا بجمع تفاصيلها في مكان واحد، بل أقصر على توضيح النص القرآني كما ورد في موضعه حتى يكون أقرب إلى أفهام إخواني المؤمنين عند تلاوته. فلئن أتبع قصة ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام كما وردت في هذه السورة:

74-73، وإلى ثمود...ولا تعلموا هي الأرض مفسدين.

افتتح دعوته كما افتتحها الرسل من قبله بقوله: أفروا الله بالعبادة، إنه لا يوجد إله غير الله حقيق بأن يعبد. أنا مؤيد بحجة واضحة من ربكم الذي تولاكم بعنايته. هذه الحجة الثينة حاضرة أمامكم تشهدونها: ناقة يملكها الله وحده. ولذا فإنه لا يصل لأحد منكم أن يتسلط عليها. اتركوها ترعى في أرض الله، وكونوا على حذر من الاعتداء عليها، إنكم مهتدون بعذاب أليم ينتزعكم انتزاعا لو مسها أحد بسوء. أحيوا في نفوسكم من الله عليكم التي منها: أن الله بارك فيكم فجعلكم تواصلون ببناء الحضارة بعد عاد، ومكنكم من الأرض تمكيناً تقيمون قصورا في السهول تتعمون بسكناها. وهاكم إلى النحت في الجبال فتخزون منها بيوتا، اذكروا هذه النعم ولا تغفلوا عنها، ولا تقصدوا في الأرض الفساد الذي يحولها عن النظام الذي خلقها الله عليه.

75-76، قال الملأ الذين به كافرين.

بعد هذا التنكير والتوجيه الذي تألفه النفس الطيبة، حاول الذين أفسد الكبر فطرتهم تأليب المستضعفين من الدهماء ضد صالح عليه السلام، فتوجهوا إليهم بالسؤال التالي: هل عندكم يقين بأن صالحا مرسل من ربه ؟ كان جواب المستضعفين واضحا: إنا على يقين من صدقه في جميع ما أخبر به ومؤمنون به. فكانت صفة للمستكبرين.

إن استكبارهم أثر فيهم ما هو شأن مرض الكبر أن يؤثر في النفوس، فتصلبوا في عنادهم، فجمعوا بين دعوة صالح والفتاح المؤمنين لتصديقه وقالوا: نؤكد تأكيداً قاطعاً أننا كافرين بما امنتم به. على معنى أن إيمانكم لا يقوي صالحاً.

ثم دفعهم تصلبهم في الكفر والعناد إلى الاستخفاف بما أوعدهم به إذا لم يحترموا الآية: عدم التعرض للناقة. وقد صمموا على إظهار عدم صدقه بالتعرض للناقة، فإنه ما دامت الناقة ترعى في أرض الله سالمة يكون ذلك طعناً في قرارهم وتكثيراً للمؤمنين به. فنفذوا ما تصوره أنه الحل الحاسم بينهم وبين دعوة صالح عليه السلام، وتجاوزوا الحد (كما يعبر عنه في العرف تجاوزوا الخط الأحمر) وقتلوا الناقة. ليس معنى قتلهم للناقة أنهم تولوا جميعاً قتلها، ولكن على أنهم دبروا ورضوا بقتلها معتبرين ذلك نصراً لهم. ثم اظهروا التحدي لصالح بعد ذلك فقالوا له: إن كان ما ادعيته حقاً، وأن الله الذي هدانا بالاستتصال هو الذي أرسلك إذا قتلنا الناقة فما نحن قتلناها، ولننفذ فينا وعيده.

77-78، فاعقروا الناقة متجاهلين.

لم يمتص على اعتدائهم وقت طويل، ثلاثة أيام كما سيأتينا في سورة هود، فارتجفت بهم الأرض رجفة قضت على حياتهم، تحولوا إلى جثث هامدة منكبين على وجوههم.

تركهم صالح في وضعهم والنصرف عنهم متحسراً على ما أصابهم، مظهراً لذلك بقوله: يا قوم قد اجتهدت في إقناعكم من هذا المصير، لقد أبلغتكم ما أوحاه إلي ربي، وبذلت جهدي لأبين لكم ونصحتكم نصح المثلث عليكم من حلول ما حل بكم، ولكن عنادكم وإصراركم انتهى بكم إلى الإعراض عني إعراض من لا يحب الإصلاح ويكرهه.

وَلَوْ أَنَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ التَّفْهِيَةَ مَا نَبِّغْكُمْ بِمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

إِنَّمَا لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْبَنَاءِ ﴿٧٦﴾ بَلْ أَشْتَرُ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿٧٧﴾ وَمَا

كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ، إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْظُرُونَ
 ٨٠ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
 فَأَنْظَرُوا عَلَيْهِمْ كَانَتْ عِقَابُ الْمُجْرِمِينَ ۝

بيان معاني الألفاظ:

الفاحشة: الفعل الشديدة القبح.

ما سبقكم: لم يفعلها أحد قبلكم.

مسرأون: مبالغون مبالغة مرفوضة في الشهوات.

ينظرون: يتكلمون الظهور بمظهر المتعفين.

الغافرين: الهالكين.

بيان المعنى الإجمالي:

قصة لوط في هذه السورة مفادها: أنه أصبح الشذوذ الجنسي ظاهرة استساغها الرأي العام في القرية التي كان يسكنها سيننا لوط. بعثه الله إليهم ليقطعوا عن فعل الفاحشة. عرفهم بما في علمهم من الفساد التشيع للذي لم يفعله أحد من المجتمعات التي قبلهم. عجب لكم أتركوا النساء وما حباهن الله به من مميزات خلقية تشيع للرجل جنسيا والمرأة في أن واحد. إنكم قوم أسرفتم في الشهوة واللذة فرقعتم فيما وقعتم فيه من منازك! لم يجدوا جوابا فكان ردهم أن قرروا إخراج لوط وأهله من القرية. وفي سخرية برروا إخراجهم لهم، بأنهم قوم يتكلمون الطهارة فليذهبوا إلى حيث يجدون الطاهر. أنجى الله لوطا وأهله إلا امرأته، وأنزل على المفسدين للمسرفين الشذاز مطرا من السماء أبادهم ولم يفلت منه أحد منهم. إنهم أصبحوا مثارا للمعرة فانظروا إلى عاقبة المجرمين وحصلوا أنفسهم من الإجرالم حتى لا يأخذكم العذاب.

بيان المعنى العام:

أُتيحت قصة صالح بقصة لوط عليهما السلام. وكان بين قصة صالح وما سبقها من القصص تشابه، أما قصة لوط فهي تتميز بميزات خاصة.

80-81: ولوطا إذ قال لقومه... قوم مسرأون.

تبدأ هذه القصة بأن أول ما اهتم به هو نهى قومه وتشديد التذكير عليهم بسبب ما انتشر فيهم من فعل الفاحشة. هذه الفعلة التي بلغت أقصى الدرجات في السفالة. أن

يقضي الذكر شهوته الجنسية من نكر مثله، هو قلب لقانون الحياة وفساد في الطبع وقطع للتكاثر، وتعريض للفاعل والمفعول إلى أمراض عسية (الإيدز - السيدا) فقد أثبتت ملاحظة أهل الاختصاص من الأطباء أن هذا المرض القاتل قوي الانتشار بين الشواذ جنسياً. وتأثيره في اختلال الشخصية يفني، حمل بعض الدول الكبرى على منع الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية.

والإطلاق القرأني (فاحشة) - القبيح الشديد القبيح، خير تغيير وأصدق عن هذه القطة المخزية. انتشرت هذه القطة في قوم لوط انتشاراً جعل الرأي العام يستغيثها ولا يرفضها، وهو مؤن يلوغ عداها إلى الأمم المجاورة. ولو استأغت البشرية ذلك فإنه يكون إيذاً بانقطاع الجنس البشري، وذهاب الأسرة وما يتبع ذلك من النظام الاجتماعي بصفة عامة. فأنقذ الباري سبحانه البشرية بإرسال سيدنا لوط لينهاهم نهياً باتاً ليقنعوا عما أقروا. وذكرهم بأنهم قد أحدثوا في العلاقات الجنسية حدثاً منافياً للقطرة، إذ أن البشر من عهد آدم إلى زمنهم لم يقع منهم ذلك. وأكد نهيه بتجسيم مع تصريح لفسادهم : أنهم يقضون شهوتهم الجنسية من الرجال ويتركون النساء اللاتي أودع الله في تركيبهن الجسمي ما يثير الشهوة، ورزقهن وسامة ورقة لا توجد في الذكور، وفي جهازهن التناسلي ما يتكامل به مع الذكور ليتم الإنجاب. النعمة الجليلة التي من الله بها على الجنس البشري.

وقد سمعت من الأسر العقيمة ما يقاسونه من الحياة الرتيبة، عندما تأخذ للعاطفة في الهدوء. إن ما يرزق الله به الزوجين من الأولاد يجدد حياتهما فتقوى الألفة بينهما. وأنهى دعوته لقومه بإيقاظهم ومخاطبتهم بقوله : لقد صمتتم تبعاً لإسرافكم في الشهوة، نهبهم إلى أن قضاء الشهوة في أصله أمر مشروع ؛ لكن الشهوة إذا عرمت وخضع الإنسان لتلبية ما تدعو إليه، فإنها تهوي بصاحبها إلى الرذيلة والفساد.

لم يذكر القرآن أنه أمرهم بعبادة الله مما يفهم منه أنهم ما كانوا مشركين. وأفهم من هذا ما يدل على عنية الله بصلاح العقيدة أولاً، وبصلاح العمل المحقق لصن الخلافة في الأرض ثانياً. فقد ورد نمط العنابة بالعقيدة في قصص نوح وشمود وصالح، وجاءت هذه القصة لبيان النمط الثاني من هداية الله للبشر ليستقيموا في سلوكهم، ولا يخضعوا للشهوات.

82-84 وما كان جواب... عاقبة المجرمين.

بما ذا أجابه قومه؟ أجابوه بعزمهم على إخراجهم ومن كان على شاكلته من القرية، بل أصدروا أمرهم بتنفيذ ما خططوا. وقرنوا إبعادهم من القرية بسخرية لاذعة، بما

أن لوطاً وأهله أناس يتكفون للطهارة الخلقية، وينفرون مما قبله المجتمع ويذكرونه، فيكون إخراجهم لا ضرر منه عليهم. أنجى الله لوطاً وأهله من العذاب الذي حكم بإزالته عليهم، فخرجوا من القرية قبل حلول العذاب بأهلها. واستثنى الله امرأة لوط فهلكت مع الهالكين. وصورت الآية العذاب: أن الله أنزل عليهم من السماء مطراً قاتلاً لم ينج منه أحد من القوم الممرفين.

وبعد أن تم المشهد يأمر القرآن كل من يتمكن من التدبر أن يتأمل في عاقبة الذين يعبدون شهواتهم ويتحمون العناكر، ليكون ما وقع لقوم لوط عبرة سارية مع الزمن. ويمكن أن يكون الخطاب لمحمد ﷺ، أن ينظر في عاقبة المفسدين ليسلوا عسا يلاقيه من ضلال قومه.

على أولياء الأمر أن يعملوا على استئصال الشذوذ الجنسي من المجتمعات، وأن تتجه العناية في التربية المدرسية والاجتماعية بغرس الاشمزاز من الفاحشة، وأن يعاقب الفاعل والمفعول به عقوبة رادعة. والعقوبة على اللواط عقوبة تأديبية لم يرد نص من الكتاب ولا من السنة يحدد مقدارها، وبناء على ذلك فمعاقب مرتكبيها عقاباً رادعاً لا بد منه، ويجتهد الحكام في تقديره شأن التعزير. وقد غزر الشذاذ بعقوبات مختلفة حسب الاجتهاد في تاريخ القضاء الإسلامي، من الحرق والرجم إلى الجلد والسجن.

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَهُمْ شَعَبًا قَالَ يَقُولُوا ابْعَثُوا إِلَهُكُمْ مِنْ أَلْوَعَرَةٍ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأُولُوا الْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْلَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوتُهَا عَوجًا وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ وَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عِقَابَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١١﴾ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُمْ خَيْرٌ الْخَائِعِينَ ﴿١٢﴾

بيان معاني الآيات:

أولها : أعطوه وأفيا غير ناقص.

البيان : احتيال أحد طرفي التعامل ليحط من قيمة المشتري.

الصراط : الطريق الموصل للقاء شعب الله.

بيان المعنى الإجمالي :

هذه قصة شعب مع أهل مدين. فقد أرسل الله إليهم شعبيا واحدا منهم فأمرهم بالعبادة الله بالعبادة، إذ لا يوجد إله حقيق بأن يعبد سواه. وهذا دليل واضح من ربكم. وبعد أن وثق من إيلاعهم العنصرين الأساسيين: عبادة الله وحده، وأنه رسول. أمرهم أن يقيموا علاقاتهم الاقتصادية على الحق والعدل، وذلك بأن يعطوا لكل متعامل حقه من الكيل أو الوزن، ونهاهم أن يتحايلوا ببيع أصحاب السلع قيمتها الحقيقية ليستولوا عليها بثمن أقل. ونهاهم أن يعملوا في الأرض عملا يفسد القوانين التي خلقها الله عليها. وأجل بعد التفصيل فحرضهم على تطبيق ما أمروا به لأنه خير لهم في الحاضر والمستقبل إن كانوا حقا مؤمنين. ونهاهم عن التعرض لمن يريد أن يتصل بشعب بالوعيد لمن آمن والتشكيك لمن لم يشتد عزمه، وعن قلب الحقائق بإظهار ما جاء به على غير الوجه الذي بشر به.

ثم حرضهم على ترك العناد بتذكر نعم الله عليهم، فإنهم يعلمون حق العلم أنهم كانوا جمعا قليل العدد فبارك الله فيهم ومنعمهم من الأروثة، فكثروا حتى صاروا أمة. وهددهم بما آل إليه أمر المفسدين. وختم دعوته وقد انقسموا قسمين: مؤمن وكافر. فتأدى فيهم جميعا: أصبروا حتى يحكم الله بين المؤمنين والكافرين الحكم الحاسم العادل، فإنه سبحانه لا عدل من حكمه.

بيان المعنى العام :

85-86: وإلى مدين أخاهم شعبيا. عاقبة المفسدين.

أرسل الله إلى مدين، وهي أمة سميت باسم جدها مدين. وما ذكره النسابون في سلسلة نسبه لا توجد عليه حجة مقبولة. كان أول اهتماماته أن يفرّد قومه الله بالعبادة، فدعاهم إلى عبادة الله وحده مؤكدا أنهم لا بد لهم أن يعبدوا خالقهم ولا خالق إلا الله، فهو وحده المستحق بأن يعبد. وأعلمهم أنه مرسل من الله إليهم، وأن الله أيده بحجة واضحة تصدقه جاءتهم من عند الله ولا يمكن أن تأتي من غيره. بعد أن غرس هذين المبدأين عبادة الله وحده، والتسليم بأنه رسول الله إليهم اعتنى بإصلاح الخلل الاجتماعي في التعامل، فأمرهم: بأن يلزموا العدل في المبادلات التي تقع بينهم، فمن كالم فالواجب عليه أن يمكن الطرف الآخر من حقه كاملا، وكذلك من قام على التميزان، حتى يطمئن كل واحد منهم لغيره، وتتقطع أسباب الخصومات ويشعر بالتكامل مع الآخر.

أن يتعدوا عن الاحتياط الذي يمكن الأكثر دهاء من الاستيلاء على شيء من مال صاحبه بإيهامه أن سلعته باثرة لا تساوي شيئاً، أو يصور له السوق على أنه نازل، أو أن يظهر لغيره من المشترين أنه من ذوي الخبرة ويعطى فيها ثمناً أقل من قيمتها ليصرف الناس عنها ويفوز بها بالثمن النون .

وبالجملة فالبخس المنهي عنه أن يتحائل على صاحب السلعة ليستولي عليها بثمن قليل، ومنه من يحسد الجالب فيخيل إليه أن قيمة سلعته دون الحقيقة، أو لا يرغب فيها الناس. والبخس هدم للأمانة التي يضرباعها بضعف رواج السلع ويثبط الجالبيين الذين يحثون الرواج الذي ينبنى عليه الازدهار الاقتصادي. أن لا يفسدوا الأرض بما أنهم مؤمنون عليها، الأرض التي سخرها الله لكم وطوعها لنشاطكم، وبهاها على قواعد تمكنكم من استثمار خيراتها والتقدم بمنتجاتها كما ونوعاً. حافظوا على ذلك، ليحكم أن تقسوا أرض الله بسوء الاستعمال، أو إدخال عناصر مخربة تقضى على خصوبتها ووفر عطائها.

وبالجملة فإن كل ما أمرتكم به من إفرااد الله بالعبادة، وتصديقي فيما أخبركم به عن ربكم، والعدالة في التعامل، وتشجيع العاملين في الاقتصاد على بذل مزيد من النشاط، والحفاظ على الأرض لتواصل إنتاجها، هو هدى من خالق الكون فيه خير لكم فأنتم المنتفعون به في الدنيا والآخرة. فإن كنتم مؤمنين بكون ما أمرتكم به خيراً لكم، ولا يتحقق أي خير لكم إن لم تؤمنوا. ذلك أن جرثومة الشرك تهتك كل صلاح للفرد والجماعة في الدنيا. إذ الشرك منزلق للفساد ولمخالفة كل ما أمرتكم به، وأما في الآخرة فحسارتكم إن لم تؤمنوا تكون أبين وأوضح. وبعد أن رغبتهم في الإيمان وما يقرن به من خير كثير اهتم بقضية خطيرة من قضايا تمرّد أهل مدين نهاهم عنها، فإنهم حسب نص القرآن كانوا يرقبون المسالك والطرق المؤدية إلى لقاء شعيب، فيهدنون من تفتح قلبه للإيمان به، ويصدون من عزم على لقائه، ويقفون سداً عن وصولهم لدين الله الذي يرضاه الله (عن مسيل الله) ويحرفون تحريفاً باطلاً ما جاء على لسان شعيب، يقولون من ذلك أن يظهره بمظهر يكون به بعيداً عن الاستقامة حتى ينفروا منه الساعين لقبوله. ثم ذكرهم بنعم الله التي خصهم بها والتي يتقلبون في فضلها، فأمرهم أن يتذكروا تاريخ أمتهم، فقد كانوا جماعة قليلة العدد ليس لها تأثير، فقدر الله ما بارك به في تسليم، وحماهم من الأوبئة، فكسر عددهم وأصبحوا أمة لها وزنها. وذكرهم أيضاً بما فعل الله بالأمم التي خرجت عن حدوده وأفسدوا، ومن أعظم الفساد الشرك ومنع الناس من الدخول في دين الله،

انظروا كيف كانت عاقبتهم. هددهم شعيب بأن سنة الله في القوم المكذبين واحدة وأنه سيستأصلهم كما استأصل المفسدين من الأمم السابقة.

87- وإن سكان طائف... وهو خير الحاكمين.

ختم شعب مواجعتهم بعد ما تبين انفساهم إلى طائفتين: طائفة أمنت به وعملت بوصاياه بعد أن اعتقدت أنه رسول موحى إليه من رب الناس. وطائفة واصلت ما هي عليه من الكفر والتكذيب. واجه الطائفتين معا بأن على المؤمنين أن يصبروا حتى يأتي نصر الله وينفذ وعيده في الكافرين، وهدد الكافرين أن عليهم أن ينتظروا فإن ما أوعدهم آت لا محالة. وهو ما سيحكم به رب العباد، الذي يصدر حكمه عن العدل المطلق. فلا عدل ولا فضل من حكمه.

• قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعُوبُ وَالَّذِينَ دَامُوا مِنْكَ مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ نَعُودَنَّ فِي بَلَدِنَا قَالَ أُولَئِكَ نَكْرِهِينَ ﴿٥٦﴾ قَدْ أَفْرَأْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّ عَذَابَنَا فِي بَلَدِكُمْ نَعْدُ إِذْ تَجَسَّأْنَا اللَّهُ وَبَنَّا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَكُونَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا أَفَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَصِيحِينَ ﴿٥٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ الْبَعْتُمْ شُعَبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٥٨﴾ فَأَحْذَرْتُمُ الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثِيمِينَ ﴿٥٩﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَبًا كَانُوا لَمْ يَفْقَهُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَبًا كَانُوا هُمُ الْخَسِرِينَ ﴿٦٠﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَهْجُرُونَ فَقَدْ أَوْلَيْتُكُمْ رُسُلًا تَتَّبَعُونَ فَكَيْفَ تَأْتِي عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٦١﴾

بيان معاني الألفاظ:

العود : الرجوع.

العله : الدين.

افتح : احكم.

خاسرون : معرضون للأضرار.

بيان المعنى الإجمالي :

ما إن أتم شعيب رده القاطع لحججهم، الواضح اليقين، حتى حزموا أمرهم فخيرده كبراً لهم بين أمرين: إما أن يخرجوه ومن آمن معه من القرية، وإما أن يعلنوا رجوعهم عن دينهم ويعبدوا الهتهم. رد عليهم شعيب هل أنتم مصممون على إكراهنا على ذلك؟! علموا أن ما ندعوكم إليه هو من عند ربنا ولا نستطيع أن نعبث ما تعبدون بعد أن نجانا الله من الشرك، إلا إذا تعلققت إرلاته بإضالنا، فإنه لا راد لحكمه، فإنه الحكيم العليم بكل شيء. إنا متوكلون عليه فهو كافينا، ثم توجه بالدعاء إلى ربه أن يحكم بينهم وبين الكافرين، إن حكمك الحق فأنت خير الحاكمين لا يغيب عن علمك شيء وعذك هو العدل الكامل.

أفهمهم بمنطقية كلامه وبصدق لهجته فخشي رؤساء الكفر أن يتأثر أتباعهم به فقالوا لهم: إنكم إن اتبعتم شعيباً فستغضب عليكم الآلهة وتضربون حياضكم. بعد ظهور صلابتهم في الكفر أخذتهم رجة فضت عليهم وتركهم جثثاً هامدة متكبين على صدورهم على هيئة الأرناب، وأعلن القرآن: أن الذين كذبوا شعيباً استوصلوا ولم يبق لهم أي أثر، وكانوا هم الخاسرين لا المؤمنين بشعيب. تركهم شعيب على وضعهم وقال: يا قومي لقد أبلغكم ما أوحى الله به إلي، لم أحجب عنكم شيئاً منه، واجتهدت لتسلخوا ما يوجب مرضاته ولا تعرضوا لنقسه شأن الناصحين. إن خراب مدينتهم وذهاب قومها الكافرين عن آخرهم لمنظر يثير الأسى ولكن كفرهم وعنادهم جعلهم أحقاء بالنهاية التي اختاروها لأنفسهم فلا حزن عليهم.

بيان المعنى العام :

88. قال الملأ الذين استكبروا...كنّا كافرين.

بعد أن سمعوا خطاب شعيب المؤكد على وجوب قبولهم ما جاء به، المهدد لهم إن تمادوا على كفرهم، برز رؤساء القوم الكافرين، شامخين مستعطين في الخطاب، مظهرين قوتهم ومعتزين بهاء، وقالوا لشعيب: أنت بين خيارين لا ثالث لهما :

- (1) أن لا نفيك أنت ولا أحداً من اتبعك مقيماً في أرضنا.
- (2) أو أن نترك كل ما جئت به ونعود إلى ديننا. خطاب باستعلاء وغلبة.

89-91. قد اقترينا...في دارهم جامعين.

قال شعيب: أنتم مصممون على هذا وإن كنا تحت الضغط كارهين لما عرضتم. اعلموا: أن الخلاف ليس بيننا وبينكم في أمر اخترعناه أو رأي نبع من تكديراً. إلي مبلغ عن الله فما تدعوتني إليه من قبول دينكم يدفع بنا إلى أخط منزلة وأخبثها،

إذ نكون قد حولنا ما أمرنا به ربنا من عبادته والتزام شرعه إلى دينكم وهو كذب عليه، وهو الأخذ بناصيتنا. وقد نجأنا، بما أنزل علينا من وحيه، مما أنتم عليه، واعلموا أنه بعد أن شرح الله صدورنا للإيمان فلا يمكن أن نصير أعضاء في ملتكم، إلا لأن تتعلق قدرته وإرادته سبحانه بإضلالنا. ذلك أن الله هو وحده الذي وسع علمه كل شيء في الحاضر والمستقبل. على معنى أن محاولتكم إضلالنا محاولة فاشلة فأنتم أضعف من أن تؤثروا في عقيدتنا؛ والضغط علينا لا يحقق لكم ما تريدون، فما كان الدين ولن يكون تحت الإكراه.

واصل شعيب حاجته، مذمجا في ألتائها بعض الحقائق الإيمانية، شأن المصلحين أنهم يغتفون كل مناسبة لتركيز مبادئهم، فقال : إن علم ربنا شمل كل شيء، فلا يغيب عنه أي أمر. لا تظنوا أن تهديكم أثر فينا فنحن قد توكلنا على الله في نشر دينه وفي إقامة الحجة عليه، وربنا لا يضيعنا قهرا ولينا ووكلنا. وكلما واصل الرد عليهم زادت حجته وضوحا وإيمانه نصاعة وقوة، فتوجه إلى الله داعيا، ربنا الفتح (أي احكم) بيننا وبين قومنا المهددين لنا حكمك الذي لا يفارق الحق، فإنك ربنا خير الحاكمين، لأن الحكام قد يضلّهم الشهود لو قدرة الخصم على المغالطة، أو يفقد الدليل المبين للحق. والله سبحانه عندما يحكم حكما فإن حكمه لا يتأثر بما يمكن أن يتأثر به حكم الحكام. ارتج رؤساء الكافرين بشعيب، من قوة حجته ووضوح بيانه، فأصرعوا بمخالطة المائلين لهم على الكفر حتى لا ينقلبوا من دينهم فخطابوهم قائلين : نعلم لكم أنكم ستصابون بالأضرار إن اتبعتم شعيبا، وستخسرون بغضب الألهة عليكم. فثبتوا على العناد والكفر.

عجل الله عقوبتهم، فارتجفت بهم الأرجفة فصاروا جثثا هامدة لا حراك بها، صرعوا في كل مكان، وإنه لمشهد مرعب في شوارع المدينة التي يسكنونها وفي منازلهم، كل الكافرين وجوههم إلى الأرض على صدورهم، وأرجلهم مقرونة والموت سيد الموقف. وسياطينا تنبع أوسع لما أصابهم في سورة هود إن شاء الله.

92-93، الذين كذبوا شعيبا...على قوم كافرين.

يعلق القرآن بعد ذلك على الحدث : يبرز الهنكي بأنهم هم الذين كذبوا شعيبا، كأنهم لم يتقوا يوما في محبتهم، امتحت آثارهم وهلكوا جميعا (كان لم يغفوا فيها) ويبرز أيضا أن ما خوفوا به وما خلفوه من الخسارة، قد حل بهم. يبدو في نهاية القصة سينما شعيب بعد ما حل بقومه، يبدو تاركا لهم على وضعهم، ثم يجيش في نفسه ما لبّاه الحدث في نفسه فيخطبها مستحضرا لهول ما حدث : يا قوم لقد بذلت جهدي

لأنفكم وبلغنكم ما أوحى به الله إلي. وكشفت لكم عن مصيركم كشف من يريد لكم الخير والنجاة. وفي هذا التعداد ما يثير الإشفاق عليهم فيعود إلى نفسه موقظا لها : كيف يحزن على قوم كافرين ؟ فهم الذين اختاروا مصيرهم.

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْيَأْسِ وَالْضُرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿٩٤﴾
ثُمَّ يَذُلُّنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ حَتَّىٰ عَقَرُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءِتَابُنَا الضَّرَاءَ وَالسَّرَاءَ
فَأَخَذْتَهُمْ بَغْةً وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ ﴿٩٥﴾

بيان معاني الألفاظ :

لَعْنَتَاهُمْ : أصبناهم بالمكروه الذي لا يستطيعون دفعه.

اليأس : المصائب الشديدة في الآمال.

الضراء : المصائب في البدن.

يتسرعون : التضرع للتذل والمسكنة.

التعويض :

عقروا : كثروا.

السراء : النعمة ورخاء العيش والضرراء ضدها.

لَعْنَتَاهُمْ : أهلكناهم.

بَغْةً : فاجأهم الهلاك.

بيان المعنى الإجمالي :

يسلط الله على الذين يرفضون رسالات أنبيائه ضروباً من الشدة والأسقام، رجاء أن يدركوا ضعفهم وينتقي غرورهم فيلتجئوا إلى الله بالطاعة والدعاء. ولا يوالي عليهم المحن، بل يمهلهم فيبشر عليهم رحمته وييسر لهم معيشتهم ويبعد عنهم الأمراض حتى يكثر عددهم، ولكنهم يعودون إلى الكفر بنعم الله، ويربطون ما حصل لهم بأن ذلك من سنن الكون، وقد عاش أبائهم متقلبين بين الرخاء والشدة، ويواصلون بهذا التصور تمردهم على هداية الله، وعندها يأخذهم عذاب الله أخذة يكونون غير مستعدين لها ولا متوقعين قدومها. (بغّة)

بيان المعنى العام :

94-95، وما أرسلنا سوطاً لا يشعرون.

بعد أن تتابع في الفصول السابقة إيقاظ الرسل لأقوامهم وهدايتهم إلى الطريق المستقيم، مفصلاً الأحداث في كل قوم مع نبيهم، تولى القرآن بيان سنن الله العامة

في إرسال الرسل. فمن سنته سبحانه أنه يبعث الرسل إلى البشر يعرفهم بما يوحي إليه ويبينه ويقع به، فإذا قابلوا هدايته بالإعراض والتكذيب، سلط عليهم الشدائد التي من شأنها أن تخفف من غلوتهم واعتدالهم بقوتهم، وتعود بهم إلى التأمل في قدراتهم فيقلعوا عما كانوا عليه، ويتقبلوا الهدى الذي جاءهم من ربهم.

وبعد ذلك ييسر عليهم حياتهم فتحسن أحوالهم، حتى يكثرُوا وتتوافر عندهم الخيرات. وعندها يقولون: إن الثقل بين الضر والسعة، والخصب والجذب، هي تحولات تسير عليها دورات الكون، قد عاش أبونا على هذا النحو، ولا دخل للاستقامة ولا تتبع الشهوات في تلك التحولات، ولا تأثير لما يدعونا إليه الرسل في مجي النفع أو الضر. وعندها وقد تمردوا ولم يراعوا حق الله فيما أغنى عنهم من النعم ولم يشكروا فضله، يهلكهم الله فجأة دون أن يكونوا قد استعدوا لما ينزل بهم من عذاب، وهم غير شاعرين بقرب ما سيحل بهم من مكر الله. فليحذر الغافلون عن سنة الله هذه، فقد ذكر بها في كتابه لكسلا يغتروا بالظروف المواتية، وما هم عليه من رخاء.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَأَتَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ يَقُمُونَ ﴿١٦﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

فتحتنا: مكناهم.

بركات: جمع بركة وهي الخير الذي لا تبعة على صاحبه في الآخرة.

ضحى: الزمن التالي لطلوع الشمس صباحا عندما يتبين ضوءها.

المكر: إضرار بعد إعداد يخفى على من يقع عليه.

يهتد: يرشد.

بيان المعنى الإجمالي:

تحريض من الرب الكريم للبشر الذين تتكون منهم مجموعات أن يصلحوا عقيدتهم بالإيمان، وأن يراقبوا الخالق في سلوكهم فيلزموا الاستقامة (التقوى) ليرحقوا ذلك لجزاهم ربهم بالخيرات الكثيرة والرخاء من السماء والأرض. ولكنهم تمردوا

وخرجوا عن الصراط المستقيم فسلط الله عليهم البلايا بسبب فسادهم. غلطوا أنفسهم فظنوا أنهم آمنون من عذاب الله، الذي سيحل عليهم، وهم لا يدرون متى سيحقق الله وعيده. قد يأتيهم العذاب وهم نائمون، أو في الضحى وهم لا همون ليعيون. ما أشد غفلتهم، كيف يكونون آمنين مما أعد لهم الله القدير من الهلاك. إنه لا يغفل عن بطش الله إلا القوم الذين كتبت عليهم الخسارة

بيان المعنى العام :

96- وثو أن اهل القرى.. فيما كانوا يركبونها.

تأكيد على حقيقة من العدل الإلهي، فإن أهل القرى الذين تم استئصالهم بعد أن تيسرت أحوالهم ونالهم من فضل الله ما نالهم، ما تسلط عليهم العذاب إلا لأنهم وصلوا حياة الكفر والفساد، ولو أنهم آمنوا فطهروا عقيدتهم من الشرك ومن عبادة الأوثان، ثم طبقوا شرع الله في حياتهم وكونوا لأنفسهم بصلاحهم وقاية من عذابه، لو فعلوا ذلك لعمهم من الله الخير الكثير، وأنزل عليهم النعم من السماء وأخرج لهم الخيرات من الأرض، فالسماء تمطر، والرياح تهب بالخير، والثمار تسلم من الآفات.

ولكنهم كثبوا بآيات الله وواصلوا ما هم عليه من فساد في العقيدة وفساد في السلوك، فأهلكهم الله ثم أهلكهم دون أن يفطن منهم أحد، بسبب ما كسبوا من السيئات واختيارهم.

97-99، أهامن أهل القرى...إلا القوم الخاسرون.

ثم إن القرآن صرح بالغاية مما عرضه، وهو أن يفتيه البشر إلى أنهم بإعراضهم سينزل عليهم العذاب كما صب على من قبلهم صبا. كيف يأمن البشر نزول العذاب لردعهم؟ إنه لا أمن لهم لا عندما ينامون في الليل ولا عندما يأخذهم اللهو في الضحى. فإذا كانوا غير أمنين في الأوقات التي يخلد فيها الإنسان إلى الراحة واللعب فمن باب أولى أنهم لا يأمنون في غيرها من الأوقات.

وَيُصِفُ عَامَّةَ هَلْ أَطَاعُوا إِلَى أَنَّهُمْ يَمْضُونَ فِي حَيَاتِهِمْ وَلَا يَتَعَرَّضُونَ لِمَكْرِ اللَّهِ، إِنَّهُ لَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.

أُولَئِكَ يَهْدِي اللَّهُ لِرِثْوَتِ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ فُتِنُوا أَصْبَحُوا بِذُنُوبِهِمْ
وَيَطِغُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٥﴾ ذَلِكَ الْفُرْقَانُ تَحْكُمُ عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِيهَا

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ
وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ :

يرثون : يحلون بالأرض حلول الوارث في المخلف.

أنبأها : أخبرها.

العهد : الوعد المؤكد، والالتزام.

بيان المعنى الإجمالي :

عجب كيف لم يتعظ الذين يسكنون الأرض التي أباد الله أهلها بسبب كفرهم، كيف لم يتعظوا، هدهم : إني لو شئت لمحققتكم بسبب ما ترتكبونه من ذنوب كما أبحث من قبلكم. وإن أقل على قلوبكم فلا تتفعلون بما تسمعون كأنكم صم.

ثم سحب القرآن على القصص السابقة ما يجمع بينها، فحقق القرآن : أن تلكم الأمم قصص علينا بأخبارها، وأن رسلهم قدموا لهم الدلائل على صدقهم واضحة بينة، وأنهم قابلوهم من أول الأمر بالرفض لدعوتهم، فلما واصلوا توضيح ما أتوا به وأقاموا عليه الأدلة ونفوا التشبه تسادوا على كفرهم عنادا حتى لا يترجعوا عن تكذيبهم السابق.

وكذلك يطبع الله على عقول الكافرين فلا ينقذ إليها من نور الحق أي شعاع هاد. وكما فقدوا الإيمان فقدوا الخلق المستقيم فالعهد لا يفي به إلا من آمن برسالات الله. والأكثرية كفرة خارجة عن حدود الله.

بيان المعنى العام :

100- أولم يهد...فهم لا يسمعون.

أقدم بين يدي هذه الآية بمقدمة حاصلها : إن من شأن البشر أن يفصح لهم كتاب الكون ما يوقظهم إلى أن الظواهر لها ما وراءها، وأنهم إذا ما تعمقوا في النظر لتكشفت لهم أسرار ينتفعون بها في حياتهم. وإن هذه هي ميزة من ميزات الإنسان التي يتميز بها عن الحيوان الذي يقف عند ما تنقله له حواسه ولا يتجاوز الظاهرة المحسوسة. وبناء على ذلك فإذا مر الإنسان على الظواهر ولم يتأملها ولم تهده إلى

ما ينفعه في حياته ويعدل تبعاً لذلك سلوكه، يكون هذا مثاراً للعجب. على هذه القاعدة ورد هذا النص القرآني الكريم.

حرك القرآن في صورة تعجبية البشر الذين يعيشون في الأرض التي عمرتها أمم قبلهم وتدمروا على سنن الله ولم يحسنوا فيما استخلفهم الله فيه، فسلط الله عليهم عذابه واستأصلهم ولا ترى لهم من باقية، كيف يعيشون في مساكنهم ولم يعتبروا بما وقع للماضين: أن الله قادر على أن يلحقهم بمن سبقهم ويدمرهم كما أهلكهم، عجب! لم لم ينتبهوا إلى أن سلسلة ذنوبهم ستعرضهم للتدمير والاستئصال. ونجعل ذنوبهم يتبعها أن تكون قلوبهم مقلدة عن نفاذ نور الهدى إليها، كما يختم على الرسالة بالطابع من الشمع فلا تفتح. رزقوا أذلاً ولكن تصميمهم على رفض كل ما يأتيهم تبعه أن أصبحوا صماً لا يسمعون.

101-102- تلك القرى - أكثرهم انفاقاً.

حوصل القرآن ما قصه علينا من أخبار الأمم الماضية، وسحب عليهم ما يجمع بينهم فكان مما اهتم به: أن ما أخبر به عن القرى هو من عند الله سابق لا يختلف عن الحقيقة في شيء، والله تعالى لم يفصل أخبارهم بل قص علينا بعضها كما يشير إليه قوله تعالى: **(من أنبأها)** ولم يقل: أنبأها.

إن الله بعث لهم رسلاً وكل رسول كان مؤيداً بما يدل على صدقه بكيفية واضحة تتقي كل شبهة. إنهم سارعوا بتكذيب الرسل، وصابروا الرسل وبينوا ورفعوا الشبهة وأجابوهم عن تساؤلاتهم، وأسقطوا باطل حججهم، ومع ذلك لم يؤمنوا لأنهم غير مستعدين للتراجع عما صرحوا به قبل ذلك من الكفر. إن العناد والإصرار كان موجبا لمنع الله قلوبهم من التفتح على الحق، وكذلك يفعل الله بالمصرين على الكفر.

إنهم جمعوا إلى الكفر والعناد، عدم الوفاء بالعهود التي أخذت عليهم؛ سواء في ذلك: الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم كما سيأتينا في هذه السورة في قوله تعالى: **(وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين)** ³⁷ - أو ما ركزه في العقل البشري وفطر عليه الإنسان من الإيمان بالله. أو ما كانوا عليه في تعاملهم مع الرسل ومع المؤمنين فكلما عاهدوا عهداً حلوه ولم يفوا به.

وهذا شأن معظمهم إلا الذين فتح الله قلوبهم للإيمان ولذلك استثناهم القرآن. وإخلاقهم للعهود هو شأن الكافرين الذين فقدوا ميزان القيم فهم لا يرعونها في سلوكهم.

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ نَجْوَاهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنزَلْنَا كِتَابَ عِيسَىٰ الْمَسِيحَ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَلْتَبِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ۖ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ۖ

بيان معاني الألفاظ :

الملا : الجماعة من عليّة القوم.

ظلموا بها: كذبوا بما تضمنته.

عاقبة : آخر الأمر ونهايته.

حقيق : واجب.

أرسل : لئن لبني إسرائيل بالخروج.

بيان المعنى الإجمالي :

بعث الله موسى، بعد الأنبياء الذين قص علينا أخبارهم في سورة الأعراف هذه، إلى فرعون وكيار دولته. فظلموا أنفسهم بمعارضتها، ظلموا موسى بعدم تصديقه. ويدعو القرآن كل صاحب عقل وبصيرة أن يتأمل في عاقبتهم حتى لا يحل به ما حل بهم. أعلم موسى فرعون بأن رب العالمين قد أرسله، وأن الواجب بفرض عليه أن لا ينقل عن الله إلا الحق الذي أوحى به إليه، وأن الله أيده بمعجزة واضحة بيّنة تثبت صدقه، وأن فرعون مأمور بأن يمكن بني إسرائيل من مغادرة مصر معه. كان جواب فرعون: إن كنت مؤيداً كما تقول بشيء خارق للعادة فأظهره لنا إن كنت صادقاً فيما تدعيه. عندهالقى موسى عصاه من يده على الأرض، فتحوّلت إلى ثعبان حقيقي لا يشك الناظر في كونه ثعباناً.

ثم أدخل يده في جيبه وأخرجها، ففاجأ الحاضرين بأن يده تحول لونها إلى بياض كاشد ما يكون البياض، يخالف لون جلده، في بياضها إشراق يستهوي الناظرين لمتابعة النظر إليه.

بيان المعنى العام

103 - ثم يبعثنا من بعدهم موسى بعاقبة المفسدين.

تتابعت في هذه السورة قصص الأنبياء التي ختمت بالتأكيد على أن الذي فصلها هو الله الذي وسع علمه كل شيء. وعطفت على القصص السابقة قصة موسى عليه السلام، هذه القصة التي عني بها القرآن في سور كثيرة مفصلاً بعض المراحل الهامة في حياته ابتداء من صباه الباكر، إلى بلوغه سن الرشد وقيامه بالدفاع عن قومه المستعبدين للمظلومين، إلى زواجه وتثريته بالرسالة، إلى تبليغه رسالته إلى فرعون وحاشيته المتحكمة في بني إسرائيل واستكبار فرعون والنهائية التي آل إليها أمره، إلى ما لاقاه من بني إسرائيل من عصيان والتواء والحراف. وفي كل مناسبة يذكر ما يلائم الهدف الذي من أجله تم عرض الجانب الخاص.

وقد يأتي التعرض لموسى في شكل إشارة خاطفة كما ورد في قوله تعالى (إن هذا **للمصطفى الأولي** صحف إبراهيم وموسى) ^{١٨}.

افتتحت قصة موسى في هذه السورة بلغت النظر إلى العبرة منها، ثم تتابع تفصيل حوادث كثيرة مما عني به القصة لتنتهي إلى ربط فوزهم عند ربهم بالتباعد رسالة محمد ﷺ. ربط القرآن ب (ثم) بين قصة موسى والقصص التي سبقت في هذه السورة إشارة إلى أن رتبة هذه القصة وما تضمنته من مواعظ ماثلة فوق ما سبقها، كما سنعمل على الإشارة إليه.

نفتح القصة بتسجيل:

أن الله بعث سيدنا موسى ﷺ محملاً برسالة منه، وأن الله قد أيده بما يثبت للناظرين صدقه، أيده بمزيدات واضحة لا احتمال فيها، أن تلكم الرسالة كانت موجهة إلى فرعون ملك مصر، وإلى المعربين منه الذين كان لهم دور في تسيير دفة الحكم بما لهم من تأثير على فرعون. فكانوا جميعاً مكلفين بالاستجابة لمضمون ما بلغهم، وأقبح من هذا أنه حسب النص، لم يدع موسى عليه السلام سكان مصر، إن فرعون وكبار رجال دولته كانوا ظالمين، ظلموا موسى بتكذيبه، وظلموا أنفسهم بمقابلة الدعوة بالرفض دون نظر في الحق الذي جاء به، وبالمكابرة وعدم الإذعان للمعجزات البينة.

إن ما لهم كان أسوأ مال، دعا الله كل من له عقل أن ينعتز بعاقبة هؤلاء المفسدين، الذين دفعهم فساد تفكيرهم، وفساد عقيدتهم، إلى العصير الذي سببرزه الآية فيما

بعد. وبهذا تكون فاتحة القصة داعية لكل عاقل أن يحمي نفسه من العناد والتكذيب بأيات الله.

104-108- وقال موسى يا فرعون...بيضاء الناظرين.

بعد هذه المقدمة الداعية للاعتبار أخذ القرآن يفصل مراحل القصة فسجل: أولاً: عرض موسى، عليه السلام، على فرعون أن رب البشر والأكوان جميعها (رب العالمين) أرسله لإبلاغ وحيه. خاطبه في أدب بدعائه ب (فرعون) الذي هو إشارة الملك المصري، ولوماً من أول الأمر إلى مقام العبودية الناقية لما يدعيه فرعون من الألوهية (من رب العالمين). وطمان فرعون بأنه مدرك لما يقتضيه مقام الرسالة من وجوب التحري الكامل فيما يخبره عن الله. ثم أرفف أنه مؤيد بحجة بيضاء ظاهرة تنفي عنه للريبة فيما يدعيه من الإخبار عن الله، وأنه لأن له بأن يبلغ فرعون: أن عليه أن يأذن لبني إسرائيل في الخروج معه ومغادرة مصر. ثانياً: بدا فرعون، بعد سماعه للعرض، شاكاً في صدقه: ولذا طلب منه أن يظهر هذه الآية البيضة التي تنفي عنه التهمة وتثبت صدقه.

ثالثاً: إن شأن موسى من الوثوق بنفسه هو كتمان رسل الله بعد تلقى الوحي، فلذلك لم يظهر المعجزة مع دعوته حتى طلبها فرعون. وإذا استرأب فرعون في صدقه، وطلب منه إظهار معجزته، عند ذلك رمى على الأرض عصاه، وإذا المفاجأة لجميع الحاضرين: أن العصا تتقلب ثعباناً حقيقياً لا تخييل فيه ولا خداع بصر. ثم أدخل يده في جيبه وأخرجها، وتحصل مفاجأة ثانية: أن يده التي كانت في لون بيضاء جلده تصبح بيضاء كأشد ما يكون البياض. تأثير الناظرين للتأمل فيها والتعجب بالانظر إليها، فهو بياض غير معهود، إذ يجتمع في هذه المعجزة شيئان: تحول لون جلد اليد في سرعة لم تتجاوز إدخال اليد في الجيب وإخراجها منه. وأنها تحولت إلى بياض خاص يدعو الناظرين إلى متابعة الرؤية لما فيها من جمال، ومن غرابة التحول السريع، حتى ينتفي كل توهم أو تخيل، ويتم الاطمئنان إلى أن ما شاهدوه حق واقع.

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِكَ ﴿١٠٥﴾ قَالُوا أَزُجِعُ وَأَرْسَلُ فِي الْعَدَائِينَ خَيْرٍ مِنْ نَأْتُوكَ بِكُلِّ قَوْمٍ نَارِمٍ ﴿١٠٦﴾

سَجِرْ غَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ وَجَاءَ الشَّجَرَةُ فَرَعُونَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ
الْغَالِبِينَ ﴿١١٠﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١١﴾

بيان معاني الألفاظ:

أرجه: أخره.

المدائن: جمع مدينة.

حاشر: الذي ينادي ليجمع الناس.

بيان المعنى الإجمالي:

وقع فرعون في حرج بعد أن قدم موسى ما يطلبه من فرعون، وبعد إظهاره للآيتين العجيبتين المؤيدتين له، وبدأ التداول بين الحاضرين لاتخاذ الموقف الأفضل. فكان الرأي أن يؤجل النقاش مع موسى وأخيه هارون، وأن يبعث الملك في مدائن مصر من يجمع أعلام السحرة، متوقعين أن ما أتى به موسى هو من السحر وسيغلب عليه علماء السحرة المجتمعون. ونفذ الأمر، وحضر السحرة في مجلس فرعون مدلين بغتراتهم وعميق علمهم، وسألوه أولاً عن الأجر العظيم الذي سيبدله لهم بعد غلبهم لموسى؛ فأكد لهم بأبلغ تأكيد: إني سأمنحكم ما تأملونه وفوق ذلك أن يرقى بهم ليكونوا من حاشيته المقربين له.

بيان المعنى العام:

109-110، قال المأثور: فماذا تأمرون.

باغت المعجزتان الظاهرتان فرعون ومن كان حاضراً مجلسه ذلك من كبار القوم ومقدميهم. وقد يكون أن فرعون طلب منهم وجهة نظرهم في هذا الإشكالية التي باغتهم. المعجزتان بينتان ودعوة موسى لا تلائمهم.

قلبو أوجه الرأي، فأقنعوا أنفسهم بأن ما أتى به موسى سحر عظيم من ساحر متمكن من علم السحر. وأن دعوته خطيرة جداً لأنه يريد أن يكون من بني إسرائيل عصابة حوله، يملك عليهم ويخضعون له بالطاعة، وقد يقودهم إلى التغلب على أهل مصر كلها، أو أن دعوته إذا ظهرت في العامة فإنهم سينتفضون على حكم فرعون ويخرجون معه. استمع فرعون لمناقشاتهم، وللغروض التي رجوها في أمر موسى، ولتصورهم للخطر الداهم الذي يمكن أن يصيب الدولة من دعوته. وعرضوا الحلول التي تتكفل بإنقاذ الموقف؛ ثم توجهوا لفرعون ليأخذ القرار

المناسب. فطلب منهم أن يحددوا المقترح الأفضل في هذا المقام للخروج من المأزق.

111- 112- قَالُوا أَرْجِه... سِحْرٌ عَلِيمٌ.

كان الرأي المقترح، وهو الذي أخذ به فرعون : أن يؤجل النقاش مع موسى وأخيه هارون وأن لا يعجل بالرد، وطوي ذكر هارون في اللقاء الأول، وذلك بناء على أن القرآن في سرده للقصة قد يستغني عن بعض التفاصيل اعتمادا على ما يذكره في القصة في موضع آخر مراعاة لموقع تلك الجزئية في الموقع الآخر. وأن يعث في مدائن مصر من يجمع له كل ساحر متمكن من علمه، ثم يحضرونهم إلى فرعون. إذ هدامهم مرامهم السياسي إلى عدم الالتجاء إلى السطش، إذ أن ما وقع بين فرعون وموسى لا بد أن يكون قد شاع في أهل مصر، وأن تحديه بما أظهره من الآيات سيترتب عنه خلخلة نظام الدولة إذا لم يظهر تغلب العلماء السحرة عليه.

113- 114، وجاء السحرة... لمن المقربين.

نُفذ القرار، وأقدم السحرة على فرعون مدلين بما عندهم من قدرات فائقة في السحر، فسألوا فرعون: لنفوز بالأجر الذي يتناسب مع قوة علمنا وغلبنا لموسى. كان جواب فرعون بالتأكيد أن أجركم مضمون، وأن منزلتهم عنده سترتفع إلى مقام الحاشية المقربة منه.

قَالُوا يَمْوَسِيٰ إِنَّمَا أَنْتَ مُنَادٍ وَإِنَّمَا أَنْ كُفُونُ الْخُلَفَاءِ ۖ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا
سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ۝ • وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ
مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا أَهْوَىٰ تَلْفُظُ مَا يَأْكُونُ ۖ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۖ فَنَلَقُوا هُمَالِكَ وَأَنْقَلَبُوا صَافِرِينَ ۖ وَالَّذِي الْأَشْرَةُ سَجِدِينَ ۖ قَالُوا
مَا آتَانَا رَبُّكَ الْعُلَفِينَ ۖ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ

بيان معاني الألفاظ:

تَلْفُظِي : الإلقاء هنا عرض ما عنده مما تحدى به فرعون والملأ.

سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ : جعلها متأثرة بالسحر .

اسْتَرْهَبُوهُمْ : أدخلوا في نفوسهم الخوف والرهبة.

تَلْفُظ : تبتلع.

بالقانون : مضارع أفك من الإفك وهو الصرف من الحق إلى الباطل، وهو ما روروه فقلبوا الحقائق في أعين الناظرين.

القلوب صاغرين : صاروا إلى مذلة.

بيان المعنى الإجمالي :

حضر السحرة معترزين بما أعدوه الذي هو أرقى ما وصلوا إليه من السحر. ولوثوقهم بقدرتهم خيروا موسى بين أن يبدأ بإظهار ما عنده أو يقدّمون عليه. مكنتهم موسى من البداية؛ وحسبوا أنهم قد خدعوه، فأسرعوا بعرض ما ربّوه، وإذا الساحة الكبرى تنقلب إلى ثعابين وأفاع تتحرك في استفاح مخيف، وتمكن السحرة من الاستيلاء على أنظار المشاهدين الذين خدعوا وظنوا أن ما يتحرك أمامهم حق، فاستولت الرهبة عليهم من هول ما يضطرب أمامهم. عندها أوحى الله إلى موسى يؤمنه بأن يلقي عصاه، ويتحول المشهد إلى صورة ما كان يتوقعها أحد من الحاضرين، تلتهم العصا التي تحولت إلى ثعبان يبتلع في سرعة مذهلة كل ما أعده السحرة فإذا هي أثر بعد عين. ولتهزم السحرة لهزأماً شنيعاً وجلّهم النذل بعد العز الذي دخلوا به، وذهبت آمالهم في الأجر الوفير والسعي إلى مرتبة المقربين من فرعون التي وعدهم بها. ولكن هذه الهزيمة فتحت بصيرتهم فخرّوا ساجدين وأعلنوا عما استقر في قلوبهم: إنا أمنا برب العالمين كما عير عنه موسى، لا بالوهية فرعون، نؤمن برب موسى وهارون الإله الحق.

بيان المعنى العام :

115- قالوا يا موسى...نحن الملقين.

هذا هو المشهد الذي اجتمع فيه موسى وأخوه عليهما السلام من جانب؛ وفرعون والملا من قومه، وأعلم من كان في مصر من السحرة، وخلق كثير تسابقوا ليشهدوا الحدث العظيم الذي سيقيم به السحرة مجتمعين، مقتنّ أن كل واحد منهم يضيف ما عنده من خبرة ومران إلى ما عند الآخرين ليتألف من مجموع ذلك سحر ما سبق للناس أن رأوا مثله.

ابتدأ المشهد بتخيير السحرة موسى بين أن يكون هو السابق في عرض ما عنده أو أن يتأخر عنهم. وذلك لإبراز تقهّم بقدرتهم أمام الجمع الحاشد، وأنهم لا يخشون ما سيقيم به.

116- قال ألقوا...بسحر عظيم.

كان جواب موسى مختصرا صادرا عن ثقة مستندة إلى التأييد الرباني لا إلى اللعب والتخيل الشيطاني. أحياهم بكلمة واحدة لقوا. فاسرعوا ظنا منهم أنهم كسبوا الجولة الأولى لأن المقدم هو الذي يبقى أثر فعله في المشاهدين وكان صنعهم محكما استولى على انظار الحاضرين فحملوا فيه بين الإكبار لصنعهم وبين الرهبة من الحركة التي ماج بها المشهد. وكان عملهم بالنظر إلى القيمة التخيلية سحرا عظيما جدا.

117-118: وأوحينا إلى موسى... ما كانوا يعملون.

في هذا الوقت الرهيب، وقد ظن الحاضرون والسحرة أن موسى عاجز عن مقابلة سحرهم بما يبطله، في هذا الوقت يلقي الله في قلب موسى وحده الفاصل: ألق عصاك. كلمة مختصرة كالقلمة الأولى: (**الْقُوا**) فاللقى عصاه في الساحة الكبرى التي خيل للناس أنها انقلبت إلى ثعابين وأفاعي متوترة مستعدة للانقضاض والفك. وما أعظم المفاجأة للسحرة ولمن حضر ! العصا الواحدة التي كان يمسك بها موسى تنقلب ثعبانا تنهم في لحظة جميع ما كانت تموج به الساحة من حبال وعصي أخذت صورة الثعابين والحيات. اتهمتها فعلا لا تخيلا، ولم يبق لها أثر ولا وجود مادي، لا في أصل خلقتها ولا في الصورة التي تحولت إليها في أعين المشاهدين. فظهر في لحظة الحق النازل من تأييد إلهي، وذهب ما كانوا قدموه من أمور لا حقيقة لها، هي إن من الباطل.

119-120: فقلبوا هناك... ساجدين.

كان السحرة عند قدمهم معززين بقدراتهم، ولتقين بما تعاونوا على إعداده معا متكاملين فيما بينهم؛ ما كانوا يتخيلون أن يذهب كل ما أعدوه في لحظة وينهار علمهم وتميزهم في اختصاصهم، وتذوب الآمال العريضة التي كانوا ياملون فيها، من عظيم الأجر وبلوغ مرتبة القرب من فرعون. تحول شموخهم إلى ذلة وصغار.

121-122: قالوا آمنا... وهارون.

ثم فتحنمت عقولهم حجة الحق الذي صاد اللقاء بينهم وبين موسى، وذهبت الغشاوة التي حجبت أرواحهم عن الوصول إلى الحقيقة، فسجدوا لله تعبيرا عن الخضوع لجلاله واليقين بأنه هو المتصرف في تكون حسيما قدره واختاره. ثم صرحوا بما استقر في عقولهم فقالوا: آمنا يرب العالمين رب موسى وهارون. تبرأوا مما كانوا يعتقدونه، وتبعوا موسى في قوله: رب العالمين، ثم نفوا كل ليس عن عقيدتهم: إن

الذي يؤمنون بالوحيته ليس فرعون المدعى لنفسه أنه ربهم، ولكنهم يؤمنون برب موسى وهارون الواحد الفرد.

قَالَ فِرْعَوْنُ أَنَا نَزَّيْتُ إِلَهُكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي الْآيَاتُ فَأَقُصِبُنِي أَتَدْرِكُنِي أَتَمْلِكُنِي أُفَكِّكُنِي أَتَقْبَلُكُنِي ۖ إِنْ يَشَاءُ رَبِّي فَلِأَصْلَبِكُمْ أَجْنِبٌ ۖ قَالُوا إِنَّا إِلَهُ رَبِّكَ مُنْظِلُونَ ۖ وَمَا نَعْبُدُ إِلَّا أَنْتَ ۖ إِنَّا بِمَا نَعْبُدُ رَبَّكَ لَمَّا جَاءَنَا نَحْنُ وَآلُنَا غُلَامٌ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

بيان معاني الألفاظ:

من خلف: قطع اليد من جهة والرجل من الجهة الأخرى.

الصلب: الربط على الخشبة وقد يتبعه القتل عليها وقد لا يتبعه.

منظليون: راجعون.

تقيم: إنكار على الفعل مع حقد على فاعله.

أفرغ علينا صبراً: ضئلاً كما يعم الماء من أفرغ عليه .

بيان المعنى الإجمالي:

تغيظ فرعون من موقف السحرة، فزجر فيهم مؤنباً منكراً، كيف تسمح لكم نفوسكم أن تؤمنوا قبل أن تتلقوا الإن مني، وهي جريمة لا تغتفر أن يتحرروا فيما يعتقدونه، وجريمة أخرى أنكم تأمرتم مع موسى لتخرجوا قسماً من المواطنين من بلادهم. سوف تعلمون ما سألهم بكم من العذاب، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلف، تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى والعكس، ولأسمرن أيديكم وأرجلكم في جذوع النخل، ولا أستثني أي واحد منكم. أجابوه في تحد وطمأنينة بما رزقهم الله من الإيمان : إنا صائرنا إلى ربنا، ما الذي أغاضك فحددت به علينا ؟ إيماننا بربنا الذي لمست آياته البيئة قلوبنا وعقولنا فانقذنا لها. ثم أعرضوا عن فرعون وتوجهوا توجه الوثائق المظلمة إلى ربهم داعين أن ينزل عليهم صبره الذي يعمهم كما يعم الماء النازل كل أجزاء الجسم، وأن يختم لهم حياتهم على الإسلام.

بيان المعنى العام:

المشهد التالي الذي سجله القرآن، هو الوضع المختلف بين ما كان عليه الأمر قبل ظهور الآية التي أذن لها السحرة وبعد انقلاب العصا حية أتت على كل ما قدموه فابتلعته.

123-124، قال فرعون استم... لاصليكنكم أجمعين.

يظهر فرعون وقد تملكه الغضب، وثار في نفسه الاستكبار والقوة التي تجري في عقول الظلمة على مر التاريخ، مما يجعلهم يتصورون أن الناس عبيد لهم يتصرفون في عقولهم وعواطفهم وجميع ملكاتهم، عليهم أن لا يتحركوا إلا بإشارتهم، ولا يؤمنوا إلا بما يرضونه. صدر منه ما يعبر عن كل ذلك بقوله: منكرا إنكارا سبطنا بالتهديد، كيف تؤمنون بالله موسى قبل أن يصدر لكم الإن مني. على أن تجاوز الانتظار لأنه هي الجريمة الكبرى الأولى. والجريمة الثانية تتمثل في اتهامهم بأنهم تأمروا مع موسى في الخفاء مؤامرة تقسم الشعب، وتفتح الباب لخروج بعض المواطنين من أرضهم التي ألغوها، إذ هم من أهلها.

ألبس فرعون هاتين الجريمةين للسحرة ليكون وعيده بالانتقام منهم انتقاما لا يتصورونه الآن ولكنه سينزل بهم فيعلمونه (أسوف تظنون) صدره يغلي بالحقد شأن المستكبرين عندما يسقط في أيديهم ويشعرون باهتزاز سلطاتهم. المقبول والمعقول عندهم هو الطاعة ولا شيء وراء ذلك، ثم ألقى في قلوبهم الفزع بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلف، فإذا قطع اليد اليمنى أتبعها بالرجل اليسرى، والعكس. وأنه سيصلبهم فيسمر أيديهم وأرجلهم، ولا يستثنى أي واحد منهم من العذاب.

125-126، قالوا إنا إلى ربنا... سوتوفنا مسلمين.

وفي مقابل هذا الغضب الهائل يجيب السحرة المؤمنون وقد حلت السكينة قلوبهم فيتحدونه في هدوء: إنا صائرنا إلى ربنا. لماذا تحقد علينا هذا الحقد، ثم أشاروا بإشارة تنفي لاتهامهم بالمؤامرة بأن إيمانهم كان هو الموقف الذي يتخذه كل عاقل: عقلنا الآيات التي جاعنا من عند ربنا فأما بها.

ثم يسمو موقفهم إلى مرتبة راقية فيتوجهون بالدعاء والابتهال إلى الله أن ينزل عليهم الصبر الذي يعم إحساسهم ومشاعرهم، ثبثنا ربنا على إسلام كل قوتنا إليك وحذك. ويتضاهل أمام هذا الدعاء الخاشع فرعون حتى يبدو وكأنه حقنة من تراب لا قيمة لها في نظرهم.

وفي هذا المشهد ما يدفع المؤمنين في كل عصر ومصر إلى الثبات والصبر والتأسي بما فتحه الله على الذين جازوا ليتغلبوا على موسى ويفضحونه، فشرح الله صدورهم واستهانوا بالطاغية وتحذره.

وَقَالَ الْفَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنْذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرْكُمُ
 فِيهَا يَهْلِكُونَ قَالَ سَبَقَنِي أَنْبَاءُهُمْ فَنَشْتَحِي بِسَاءَ مَا هُمْ بِوَارِثُونَ ﴿٣٦﴾
 قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْمَعُوا يَا اللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٧﴾ قَالُوا أَوِذْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا
 قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَذُوكُمْ وَيَتَخَلَّفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ
 تَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

قاهرون : غالبون مذلولون.

العاقبة : النهاية بما يسر ويلائم.

أوذيئنا: أصيبتنا بما يؤلمنا ويحزننا.

بيان المعنى الإجمالي :

أخذ أتباع موسى في الانتشار وخشي المقربون من فرعون على مصالحهم المرتبطة به، فأغروه بالانتقام منهم وهولوا الخطر المتوقع على سلطانه وعلى المقدسات في مصر. وتمكنوا من إثارتها، فأعلن عن عزمه على قطع دابر الفتنة التي أحدثها موسى، وذلك أنه سيقول الذكور من بني إسرائيل قوم موسى، ويبقى الإناث للاستمتاع والخدمة، وأنه صمم على إزلالهم وقهرهم حتى لا تكون لهم شوكة.

واشد الضغط على بني إسرائيل فتولى موسى رفع معنوياتهم، وأن النصر سيكون حليفهم إذا جمعوا بين ثلاثة أركان : قوة الإيمان والاستعانة به في كل كربة تحل بهم أو خطة ينفذونها - خلق قوي متين يحالفون الصبر للمواصلة وللغلب على الصدمات فلا ينهارون أبداً - أن الأرض لله، وتصرف فرعون فيها هو إلى أمد قليل والذي يتمكن من التصرف في النهاية هم عباد الله الذين يسيرون على سننهم في الفكر والعمل.

ومع تواصل الضغط من فرعون وملئه هرعوا إلى موسى معبرين عن شدة تيزهم من الوضع الذي هم عليه، فقد تواصل التثكيل بهم وتتابع إذابتهم بالقول والفعل من قبل أن يأتي موسى ومن بعد دعوته لفرعون. كان جوابه تغييراً عن رجائه

القوي، بناء على ما أوحى الله له به، في إهلاك فرعون، وأن الله سميعكهم أرض لهم السيادة عليها ليعمروها حسب ما يرضى عنه الله، وأنه سيرقيهم ويحاسبهم عن عملهم.

بيان المعنى العام:

127- وقال الملأ... فوقهم قاهرون.

أحاط فرعون نفسه بجماعة من عليه القوم يتملقونه، ويتقونونه إلى ما يتناسب مع طبيعة الاستبداد التي يسير بها في حكم مصر. شأنه في هذا هو شأن المتسلطين الظالمين على مر التاريخ، لا يقرّبون إلا من يزين لهم القهر، الذين يبررون ويرثون ما يواصل به الاستبداد. ولذلك بادروا بتقديم رأيهم المبني على التهويل، وإظهار خوفهم على النظام أن يخل فتفسد الأمور بهذه الدعوة التي شاعت في الشعب، وأن يسقط التصور العقدي فيترككون عبادتك وتقديس الهك. على معنى أنهم سينقضون عليك، وأن الدولة ستخرج من النظام إلى الفوضى، ومن الوحدة إلى التشتت والتفوق. وبكلامهم هذا وصلوا إلى النقطة الحساسة التي تثير فرعون وتغريه بالانتقام من موسى ومن اتبعه. ويظنون من وراء ذلك حماية المزايا التي يتمتعون بها في سلطة فرعون.

واستطاعوا فعلاً أن يغفروا فرعون بالانتقام، فأعلن عن الخطة التي سيواجه بها موسى ومن اتبعه؛ هي خطة تحتوي على ترتيب طرق خبيثة مأكرة للإللال تتمثل في قتل الذكور حتى ينقطع نسلهم، والإبقاء على النساء للاستمتاع والخدمة، والسيطرة القاهر عليهم الذي يقضي على ما بقي فيهم من كرامة فيخضعون لسلطانه أذلاء. والذي يدل عليه تسلسل الأحداث أن فرعون لم يسرع بتسليط العقوبة على السحرة، وأن ما حدث قد شاع أمره، وأن أتباع موسى من بني إسرائيل ومن القبط قد ازداد عددهم، فأحس بالخطر منهم على سلطانه.

128- قال موسى لقوميه العاقبة للمتقين.

ثم ظهر دور القائد الملهم المؤيد في خضم هذه الفتنة وقرارات البطل. إن الأساس الذي يحفظ لأتباعه وجودهم واستمرارهم، هو شعورهم بقوتهم وأن لا ينهزموا نفسياً باليأس ولا يركعوا للظلم. أمرهم أن يحصوا التوكل على الله توكلًا فاعلاً يجعلهم واثقين من أنفسهم في التحدي لفرعون وتهديداته بفضل ما يرقبونه من عون من الله، ولكن كل مصيبة يصابون بها تزيدهم صموداً لمواصله الوجود. ثم أعلن لهم حقيقة هي ركيزة البقاء: إن الأرض التي يتصرف فيها فرعون تصرف

التعسف، لا يملكها ولا يبقى له التصرف فيها، إن الأرض لله يمكن منها من يشاء من عباده، حسب سنته سبحانه في الاستخلاف.

والاستبداد نذير خراب ينتهي بصاحبه إلى فقد ما مكن منه، وما يتحقق في النهاية هو فوز المتقين الذي يحترمون سنن الله في الفكر والعقيدة والعمل فذلهم بهدي النبوة على أركان النجاح الثلاثة.

(1) القوة النفسية الوثاقة من ربها المستعينة به.

(2) القوة الخلقية بالصبر على المواصله وعدم الانهزام.

(3) التقوى بصلاح العقيدة والعمل.

128- قَالُوا أَوْزَيْنَا... كَيْفَ تَعْمَلُونَ.

كان رد قومه على ما قوئ به عزائمهم وما طمأنهم به وما بينه من خطة النصر، أن عبروا عن تبرمهم من الوضع الذي هم عليه وأعلنوا تفاد صيرهم قائلين : إنه قد توصل تعذيبنا وإذابتنا بالقول والفعل من قبل مجيئك وإلى الآن.

كان جواب موسى أصرح قليلا مما دل عليه نصحه وعرضه السابق، مما يفهم منه أنه تكلم بناء على وحي من الله فهم منه أنهم على رجاء أن يحقق الله لهم النصر على عدوهم فرعون ، وأن الله سيمكنهم من الأرض التي لا يكونون فيها عبيدا لأحد بل متصرفين فيها تصرف المستقلين. المهمة التي أوكلت لأدم وذريته، وذبهم إلى أن استخلاقهم هو استخلاف المسؤولية ليراقبهم في تصرفهم فيها.

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا قُوَّةَهُمْ يَذْكُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَرَادَا جَاءَهُمْ الْخُسْفَاءُ قَالُوا لَنَا قَبِيلٌ وَإِن كُنْهُمْ سِيقَةٌ يُفْتَرُوا بِمُوسَى وَفِرْعَوْنَ أَلَا إِنَّمَا طَائِفَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَلَكِن أَصْحَابُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ وَقَالُوا مَتَى تَأْتِي السَّحَابُ بِطَرَقٍ ۚ إِنَّا بِلِقَائِكَ يَا حُزُقُنَّا كُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْبُهَادِغَ وَالَّذِبْنَ ۚ إِنَّهُمْ مَفْضَحُونَ ۚ فَاسْتَضَعُوا وَكَانُوا قَوْمًا تُجْرِمُونَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

الخذنا : أصبنا.

السنين : الجدب والقحط.

الخصنة : النعم المتنوعة والكثيرة.

يطيروا : يتشاموا.

آية : العلامة التي تدعي أنها تؤيدك وتثبت صدقك.

الطوفان : الفيضان العظيم.

الجراد : حشرة تتكاثر بسرعة وتهلك كل ما مرت عليه من النبات ولحي الشجر، يبدا ضررها في صورة أرجال كاسحة، ثم تتحول إلى طائفة.

القمل : بضم قاف وتشديد الميم غير القمل بفتح قاف والميم. فالثاني حشرة طفيلية تمتص دم الإنسان وتنقل له بعضا من أنواع الجراثيم. والأول دويبة من جنس القردان، تلتصق بالبعير عند هزاله، وتفتك بالسنبلة وهي غضة قبل أن تخرج.

الضفادع : جمع ضفدع حيوان معروف يعيش في البرك وفوق اليابسة.

الدم : السائل الأحمر اللون الذي يجري في عروق الحيوان والإنسان.

مفصلات : يتبع بعضها بعضا غير مجتمعة.

استكبروا : تعاظموا.

بيان المعنى الإجمالي :

واصل فرعون وقومه غرورهم، وتحذوا موسى بأنهم لا يؤمنون به مهما قدم لهم مما يدعي أنه معجزة. وعندها أخذت الآفات تتابع على فرعون وقومه، موقعة لهم في أشد الحرج. أرسل الله عليهم الفيضانات تدخل البيوت فتفسد المتاع والمخزون من الطعام واللباس بما يصحبها من وحل، ثم بعد ذلك ابتلاهم بالجراد تتابع أرجاله تقضم كل أخضر وتاكل لحي الأشجار فتموت. ثم مكن القمل على الكائنات كثيرة عجيبة فلقصق بهم وحيواناتهم وبثمارهم فأفسدها. وهو غير القمل الذي يعلق بالإنسان في ظروف اجتماع الوسخ والدسومة، ثم سلط عليهم الضفادع تنقر في كل مكان في قلوبهم ومخادعهم وعلى أجسامهم، في حياتها بلاء وفي قتلها ما يوجب التقيح والتقرز.

ولكن فرعون وقومه أهلكهم ما طبعوا عليهم أنفسهم من نهم أنهم عظماء لا يتبعون موسى. فكان الذي بقوهم في حياتهم الإجرام الذي رسخ في نفوسهم.

بيان المعنى العام :

130-131 : ولقد أخذنا آل فرعون... أكثرهم لا يعلمون.

استمر الوضع أمدا، موسى ينشر دعوته، وفرعون يوالي الضغط على بني إسرائيل ومن آمن. وتظهر المصائب الأولى التي من شأنها أن توقف الناس لتعديل سلوكهم، فأصابهم الله بالجندب والقحط، فلا الأمطار تنزل ولا النيل فيفيض فينشر على جنباته الخير والنماء، ولا المزارع تثبت الحبوب والبقول على نطاق واسع، ولا الأشجار

تَزْهَرُ فَتَحْمِلُ الثَّمَرَاتِ بِمَا يَكْفِي النَّاسَ. يَقُولُ تَعَالَى: فَعَلْنَا بِهِمْ ذَلِكَ رَجَاءً أَنْ يَتَذَكَّرُوا فَيُؤْتُوا إِلَى رُسُلِهِمْ. وصياغة هذه الآية جاءت على ما هو المعروف عند البشر، فإن من شأنهم أنهم إذا توالى عليهم الخصب والسعة اطمأنوا، وأنساهم الإلف والتذكير في الفترة التي يسرت ما يسرته. وأنهم إذا تحول الخصب إلى جذب يتسائلون ويعودون لأنفسهم قصد إصلاحها. وصياغة الآية على هذا النحو دأب للأمة الإسلامية أن تستيقظ عندما ينزل بها عسر، وأن تعود إلى ربها بالاستغفار وعمل الصالحات.

ويلوح سؤال عن التأثير الذي حصل لهم بعد ذلكم التذكير، فبينت الآية أنهم أوغلوا في الكفر والعناد، فإذا سر الله لهم نعمة من النعم قابلوا الفضل بالكفر عوض الشكر وقالوا: هذه النعمة حق لنا. وإن جاءهم ما يسوؤهم تشاءموا بموسى ومن معه، على معنى أن الآية غضبت لما ابتدعوه فانتقمت من الجميع. ويرد القرآن هذا التصور الذي حدث في قصة موسى، والذي يحدث على مر الأزمان بتحقيق: إن الله هو المالك المصروف للأمور فليس ما يحدث مسيباً عن الاقتران الظاهري، ولكنه بفعل الله وتقديره. ولكن أكثر الناس لجهلهم بسنن الكون وعموم التدبير الإلهي لمسيرة الحياة في كبيرها وصغيرها يقعون فيما وقع فيه قوم فرعون.

ومن الدقة القرآنية أن عبر القرآن بـ **(ولكن أكثرهم لا يعلمون)** فلم يعمم الجهل على كل فرد، ولكن بعضهم يعلمون أن لا رابط بين موسى وبين ما حصل من الجذب ونقص الثمار.

132- وقالوا مهما... فما نحن لك بمؤمنين.

ثم تحدثوا موسى قائلين: إن كل ما تأتي به من الأشياء التي تقدمها دليلًا على صدقك، فحقيقتها أنك تريد أن تسحرنا بها، فإننا قد عفدنا العزم على الكفر بها. وإذا بلغ بهم العناد هذا الحد سلط الله عليهم من البلاء ما يخضعهم ولا يبقى لهم شبهة.

133- فأرسلنا عليهم الطوفان... وكانوا مجرمين.

أرسل الله عليهم الفيضانات التي تهلك متاعهم ومزارعهم، بما يصحب الطوفان من وحل ومن تخريب للبنية الاقتصادية. وبعد ذلك أرسل عليهم الجراد التي ما مرت على أرض إلا تركتها جرداء لا تبقى على أخضر ولا على لواء الأشجار. وبعد ذلك أرسل عليهم القمل وهو نوع من القرودان يعلق بالحيوانات فيمتص دماءها ويعلق بالأشجار فيفسد ثمارها. وهو غير القمل بفتح الحين الذي يعلق بالإنسان عند

توفر ظروف تكوينه من الأوساخ والسمومة ويمتص دم الإنسان وينقل بعض الجراثيم نقلا يصل إلى الوباء العام.

ثم أرسل عليهم الضفادع وقد هيا لها سبحانه ظروف تكاثر خارجة عن العادة، فإذا هي تفتح طرقهم ومساكنهم وتنزل في طعامهم وفوق رؤوسهم وعلى أجسامهم. ففي حياتها كرب لهم وبعد قتلها قذارة وتفسخ لأعجهم أشد الازعاج. ثم أصيبوا بالدم وهل المقصود بالدم وباء الرعاف، أو تحول النيل إلى لون أحمر كالدم يتقزز من شربه أو استعماله في شؤون الحياة ؟ وفرض الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور أن المياه حملت دودا أحمر حول لكثرته لون المياه إلى حمرة. كانت هذه البلايا آيات تحدى بها موسى عليه السلام فرعون وقومه. لم يجمعها عليهم في زمن واحد، ولكن بعد أن تضيق حياتهم بآفة ويحصل لهم الفرج منها، تعقبها آفة أخرى.

ولكن الآفة العظمى ما كان كامنا في نفوسهم من الاستكبار والتعاضم، وتوهم أنهم فوق أن يؤمنوا بموسى. ولتأصل الإجرام في تركيبهم النفسي، قابلوا البلايا التي صبت عليهم صبا، والتي كانت معجزات واضحة، قابلوها بالرفض والتعالي الكاذب.

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى آفَعْ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لِيَ كُفِّتْ
عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ وَلَتَرْسِلُنَّ مَلَائِكَةً ۖ بَلَىٰ ۖ إِنَّا صَحَّفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ
إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِلِقَاؤِهِ إِذَا هُمْ يَمُوتُونَ ۚ فَاسْتَقَمْنَا لَهُمُ السَّبِيلَ وَأَخْرَجْنَا آلِمُوسَىٰ
مِنَ الْأَرْضِ وَمَغْرِبَهَا الَّتَىٰ بَارَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَذَمَّرْنَا مَا كَانَتْ يَفْضَحُونَ ۖ فَرَعَوْنَ ۖ وَقَوْمَهُ
وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ۚ

بيان معاني الألفاظ :

الرجز: العذاب.

عهد عندك : ما أودع عندك من الأسرار .

ينكثون : ينقضون ما عاهدوا عليه .

الإنكسار: العقوبة الشديدة.

أغرقه : تسلط عليه بكيفية يجعله واقعا تحت الماء غير قادر على التنفس.

النم : بحر القلزم، البحر الأحمر.

الغفلة : أصلها ذهول الذهن عن الشيء، والمراد بها هنا الإعراض.

يستضعفون : يستعبدون ويهانون.

الأرض : أرض الشام.

باركنا فيها : أكثرنا خيراتها.

قلمة ربك الصني : كلمة ربك البالغة تمام الحسن لأنها لا تقبل الخلف.

التدمير : التخريب الشديد.

ما كان يصنع فرعون وقومه : ما ركب ونفذ من المصانع.

يعرشون : يرفعونه فوق الأرض من الأشجار والمباني.

بيان المعنى الإجمالي :

فصل هذا المقطع ما يقابل به فرعون وقومه ليلايا النازلة بهم، فذكر أنهم إثر نزول العقاب المخرب لنظام حياتهم يلجؤون إلى موسى يطلبون منه أن يدعو ربه رفع ما نزل بهم من بلاء، وأنهم في المقابل يؤمنون به مبعوثا من إلهه ويخلون بينه وبين بني إسرائيل ليخرج بهم من أرض مصر، ولكنهم كلما رفع عنهم العذاب نقضوا عهدهم فيعودهم الله بعذاب آخر. ولم يخرهم الله إلى ما لانهاية له فبعد الكوارث الخمس أغرقهم في البحر الأحمر وقطع دابرهم، لتكذيبهم بالآيات الواضحة وإهمالها كأنها لم تبلغهم. ومكن الله بني إسرائيل بصبرهم ومغابيتهم للقيصر للفرعوني من جميع الأرض التي قدر فيها الخيرات الوفرة، وخرب ما شيده فرعون وقومه من المنشآت الحضارية، وأهلك جناتهم التي رفعوا أشجارها ونظموها بطرق تضاعف الإنتاج.

بيان المعنى العام :

134-135، ولما وقع عليهم...إذا هم ينصتون.

سجل القرآن الطريقة التي قابل بها فرعون والملأ أنواع العذاب التي سلطت عليهم تباعا. كانوا كلما صب عليهم نوع من العذاب التجأوا إلى موسى طالبين منه أن يدعو ربه كي يرفعه عنهم، وفي المقابل يصدقونه ووعده بتمكينه من الخروج ببني إسرائيل من مصر. وفي صياغة ذلك خصائص تدعوني إلى بيانها :

(1) نسبوا الرب لموسى ولم يعترفوا بأنه رب العالمين كما عرفه موسى ؛ وذلك لأنهم كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة فعليا ما قبلوا أن يثبتوه لموسى أن الذي فعل بهم

ما فعل، هو ربه الذي يعبد، ومعناه ادع ربك (الخالص) بما علمك واستقر في قلبك من الطرق التي يستجيب لك عندها.

(2) أن سيدنا موسى كان يأخذ عليهم في كل مرة عهداً مؤكداً : أنه بمجرد ما يرفع عنهم العذاب يصنقونه في أنه مرسل ويمكنونه من إخراج بني إسرائيل من أرض مصر، وليس معنى ذلك أنهم يؤمنون بالله رب العالمين ولكن يصنقونه حسب عرفهم أنه مرسل من ربه.

(3) أنه كلما كشف الله عنهم العذاب ينكثون ما أخذهم عليهم من مواعيق ويحولون بينه وبين الخروج بقومه. وكشف العذاب كل مرة هو إلى أجل. ذهب مفسرون إلى أن الأجل هو نهاية الحياة إذ كل واحد بعد رفع العذاب سيبلغ الأجل المقدر له، ورأى آخرون أن الأجل هو الأجل المقدر لإهلاكهم. والذي يترجح عندي أن الله يكشف عنهم العذاب الأول استجابة لدعاء موسى، وأن هذا الكشف يستمر إلى الأجل الذي يباس فيه موسى من وفاتهم، وهم سينتهون إلى هذا الأجل لأنهم مصممون من أول الأمر على نقض العهد. وكذلك في العذاب الثاني ثم الثالث والرابع والخامس.

136 - هَانَتْ قُلُوبُنَا...عَنْهَا غَافِلِينَ.

إله بعد هذا التلاعب منهم حق عليهم الانتقام الذي لا مثوبة فيه ولا تأجيل، فتم إغراقهم في البحر حسبما يأتي تفصيله في سورة يونس. وذلك جزاء تكذيبهم بالآيات البالغة من الوضوح مرتبة عالية، وإعراضهم عنها رغم ذلك حتى كلفها لهم تعرض عليهم.

137 - وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ... وَمَا مَكَانُوا يَعْشَوْنَ.

ثم سجل القرآن أن تنفيذ ما قرره الله وحسن عونه قد أسعف بني إسرائيل الذين تسلط عليهم التعسف والفقر وتم لإذلالهم، فأورثهم أرض الشام كلها من المشرق إلى المغرب، الأرض التي بارك الله فيها بخصب إنتاجها وحمايتها من الطغليات فتضاعفت محاصيلها. وفي ذلك من تطمين للمؤمنين في مكة أن سنة الله في الأمم التي سبقتهم، أنه ولي المستضعفين الذين يأخذون بأسباب النصر، التي تقوم أولاً على الصبر الإيجابي الذي يغالب ولا ينهار أمام التعسف المادي، ينصبرهم وتكون لهم العقبة ويحصل لهم الأمن والسيادة على المواطن التي يحلون فيها.

وبهذا تحققت الإرادة الإلهية والوعد الرباني بتمليك بني إسرائيل الأرض التي بشرهم موسى بها، وذلك لأخذهم بمنن مغالبة الاضطهاد، وبصبرهم وتحنيهم لبطش فرعون وزبائيته. كما تحققت سنة الله في العمران: أن الظلم سائق الخراب

والدمار - فخرّب سبحانه ما كان يعتزّ به فرعون وقومه من المنشآت الحضارية المتنوعة، وما كانوا يرفعونه من الأشجار في جناتهم فوق الأرض.

وَجَبَزْنَا نَبَسِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِهِمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ إِنَّهُمْ قَوْمٌ جَاهِلُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُّشْتَرِكٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾ قَالَ أَغْمِرْ اللَّهُ أَنْفُسَكُمْ فِي الْيَمِّ وَغَوِّضْ لَكُمْ عَلَى الْعُلَمِيِّينَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ أَخْبَرْتُمْ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ بِسُوءِ مُّؤْمِنِكُمْ لَسَاءَ مَا يَكْتُمُونَ أَنفُسًا ﴿٥٣﴾ وَتَسْتَعْجِلُونَ بِنَاءَ كُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٥٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

المجاورة : البعد عن المكان عقب المرور فيه.

أتوا على قوم : مروا على قوم.

العكوف : الملازمة بقصد العبادة.

جاهلون: جهلة بمفاسد عبادة الأصنام.

مشتر: مهلك.

يسومونكم : يحملونكم ويسلطون عليكم.

بلاء: اختبار وامتحان.

بين المعنى الإجمالي :

يسرّ الله بفضل منه لبني إسرائيل أن يخرجوا من مصر ويعبروا البحر الأحمر وينتقلوا من إفريقيا إلى آسيا، ومروا في مسيرتهم تلك على قوم مستغرقين في عبادة آلهتهم، فأعجبوا بهم وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها مجسما قريبا منهم كما هو وضع القوم الذين مروا عليهم، وأنكر موسى عليهم طلبهم ذلك واصفا لهم بأنهم مغرورون في الجهل، وأيضا فإنه من شدة الغباوة ونكران الجميل أن يتقدموا بمثل هذا الطلب والقوم الذين طلبوا أن يكونوا مثلهم، هم إلى دمار في عقيدتهم وفي مقومات مجتمعهم، وهم على باطل.

ونكرهم بأن الله فضلهم على أهل زمانهم ببعث رسول فيهم موحى إليه بشرع يهديهم للتي هي أقوم في حياتهم، كما نكرهم بأن الله أنجاهم من بطش فرعون وآله الذين كان يستاصلون الذكور منهم قصد إقتائهم ويستبقون نساءهم ليستمتعوا بهن

ويقمن بالخدمة. وفي هذا الهوان المسلط ابتلاء من الله عظيم، فكيف تطلبون اليوم إليها غيره ؟

بيان المعنى العام:

138-141، وجاوزنا ببني إسرائيل...عن ربكم عظيم.

قطع بنو إسرائيل البحر الأحمر بعون من الله، فانتقلوا من القارة الإفريقية من أرض مصر إلى الجهة المقابلة من القارة الآسيوية، مروا في رحلتهم على قوم يعبدون الأصنام. أعجب الإسرائيليون بطريقتهم في العبادة، وقرب إلههم منهم، قتلوا من رسولهم وزعيمهم، موسى عليه السلام، أن يجمعهم على إله مجسم وقريب منهم كما هو حال الذين شاهدوهم. طلبوا ذلك لأنهم نسوا العهد الموثق الذي أخذه الله على إسرائيل : أن يفرده هو وذريته، الله بالعبادة ولا يشركوا به شيئاً (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون)³⁹.

كان جواب موسى عن مقترحهم رداً قوياً عنيفاً يتناسب مع غلظ أكبادهم وغيائهم وقساوة مشاعرهم، قال لهم : إنكم قوم انغمستم في الجاهلية، ذهب منكم العلم وأصبحت تصوراتكم ملوثة بالباطل مجافية للحق والواقع. إن هؤلاء الذين استهواكم ما هم فيه من عبادة الأصنام هم قوم هلكى منغمسون في الباطل ؛ ثم أردف موبخاً لهم متعجباً من طلبهم أن يقيم لهم إلهاً غير الله، ونعمه التي أنعم بها عليكم لا تحصى قائلًا لهم: كيف أبحت لكم عن إله، والله فضلكم على العالمين في هذا الزمن، فخصكم بإنزال شريعته عليكم دون بقية الناس، وأبان لكم منهج الوحيد، وأنقذكم من فرعون. وذكرهم بما سلطه عليهم فرعون من ظلم وعذاب وإهانة، إن إجماعكم من بطش فرعون وآله الذين صمموا على إفنائكم بقتيل الذكور وإبقاء النساء للخدمة والاستمتاع، إن في ذلكم اختباراً لكم لتظهروا شكر النعمة أو كفرانها. فكيف تطلبون مني أن أجعل لكم إلهاً كإله عبدة الأوثان؟

• وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ رَجَمٍ مِمَّا قَتَلَ رَبُّهُ أَنْ نَمُوتَ لَيْلَةً
وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ
﴿١٤١﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أِنِّي أَنَظَرُ إِلَيْكَ فَاإِنِّي

وَلَكِنْ أَمْلَأْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَعَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبَّتْ إِلَهَكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ قَالَ يَمْوَسَىٰ إِلَىٰ أَصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَفَىٰ فِعْلَهُ مَا أَمَنتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢١﴾

بيان معاني الألفاظ :

الميمتات : الزمن الذي قدر فيه عمل.

المقلاني : كن خلفا عني تسير الأمور حسيما كنت أسيرها.

جاء لميمتاتنا : حضر في الموعد بدون تأخير .

تجلى : ظهر بدون حجاب .

دك : تفرق وانهد.

خر : سقط على الأرض.

صعق : مصعوقا، وهو الذي يفقد إدراكه عند صدمة قوية، أو انفجار، أو صدمة، أو نزول صاعقة من السحب.

أفاق : رجع له وعيه وإدراكه.

أول المؤمنين : المبادر بالإيمان.

اصطفيتك : أترك وفضلتك.

بيان المعنى الإجمالي :

ضرب الله موعدا لموسى يلقاه فيه مقداره ثلاثون ليلة بأيامها، وأضاف إليهما بعد ذلك عشر ليال بأيامها، فتم اللقاء في أربعين ليلة. وقبل أن يتوجه للموعد أناب عنه في تسير أمور بني إسرائيل أخاه هارون، وأوصاه بأن يعتبر نفسه خليفة له زمن مغيبه يسر بني إسرائيل في جمع كلمتهم وإجابتهم عن أسئلتهم وفرض قضاياهم الفردية والاجتماعية على النحو الذي عهد هارون منه، وأن يكون همه نشر الإصلاح في جميع شؤون حياة قومه، وأن يكون يقظا من تسرب الداء الذي يصيب كثيرا ممن يتولون حكم الجماعات البشرية، المتمثل في تقريب عصابات السوء منهم، فحذره من الفساد ومن تقريب المفسدين منه أو أن يتبع مسلكهم فإنه لا ينتهيون إلا إلى الخراب ؛ وإن كانوا في بادئ الأمر لا يظهرونه.

لما جاء موسى للميمتات نال من ربه أعظم تكرامة إذ تلقى في كيانه كلام ربه بدون حرف ولا صوت كما يليق بتزيهه التنزيه الكامل عن شبه المخلوقات، ثم طلب

موسى من ربه أن يفضل عليه فيمكنه من رؤية ذاته على ما يليق بها من التنزيه. وأجابه ربه أولاً بأنه لن يراه في الحاضر ولا في ما يستقبله من أزمان الحياة الدنيا. وجسم له صورة تعرفه بسبب ذلك قائلا له : انظر إلى الجبل أمامك وسارفع الحجاب بيني وبينه، فلما رفع المولى سحابه الحجاب بينه وبين الجبل لتدك الجبل وتفتت، وخر موسى على وجهه فاقدا للإدراك. ثم إنه عندما أفاق عاد على نفسه باللائمة وتوجه إلى ربه بالتكديس والتمجيد والتوبة من تقصيره في التفكير عندما سأل الرؤية.

وذكر المولى سبحانه موسى بالمن التي خصه بها فقال له : إنى ميزتك على الناس وفضلتك بتحميك إيلاح رسالتى وإقناع الناس بها، وفضلتك بكلامى لك مباشرة. وهذا ما يحتم عليك أن تقوم بالمهمة التي وكلت إليك وأن تكون من حزب الشاكرين لنعم الله عليك.

بيان المعنى العام :

142- 143، واعدنا موسى ثلاثين ليلة - أول المؤمنين-

كما تقدم في سورة البقرة آية 51 أن الله وقت الله لموسى أربعين ليلة، وثقت آية سورة الأعراف أن المواعدة كانت لمدة ثلاثين ليلة ثم أتمها الله بعشر. فكانت حسب الحاصل في ذهن موسى **﴿١٤٢﴾** مفصلة ثلاثين أولاً، ثم أتمها بعشر فصارت أربعين ، وهي في علم الله سبحانه أربعون ليلة أمر بها موسى ثلاثين فعشرة. وللمفسرين لآوال في تحديد الحكمة من هذا العدد، وما تم فيه، والذي تدل عليه الآية ويقتضى منا الوقوف عنده وعدم مجاوزته، هو أن الله ضرب موعداً لموسى فصله إلى فترتين الأولى بثلاثين والثانية بعشرة والمجموع أربعون ليلة بإيماها. وأن موسى **﴿١٤٣﴾** قد أتم ما طلب منه في الأجل المحدد، وأنه استخلف على بنى إسرائيل، قبل قدومه إلى الميعاد، أخاه هارون ليرقيهم في سلوكهم، ويصلح ما يمكن أن يزغزع وحتهم أو يحرف مسيرتهم التي يرضى الله عنها، وأوصاه أن يحذر من المفسدين الذين يسئلون للمجتمع فيخربونه. وهذا النهي جماع ما يحقق استقامة الأمة وعدم انحرافها، فإن راعيا يجب أن يكون بعيداً عن الفساد، أو أن يجعل في حاشيته مفسدين، أو أن يسير في طريق المفسدين، فالمفسدون ضالون مخربون لبناء للمجتمع، وإن كانت أفعالهم في بداية الأمر لا يلوح عليها فساد، إلا إنهم تبعاً لما ألفوه هم مهبطون للانحراف على نحو ما تعودوا عليه، ولذلك نهى موسى **﴿١٤٤﴾** أخاه

أن يتبع سبيل المقسدين وإن كان لم يظهر على عملهم فساد في أول الأمر. وسجلت الآية ما تم في ملاقة موسى لربه. فذكرت أمرين :

أولهما: أن الله كلم موسى، وهذا الكلام ليس يتموج الصوت في الهواء ولا يقرع الأذن بالذبذبات الصوتية، ولا كالكلام الذي يقع به التخاطب بين البشر في الدنيا. هذا مما يجب أن يكون واضحا لا لبس فيه. والذي يجب أن يفهم عليه كلام الباري لموسى : أن موسى حصل له إدراك لما شرفه به ربه من الكلام، بحيث حصل له هذا الإدراك والرعي للخطاب الإلهي، فأكسبه اليقين الأيقن أنه خطاب إلهي، واستقر في وعيه عليه السلام كل المعاني التي أراد الله أن يخاطبه بها استقرارا بالغا الدرجة القصوى من اليقين والوضوح، وأن كل ذلك قد تم بدون صوت يتموج ولا بحرف يقرع الفرع المميز له. ووجه بعضهم أن الكلام حل في شجرة وهي الواسطة بين موسى وربه، وأخرون أن الكلام كان يصل إليه من جميع الجهات، وهي توجيهات لا تستند لدليل صحيح ولا تكشف السر. والذي نجزم به أن موسى فاز في هذا اللقاء بمرتبة عظيمة فضلا من الله ونعمة.

ثانيا : أن هذا التفضل والخطوة التي حصلت له يتلقى مداركه لكلام الله، الذي يسمو عن كل ما يتصور من جمال الإحساس، أطمعه ذلك أن يسأل ربه رفع الحجاب، وأن يمكنه من رؤيته كما أقره على سماع كلامه. فقال : رب أرني ذاتك أنظر إليك. وجاءه الجواب بالرفض لمؤالاه، ونفاه بلسن المفيدة استمرار النفي فيما يستقبل من أزمان الدنيا. وأقام له ما يفهمه السبب في عدم استجابة طلبه بصورة مجسدة واضحة بيّنة. فأمره أن ينظر إلى الجبل القريب منه ويتأمله، فإن الله سينجلي للجبل تجليا يرفع الحجاب الذي جعله سبحانه بين الخالق والمخلوق، فإن قدر الجبل الصلة على البقاء مع رفع الحجاب عنه، فإنه لا فارق بينك وبين الجبل في الأصل، كلاهما مخلوق في حضرة الخالق. وتم المشهد، وبمجرد ما رفع الحجاب بين الجبل وبين الله اندك الجبل ونهذه، وصعق موسى الذي لم يقو على استيعاب المشهد الذي يتجاوز ملكاته. يصور القرآن بعد ذلك موسى وقد أفلق وعادته له مداركه سليمة بعد هول المشهد، وبأن له أن ما سبق إلى ظنه أن رؤية الله في الدنيا ممكنة، على ما يقتضيه التنزيه الكامل، قصور في النظر، وأنه لو رفع الحجاب بينه وبين الله لسحق سحقا لا يفي على شيء منه. واستيقظت أنوار النبوة في نفسه فحركته إلى التوجه إلى الله بالتنزيه والتقديس عما لا يليق بجلاله وكماله. واستشعر نقصيره بسؤاله الروية، وكل همه أن لا ينزل عن مكانته التي رفعه إليها رب

العالمين، فعبر عن توبته من التقصير. ونظير هذا ما وقع لنوح (عليه السلام) لما سأل لولده الكافر المغفرة لأنه من أهله، فوعظه ربه بقوله: **(يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تُخَالِفُنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَافِينَ)** قال ربي **(إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي لَأَكُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ)**⁴⁰ فعبر موسى عن توبته التوبة الخالصة التي يزجها عزم مؤكد على عدم العود، والشعور بالندم على ما فات، وتوجه إلى الله قائلًا: **(إِنِّي تَبْتُ إِلَيْكَ. وَتُبَّ بِمَا يُوَكَّدُ تَوْبَتَهُ بِأَنَّهُ يَعْتَبِرُ نَفْسَهُ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَى الْإِيمَانِ، فَإِلَإِيمَانِ صَحْبِهِ مِنْ أَوَّلِ مَرَاهِلِ حَيَاتِهِ، عَلَى مَعْنَى أَنْ يَبْنِيهِ وَبَيْنَ خَالِصِ الْإِيمَانِ الْفَأْ وَصَحْبَةٍ.**

144 - قال يا موسى إني اصطفتك من الشاكرين.

خاطب الله موسى بفضل الرب الذي لا يحد، وبغفوه الذي يابق بكرمه وبجلاله، وقال له : **(يَا مُوسَى إِنِّي أَثَرْتُكَ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ الْمَعَاصِرِينَ لَكَ، وَاخْتَرْتُكَ مِنْ بَيْنِهِمْ فَحَمَلْتُكَ رِسَالَتِي، وَكَنتَ أَنْتَ الْمُبَلِّغُ لَهُمْ عَنِّي مَا تَلَقَّيْتُ إِِرَادَتِي بِتَبْلِيغِهِمْ إِيَّاهُ، وَزِدْتَ فِي تَكْرِيمِكَ فَخْصَصْتُكَ بِكَلَامِي الَّذِي سَعَدْتَ بِهِ ، فَكُنْ قَوِيًّا عَلَى تَلْقَائِي تَشْرِيْعِي وَهَدَايَاتِي، وَ عَلَى إِقْنَاعِ النَّاسِ بِذَلِكَ وَنَشْرِهِ بَيْنَهُمْ. وَأَشْعُرْ نَفْسَكَ الْمُنْزَلِ الَّتِي تَتَابَعْتَ عَلَيْكَ فَكُنْ لَهَا ذَاكِرًا شَاكِرًا فِي مَوَاقِفِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّاكِرِينَ فَضَّلَ رَبُّهُمْ عَلَيْهِمْ.**

وَكُنْتُمْ لَكُمْ فِي آلِ الْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخَذْنَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرٍ قَوْمَكَ بِأَخْذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُوْزِكُمْ ذَاكَ الْفَيْسِقِينَ ﴿١٤٥﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُفْلًا لَا يُؤْمِنُوا بِهِ فَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغِيَاثِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بَيِّنَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتِنَا وَلَقَاءَ آلِ جَرِّهِمْ خَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

بيان معاني الألفاظ :

اللوح : قطعة من خشب مصقولة صالحة لإثبات الكتابة عليها.

الموعظة : النصيح المشوب بتحذير .

التفصيل : التبيين لما أجمل.

فخذها : تلقّ واحفظ.

بقوة : بعزيمة وإرادة صلبة للعمل والإبلاغ.

الرشد : سبيل الصلاح من الإيمان والعمل المرضي.

الغي : سبيل الفساد والضلال، ضد الرشد.

الظلمة : انصراف العقل والذهن عن تذكر شيء.

أصرف : أمتنع وأصد.

حبطت : سقطت وقسدت.

بيان المعنى الإجمالي :

ذكر القرآن ما تم بين موسى وربه في الميعات، فذكر أنه مكنه من الألواح التي جمعت أصول الهداية والتشريع والمنهج الذي على بني إسرائيل أن يتبعوه في حياتهم. وحثه ليدرع بقوة العزيمة للمضي في سبيل التبليغ والإقناع والرعاية. وأن يأمر قومه بأن يكونوا على أتم الاستعداد للأخذ بها فهي الجامعة للحسن كله. وأخبرهم بأن الله سيمكنهم من رؤية عاقبة الفاسقين فيما أقاموه من حضارة. وأعلم الله أنه سيصد المتكبرين في الدنيا عن اتباع الحق. بحيث أنهم إذا شاهدوا سبيل الهدى تنكبوا عنه وابتعدوا وإن لاحت لهم طرق الفساد والشر تسابقوا إليه؛ إن وضعهم هذا كان بسبب تكذيبهم بآيات الله، يلهيهم عنها تكبرهم وإعراضهم، فكلما قامت آية قابلوها بالغفلة وعدم النظر فيها.

إن جزاء المكذبين بآيات الله والمنكرين ليوم القيامة هو جزاء عدل لأنهم ينطلقون من عدم اعتبار أحقيتهم للمثوبة، فيجازون حسب تصورهم.

بيان المعنى العام :**145- وسكتبنا له في الألواح -مدار الفاسقين-**

واصل القرآن سرد ما تم في اللقاء الخاص بين موسى وربه، فبعد أن ذكر ما ميزه به من الكلام، وما أوقفه عليه من امتناع الرؤية في ذلك الطرف، سجل أنه سبحانه قد مكن موسى من الألواح التي وثق فيها ما أراد أن يتحملة موسى من الهداية والتشريع للعمل به وإبلاغه وإقراره في بني إسرائيل.

تدقيق :

1 ذكر القرآن أن الهداية التي كلف بها موسى كانت مكتوبة على ألواح. وحسب التوراة كانت الألواح من حجر. واعتمد رواية التوراة بعض المفسرين. ويبعد هذا عندي: أن الألواح عشرة فصلت العقيدة والشريعة على ألواح من حجر لا يستطيع موسى (عليه السلام) نقلها أن يحملها. وإذا فالذي لطمأن إليه أنها ألواح من مادة صنعها الله وأمر بأن تثبت فيها الكتابة وهي مما يستطيع موسى حمله.

2 أن تسجيل ما سجل عليها لم يكن بواسطة. وإنما لأن الله أن تقبل الألواح للتسجيل لما أراد أن يسجل عليها. وما سجل عليها كان مما يفهمه بنو إسرائيل بلغتهم في عهد موسى التي هي اللغة العبرية القديمة، اللغة التي انقرضت وماتت. فما يبنيته اليهود من تفصيلات للوصايا العشر، هو مقطوع السند غير موثوق به. ينص القرآن على أن الله كتب لموسى على الألواح كل ما أراد سبحانه أن يكون مرجعاً لبني إسرائيل من الهداية، التي تشمل النصح الذي يقربهم للعمل بما يعود عليهم بالصلاح والخير مع صبغة تحذيرية من إغفال ما نصحهم به وهداهم إليه. كما بين لهم فيها ما فيه إجمال من الوحي وطريقة تطبيق المنهج الإلهي في الحياة وبلوغ التفاصيل للعقائد والأداب والتشريع. إن وضع بني إسرائيل بعد طول أمد اضطهادهم، وتسخير الطغاة لهم من فرعون وملائه، قد عثق في مشاعرهم الرضا بالذلة والمسكنة، وحبط بهم إلى مسئوليات إنسانية ساقطة. ولذلك أمر الله موسى أن يتلقى ما آتاه الله من الوحي والألواح بعزم صلب لا يلين ولا يعرف الرخاوة حتى يتمكن من تغيير نفسية بني إسرائيل ويرفعهم بغرس الأساسيات التي يكونون بها أمة صالحة لإحياء شريعة الله. وكلف موسى عليه السلام أن يأمر قومه بأن يتمسكوا بما جاءهم به من التشريع وما هو مثبت في الألواح، أمروا أن يأخذوا ذلك بهيئة من يتمكن من الشيء فيدخله في ملكه ويتمسك به. فهم مأمورون بأن يعملوا بما جاءهم، الذي هو الأحسن والأفضل من كل ما استقر في نفوسهم قبل مجيء موسى وريسا عليه حتى صار عادات لهم. ومجيء التعبير بقوله تعالى: **يا أيها الذين آمنوا** قد يشير في التالي نسوا لا هل إن معناه أن يتخيروا من الألواح أحسن ما فيها دون ما هو أقل حسنا تطبيقاً للقاعدة أن أحسن أفعال تفضيل يدل حسب النظره الأولى على شيئين أحدهما حسن والآخر أحسن، وأن بني إسرائيل أمروا على لسان موسى أن يتمسكوا التمسك الكامل بالأحسن. وكون الألواح مشتملة على حسن وأحسن غير مقبول، لأن الجميع منزل من عند الله لإصلاحهم، فلماذا لا يكون كل

ما جاء فيها من الأحسن. ويساعدك على فهم هذا الاختيار في التعبير، التأمل في نظائر هذه الآية في القرآن، كقوله تعالى: (فتبارك الله لمن الخالقين) ⁴¹ وقوله: (إنه عون بعباد وتغرون لمن الخالقين) ⁴² - ومن اليقيني أنه لا خالق إلا الله. ويقول تعالى: (المن يخلق من لا يخلق فلا تغفرون) ⁴³ - وقوله تعالى: (أصحاب الجنة يومئذ خير مقامًا وأحسن مقيلاً) ⁴⁴ - تصف الآية أصحاب الجنة في مقابل أصحاب النار من المجرمين المكذبين - وقوله تعالى: (أولئك الذين يتقبل عنهم أنس ما عملوا) ⁴⁵ - والقرآن يتحدث في هذه الآية عن تكريم الصالحين فلا يتصور أن يفرض ثوابهم على أحسن أعمالهم ويلغي ما هو دون ذلك من الحسنات - وقوى الآيات قريبا قوله تعالى: (اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) ⁴⁶ فهذه الآيات لا تنفي تقديرا لبعض على بعض، ولكنها تلفت النظر إلى مرتبة الحسن الرافعة في جميع مواردنا، فحسن خلق الله بالغ الدرجة العليا. ومقابل أهل الجنة بالغ درجة من الراحة والتعظيم ليس فوقها درجة، والله يتقبل من المؤمنين صالح أعمالهم التي تسمح بفضل توبته وحبه إلى مرتبة عالية من الرضا كقوله تعالى في آية أخرى: (أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) ⁴⁷.

إنه إذا قارنا وضع بني إسرائيل أيام كانوا في مصر تحت حكم القراغة مملوئي الحرية مسخرين للخدمة منزوعي الحقوق، إذا قارنا ذلكم الوضع ووضعهم بعد ما أكرم الله نبيهم وقادهم الذي سيكون منهم أمة، تبين لنا من الفارق العظيم بين الوضعين وصف ما أنزل إليهم بالأحسن.

أي البالغ أعلى درجات الحسن. ثم أعلمهم بأن الله سيربهم بأعينهم ديار القوم الفاسقين، أي منازلهم التي خربت بسبب فسقهم وخروجهم عن حدود الله. وفي ذلك تحذير لهم من الخروج عما نزل عليهم من التشريع وما بينه لهم في أمور العقيدة والأخلاق.

⁴¹ سورة المؤمنون آية 14

⁴⁴ سورة الصافات آية 125

⁴¹ سورة النحل آية 17

⁴⁴ سورة الفرقان آية 24

⁴⁹ سورة الأحقاف آية 15

46 سورة الزمر آية 55

⁴⁷ سورة الفرقان آية 70

146- 147 : سأصرف عن آياتي...بما كانوا يعملون-

بعد ذلك توجهت غداية القرآن إلى تسجيل سنة من سنن الله في الهداية، حتى ينتبه للموجه إليهم آياته إلى أن تلكم الآيات الهادية للعقيدة الحق، وللتشريع الأصالح، وللسلوك الأفضل، لا ينتفع منها كل الناس بل إن الله سميع وبيد عن الانتفاع بما أنزله على لسان رسله من الآيات وما يعمر به الكون من الدلائل، وذلك بحجب لطفه المساعدة على التكبر واليقظة لما فيها من دلالات تهدي العقول والأرواح إلى الأخذ بها، بحيث تفرع أسماعهم وتقوم أمام أعينهم ولكنهم لا ينتفعون منها بشيء. من هؤلاء الذين ينزل عليهم حجاب عازل؟ سيصد الذين تكون علاقتهم بالكون علاقة التكبر والاستعلاء الكائنات، فقلوه تعالى: **(يقهر الحق)** هو وصف يشرح التكبر ولا يقبده، فالتكبر هو التعالي ولا يكون التعالي إلا مجانباً للحق، هو في حقيقته أو هام تعشش في ذهن المتكبرين فيتحيلون أنفسهم أعلى مرتبة من قبول ما تنثوه عليهم رسل الله، أو أن تحرك مشاهد الكون ضمائرهم لما وراء تلك الآيات من قوة مبدعة.

إن ما ذكره القرآن في قصة خلق آدم من تكبر إبليس وإيائه السجود وما أداه إليه الكبر من الغضب والمقت والشقاء، يكون مع هذه الآية هداية للبشر تحذره من عاقبة الكبر. إن الكبر يتوك عن غفلة عما في المتكبر المغرور من نقص وما بنيت عليه خلفته من حاجة يعجز أن يحققها؛ فإذا استحوذ الكبر على التفكير فإنه يدفع صاحبه دفعا إلى إغماض عينيه وحجب تفكيره عن إدراك الحقائق الماثلة أمامه التي تدعوه إلى إخضاع نفسه للحق، فيختار تبعا لذلك الطريق الذي يرفض الآيات البينة، حتى لا يجرح هذا الخضوع كبريائه.

إن المتكبر يحول كبره وبين ما أنزله الله على رسله، وما بثه في كتاب الكون من دلائل، فيصل به إلى التعتن إلى درجة أنه لو اجتمعت على بصره وغرا قلبه كل ما يمكن أن يكون دليلا يبلغ بيانه درجة من الوضوح التي ليس فوقها درجة، إنه رغم ذلك يتأصل العناد فيه، فلا يتقاد إلا إلى ما تدعوه إليه شهوته، ولا يتبع سبيل الرشيد سبيل الصلاح ولا يميل إلى العمل الطيب، وبالعكس يجد بين كبريائه وبين القصاد وسوء الأعمال إغاء، فيجري وراء إثباع شهوته، سبيل الغي. إن هذا الوضع السيء لتكوينهم النفسي مرتبط بكفرهم بآيات الله، يمررون عليها مرور من لا ينتبه إليها ولا تلفت نظره وإن كانت ماثلة أمامه.

والقاعدة التي تستخلص من هذه الآية: إن الذين كذبوا ورفضوا آيات الله ادعية للخير وصادق العقيدة، لا تكون لأعمالهم أي قيمة يوم القيامة، فهم إن فعلوا ما ظاهره خير من مساعدة المحتاجين أو نصرة للمظلومين أو كرم وحسن معاملة، فإن ما فيها من قيمة ظاهرية تعتبر باطلة لا جزاء عليها. وذلك هو العدل لأن أعمالهم صدرت عنهم وهم لا يقصدون منها أن تنفعهم يوم القيامة الذي لا يؤمنون به. وهو نظير قوله تعالى: ﴿وَقَمْنَا إِلَى مَا عَلَمُوا مِنْ غَلٍّ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَثُورًا﴾⁴⁸ والآيات تسلية لرسول الله ﷺ بسبب ما كان يجده في نفسه من رغبة في هداية البشر، وحسرة من صدودهم، وبالمثل بالنسبة للمصلحين والدعاة إلى الخير.

وَأَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ نَجْمِهِمْ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلْمَزُوا أَنَّهُمْ يُكْفِلُهُمْ وَلَا يَنْهِيهِمْ سَبِيلًا أَتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٦٠﴾ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦١﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَيْدِيًا قَالَ بَيْنَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَفْعَلْتُمْ أَمْرًا رِيبَكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَابَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْنِي وَكَادُوا يَفْعَلُونِي فَلَا تُخْفَتْنِي مِنَ الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٢﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

الحلي: جمع حلي وهو المصوغ.

الجسد: الجسم الذي لا روح فيه.

خوار: صوت البقر.

سقط في أيديهم: تبين لهم خطوهم وتدموا.

أفعلتم أمر ريبكم: أتركتم الأمر الذي أمركم به ريبكم.

الشعلة: سرور النفس بما يصيب غيرها من الأضرار.

بيان المعنى الإجمالي:

يقص علينا القرآن أنه بعد أن توجه موسى ﷺ للميقات جمع بنو إسرائيل حليهم وسيكروا من الذهب صورة عجل يصوت كما تصوت البقر، وعبدوه على أنه إله. والعجب من غياوتهم وفساد فطرتهم أن يعبدوا ما لا يستطيع أن يهديهم بالكلام فضلا عن العون الفعلي، عبدوا العجل فظلموا أنفسهم وظلموا عقيدتهم وظلموا سيدنا موسى بالتكبر لما ثبته في عقولهم من التوحيد. ثم إن بني إسرائيل نبينوا خطاهم وفساد ما وقعوا فيه والظاهر أنه بعد رجوع موسى من الميقات ندبوا وقالوا: إنا نترقب من الله أن يغفر لنا ما وقعنا فيه وإن لم يغفر لنا تكون قد خسرتنا كل شيء.

ويصور القرآن المشهد التالي: سيدنا موسى علاذا من المناجاة بعد أن أوحى إليه أن القوم قد كفروا وعبدوا العجل، وهو غاضب غضبا شديدا وعمه الحزن. زمجر في بني إسرائيل: لقد أنقليتم إلى أسوأ ما يكون بعدى، كيف تركتم ما عاهدتم عليه ربكم؟ ومن شدة غضبه ألقي الألواح التي شرفه ربه بها في الميقات، ومد يده إلى رأس هارون فجذبه جذبة قوية خارت قواه بها، وأخذ في جره إليه.

توسل إليه هارون بصلته به وذكره بأنهما من أم واحدة، وعرفه بأنه ما تخاذل في القيام بمهمة الاستخلاف، ولكن بني إسرائيل عصوه وهندوه بالقتل إذا حال بينهم وبين العجل، وتوسل إليه أن لا يسو عليه قسوة يفرح بها أعداؤه، وأن لا يحشره مع الظالمين عبدة العجل. وإذ تبين لموسى صدق أخيه دعا ربه أن يغفر لهما وأن يعيما برحمته وهو راج قبول دعائه، لأن الله أرحم الراحمين.

بيان المعنى العام:

148-149، واتخذ قوم موسى... من الخاسرين.

بعد أن عرض القرآن بعض ما يتعلق بما تم في الميقات وعقبة يان وضوح الآيات لا يلجئ البشر للاهتمام بها، تابع قصة بني إسرائيل، وما وقع منهم بعد ذهاب موسى للميقات واستخلاف هارون عليهم.

وقع منهم في الأيام الأربعين التي قضاهها موسى بعيدا عنهم، أن سبكوا من حليهم جسما على صورة عجل، جئوا في صنعه وأحكموا، حتى إن الرائي يخاله عجلا، وهم مهرة في صناعة الذهب فما تزال هذه الصناعة من ثقافة بني إسرائيل إلى اليوم، يجيئون صنع الحلبي والتحف، وينتجون من الأشياء الدقيقة ما له قيمة فنية عالية. وأضافوا إلى تصويره على هيئة العجل، أن جعلوه يخور كأنه حي، ثم

اتخذوه إليها. ذكر شهاب الدين القرافي قال: أخبرت عن القاضي الفاضل وزير الملك الناصر صلاح الدين، أنه جاءه رجل فقال له: عندنا صنم يتكلم، فذهب إليه معه، فوجد صنما من رخام أحمر قد أتى عليه الرمل إلا رأسه وهو ساكت. فقال له الفاضل: ماله لا يتكلم فقال له تريد ذلك؟ فقال: نعم، فوضع الرجل إصبعه على ثقب في وسط رأسه، والريح يخرج منه خروجاً شديداً، فمنع الريح من الخروج حتى تغمر بابل الصنم به، ثم فتح ذلك الثقب، فشرع الريح يخرج، وجعل الصنم يقول: :: هاتان المدينتان كانتا لشداق وشديد ابني عاد، ماتا وصارا إلى التراب. من ذا الذي يبقى على الحدثن؟ وطول في الحدثن تطويلاً شديداً حتى فرغ الريح من جوفه، ثم أعاد سد ذلك الثقب، فأعاد القول بعينه مراراً، ثم افترض القرافي سر ذلك. فلعل بعض الإسرائيليين أخذ هذه التقلادة من الحضارة المصرية القديمة⁴⁹.

وينكر القرآن عليهم ما وقعوا فيه مبرزا له بصورة التعجب: ألم يروا أن العجل جامد لا حياة فيه؟ كيف يكون إليها إذا كان لا يقدر على مخاطبتهم ويعجز تبعاً لذلك عن إرشادهم أو هدايتهم، وفوق ذلك صورته من جنس البقر داعية لقوة التعجب إذ نوع البقر ليس من أرقى الحيوانات؟ إن الواقع المحسوس ينادي بأن إسباغ الأكلوية عليه تجاوز الحدود، وتعد على الإنسان بجله يخضع لجسد منحوت لا حياة به. ثم إن القرآن ملأ ما بعد الحرافهم وعبادتهم للعجل الذي سيذكره في سورة طه، فجعل يذكر تيقظهم لسوء صنيعهم وتبينوا الضلال الذي وقعوا فيه، فأكلموا وتوجهوا إلى الله ربهم تائبين مستحضرين رحمته وفضله مبتهلين أن يغفر لهم ما وقعوا فيه، شاعرين أنه إن لم يفضل عليهم بقبول توبتهم وغفرانه فإن سألهم أن يكونوا من لقوم الخاسرين. وبهذه المناسبة أريد أن أؤكد أن طريقة القرآن في قصصه أنه يوظف المشهد الذي يعرضه لتحقيق الغرض الذي من أجله ساقه، ولا يفسد أبداً لغرض قصصي يتابع الأحداث بتفاصيلها وتتابعها التاريخي.

150-151، ولما رجع موسى... وأنت أرحم الراحمين.

ثم عرض القرآن مشهداً آخر هو في الواقع بينه وبين ما قبله حوادث طواها القرآن في هذه السورة وفصلها في سورة طه. فإن سيدنا موسى وقد أطلعته ربه على ما وقع فيه قومه من عبادة العجل. امتلاً غضبا وحزنا، ورجع مسرعاً إلى قومه، وصاح فيهم تنقيصاً عما في نفسه من الأذى: بشما خلفكموني من بعدى: إنكم بعد

مغيبى عنكم كنتم على أسوأ ما يكون عليه مستخلف، تقضتم كل ما ربيتكم عليه وأقررت في ضمانكم؛ كأنه يذكرهم بأن العهد ليس ببعيد، وذلك لما طلبوا منه أن ينصب لهم إليها كما للقوم الذين مروا عليهم الهبة. ونشئ بالإكثار عليهم كيف تركتم ما أمركم به ريثم من إفراده بالعبادة فلم تواصلوا المسيرة بعد ذهابي للميقات؟ لقد استشاط غضبا وكان رجلا قويا، تخيره الله على هذا المستوى من القوة ليكون قادرا على اصلاح الوضع الذي عليه بنو إسرائيل من التغلب والعناد، ومهارتهم في التأويل حتى لما هو واضح بين، فلا بد لتقويمهم من رجل صلب لا يلين، يعيم اعوجاجهم ولا يلين لما يصدر منهم من فساد يعود بهم إلى ما كانوا عليه قبل خروجهم من مصر. وبلغ به الغضب أن ألقي الألواح التي مكنه الله منها على ما وصف القرآن فيها من هدالة وتفصيل، مما منه بتعجيل تأديب هارون الذي حملته مسؤولية خلافته عند مغيبه، فألشب يديه في رأسه. يجره إليه بعنف وقوة، وهي صورة تكشف عن شدة الغضب والحزن. وما كان هارون الله ليستطيع أن يفلت من قبضته، فاسترحمه وتوسل إليه بالرابطة التي تجمعهما، ويحضر الحنان في تلك الرابطة، كأنه يثير في نفسه أنهما ولدا من بطن واحد ورضعوا من أم واحدة. يرجوه أن لا يبطش به، وأن يستمع إليه، وأن لا يظن به أنه قصر في أمانة الاستخلاف، وأنه قلوب بما عده من جهد ضالل قومه، وعمل فعلا على صدهم عن عبادة العجل، ولكن إصرارهم وصل بهم إلى حد أنهم هددوه بالقتل إن لم يقلع عن معارضتهم. ورجاه أن لا يبلغ في تعنيفه فإن الذين كانوا هددوه بالقتل يسرون بما يتعرض إليه من بطش، ومن ناحية أخرى أن لا يسويه بالقوم الظالمين كما جاء في نهاية الآية 148 اتخذوه وكفوا ظالمين. فما عجز العجل ولا رضى به ولا سكنت عن الإكثار والمقاومة.

وينتهي المشهد بصورة من التأخي بين موسى وهارون، فقد قيل عذره واستبان له عدم مسؤوليته. فتوجه إلى الله طالبا أن يعمه مع أخيه بالمغفرة عن كل تقصير. ذلك أن عبادة بني إسرائيل للعجل، قد يكون لهارون قسط من المسؤولية وإن كان صغيرا، إذ يتصور أن يكون قد خفي عليه بعض المواقف التي تحول بينهم وبين الشرك. كما أن موسى وقد أسرع بالغضب على أخيه والبطش به مع أنه بذل غاية جهده، كل ذلك هدى موسى الله أن يتنهل إلى الله بالدعاء بالرحمة التي يرجو أن تشملها فإن الله أرحم الراحمين.

إِنَّ الَّذِينَ أَخَذُوا الْعَجَلَ سَيَأْتِيَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلِكَ فِي الْخَبْرَةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٥٤﴾ وَالَّذِينَ عَلِمُوا الْأُثُوثَ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٥﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي نُحُوتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٦﴾

بيان معاني الألفاظ :

سَيَأْتِيَهُمْ : سيصيبهم .

غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ : إرادة السوء لهم وحرمانهم من الألفاف .

الذُّلَّة : يسلبهم العزة فيفقدون لكل من يتسلط عليهم .

المفترين : الكاذبين كذباً لا شبهة لهم فيه .

غفور : لا يؤاخذهم بذنوبهم التي تابوا منها في الآخرة .

سَكَتَ الْغَضَبُ : سكن وذهب الغضب .

بيان المعنى الإجمالي :

يخبر القرآن عن سوء عاقبة الذين عبدوا العجل : أنه سيصيبهم غضب من الله فيحرمهم ألفافه وينزل بهم العقاب وينزع من نفوسهم العزة فيضرب عليهم الذل فيخسرون أولاً دنياهم ، وعلى هذا النحو سيكون جزاء الذين يختلقون الأكاذيب ويروجونها . ويشر مرغباً الذين عملوا السيئات وأسرعوا إلى التوبة يهديهم إيمانهم لفعل الخير ، بأن الله غفور رحيم . وبعد أن هدا موسى وذهب غضبه ، أخذ الألواح التي كان ألقاها ، والتي بقيت سليمة يستسخ منها ما هو هدى ورحمة للذين يخافون أن ينحرفوا عن هداية الله .

بيان المعنى العام :

152-153 ، إِنَّ الَّذِينَ أَخَذُوا الْعَجَلَ سَيَجْزِي الْمُفْتَرِينَ .

هذا خطاب من الله عقب به ما تقدم من المشاهد . يسجل الله سبحانه :

أولاً : إن الذين رفعوا العجل المنحوت إلى مقام الألوهية فعبدوه ، سيصيبهم جزاء ما فعلوه ، وعين الجزاء بأنه غضب من الله ، فلا يقدر لهم ألفافه وينزل بهم السوء ، ويقرن ذلك يتمن ذلك من نفوسهم ، فيرضون بالمهانة ويتقربون لمن يقسو عليهم ويمتهنهم . إن ما نزل بهم هو جزاء اختلاقيهم الأكاذيب وترويجها ، وعلى هذا النحو

من الغضب والمهانة تستمر سنة الله في عقاب المفسرين، فختام الآية تحذير للبشر في جميع الأزمان من اختلاق الأكاذيب وترويجها.

153 وكشأن القرآن أنه يتابع الوعيد بالوعد والنبذ بالنبذ، يعد الله الذين انحرفوا فعملوا السيئات، ثم تابوا مقلعين راجعين إلى طريق الهدى، وكان بريق الإيمان في قلوبهم ناصعا بضياء لهم مسالك الحياة، إن من صفات ربك يا محمد أنه يغفر للتائبين رحيم بعباده.

154 - ولما سكنت... لربهم يرهبون.

أبرز القرآن بالتصريح ما دل عليه ابتهالات موسى بالمغفرة له ولأخيه وبالرحمة، أنه رجع له هوداه، فقال تعالى: ولما سكنت عن موسى الغضب، تعني الآية زوال غضبه وذهاب ثورته. وعندها رجع إلى ما مكنه ربه في الميقات من الألواح التي كان يحملها وألقاها من يده لما اشتد على أخيه وصاح معنفا بني إسرائيل لعبانهم العجل. أخذ موسى تلك الألواح، وفي نسختها أي ما يستسخ منها، والذي أرجحه أن الألواح لم يفد ما كتب فيها، لأن الله أثبت أنها بقيت أصلا يستسخ منه ما حوته الألواح الأصلية من الهدى والرحمة. فهي تهدي إلى الطريق الذي يرضى الله ويبين للناس ما يقيم حياتهم الدنيا على خير الوجوه وأكثرها عائدة، ولكن لا ينتفع بها إلا الذين يخافون ربهم خوفا يجعلهم يراقبون دوما ما جاءهم من عنده على لسان رسله.

وَأَحْقَارُ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا أَلَمِّيْنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ لَيْفَتْ أَفْئُكُهُمْ مِنْ قَبْلِ وَابْنِي أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْكَفَّاءُ بِنَا إِنْ مِنْ إِلَّا بِفَتْكَ تَضِلُّ بِهَا مَنْ نَفَاةً وَتَجِدُ مَنْ نَفَاةً أَنْتَ وَلَيْلَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَمُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٥٤﴾ وَاصْبِرْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً فِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا إِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أَصِيبُ يَوْمَ مَنْ أَسَاءَ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاسْأَلْنِي بِالَّذِينَ يَنْفُونَ وَيُؤْتُونَ الرُّسُلَ وَالَّذِينَ هُمْ بِبَانِيْنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرُّسُلَ أَلَيْسَ الْأَمْرُ الَّذِي يَخْدُونَهُ مَكْنُونًا عِنْدَهُمْ فِي الْوُزْنِ وَالْإِنْجِيلِ بِأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَتَهْتَمُّ عَنْ الْمُنْكَرِ وَتُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ وَتَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَأَلْزَمْتَ فِئَاطَهُمْ وَجَنَّتْ كُنُوفُهُمْ ذُكِّرُوا وَلَمْ يَبْهَرُوا وَلَمْ يُعْذِرْ لَكُمُ اللَّهُ الْفُلُوحُونَ ﴿٥٠﴾ فَلَنْ يَنَالَهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَيْرَ مَا الَّذِي لَهُ مِثْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُخَيِّرُ وَيُعِثُّ فَلَا تُخَيِّرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنِّي أَلْقَيْتُ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ بِاللَّهِ وَالْخَيْرَ الَّذِي تَعْبُدُونَ ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ:

أَغْنَتْهُمْ الرَّجْفَةُ : أصابتهم رجفة عظيمة هزتهم هذا شديدا.

أَمِيقَاتُنَا : في الوقت والمكان المعينين من الله.

فَتَنَّاكَ : ما يقع به اضطراب الأحوال.

أَنْتَ وَلِينَا : ناصرنا وعمدتنا.

أَقْبَبَ : أثبت وخلد.

حَسَنَةً : حسنة الدنيا العافية والغنى والتوفيق. وحسنة الآخرة الجنة.

هَذَا : هذا.

سَلَفَتْهَا : أقدرها وأقصيها.

الْأَصْرَ : التكليف الشاق.

الْأَغْلَالُ : جمع غل، وأصله القيد في رقبة الأسير، يجر منه إذلالا.

عِزُّهُ : أيده.

بيان المعنى الإجمالي:

بعد أن أقام موسى عليه السلام مدة في قومه يصلح ما فسد منهم بعبادة العجل، اختار من قومه سبعين رجلا، توجه بهم إلى الميعاد الثاني. استولت عليهم رجوة عظيمة امتصت قواهم ومداركهم. توجه موسى إلى ربه ضارعا فقال : رب إن الأمر بيدك ولو شئت أن تهلكهم لما عبدوا العجل ما سلمت ولا سلموا. ثم أضاف متضرعا: أنزل علينا ربنا غضبك بسبب ما فعل أصحاب العقول الضعيفة السخيفة منا ؟ إن ما تم هو الفتنة التي فتنتنا بها ليتبين الصادقون من المزيفين ؛ فترتب عليها ضلال من هو أهل للضلال، وتهدي بها من هو ثابت على الحق متبصر، ربنا إننا عبيدك وأنت ولينا ولا ناصر لنا غيرك فاغفر لنا ما وقعنا فيه، وأنزل علينا رحمتك التي

يتبعها كل خير، فإنك ربنا خير من غفر. وأعطنا برعايتك لنا في هذه الدنيا كل خير، واجعل الجنة مثوانا، إنا نبتأ إليك.

قال الله لموسى معلما له بحقيقة أوصافه القسية، التي منها أن عذابه سبحانه يسلطه على من يشاء من عباده، وهم الذين كفروا ففقطعوا صلته بهم، وأن رحمته تشمل البشر جميعهم في الدنيا، فكل فرد من البشر سواء أكان مؤمنا أم كافرا صالحا أو فاسقا يذله من رحمة الله ما قدره له في الدنيا. كما أعلمه أنه بجانب رحمته العاسة قدر رحمة خاصة حقق أنه سيفيضها على المتقين الذين يقومون بأداء زكاة أموالهم واستقر الإيمان الواضح في عقولهم وأرواحهم. هؤلاء الذين يلتزمون بما جاء به محمد النبي الأمي الذي ميزه بروح بلغت من صفاتها ومن عقل نفذ بوضوحه إلى صواب الحكم والتحليل، ومن الحكمة البالغة، ما صحبه منه في جميع ما قام به التسديد. وبذلك كانت الأمية في حقه كمالا وقى غيره نقصا. وكانت معجزة ذاتية له.

إن هذا النبي يجدون أوصافه المميزة له في التوراة والإنجيل، هذه الأوصاف التي منها: أن دينه دين القطرة فهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويقرر لهم أن تناول ما هو طيب غير ضار وغير مستنكر ولا منهي عنه حلال، ويحرم عليهم كل ما هو خبيث ومستنكر، ويخفف عنهم ما كانوا مكلفين به من الأحكام الشاقة، ويسوي بينهم فيرفع كل ميز عنصري سببه اللون أو الجنس أو القومية. إن من آمن بهذا النبي الكريم وأيده وتصرفه في نشر الدين وللتزم في حياته أتباع الهدى الواضح الذي جاء به هو الفائز الذي تحقق فلاحه. ثم يأمر محمدا ﷺ أن يدعو البشرية جميعا لاتباع الإسلام. مهما اختلفت أجناسهم وأعرافهم وحضاراتهم، لأنه رسول من عند الله رب الكون كله المالك للسموات والأرض، لا إله غيره ولا رب سواه، يتصرف في الموجودات كلها بالحياة أو الموت.

يأمر الله كل إنسان على وجه البسيطة في عهد الرسالة وفيما ينشؤه أن يؤمن بالله وبرسوله (النبي الأمي) وهذا الوصف لا يشاركه فيه أحد ﷺ الذي من أخص خصائصه، الإيمان البالغ درجة اليقين والوضوح الذي ليس فوقه مقام، والإيمان بكل ما أنزله الله على أنبيائه من الهدى، والإيمان بعيسى على أنه كلمة الله. ويأمرهم رب الأرباب أن يقرنوا إيمانهم بمحمد بتطبيق شرعه، فإنه بذلك يرجى أن يكونوا مهتدين.

بيان المعنى العام :

154-157، واختار موسى سبعين...هم المفلحون.

هذا المقطع يترجح أنه يفصل بعض ما تم لموسى بعد أن هدأ غضبه وسأل العفورة والرحمة له ولأخيه من ربه، وأقام مدة في قومه يهديهم ويظهر ما علّق بهم بعد عبادتهم للعجل. ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه تبعاً لما أمره به، وقد صاحب سبعين رجلاً اختارهم من بني إسرائيل. ويقودهم ليحضرُوا في الزمن والمكان المعينين من الله. فهذا ميقات غير الميقات الأول.

بعد أن بلغوا الميقات أخذتهم هزة شديدة، ملكت كل قواهم، فقدوا التحكم في مداركهم وفي أعصابهم وفي أعضائهم، بما يفيدُه الأخذ من الاستيلاء الكامل. وفي هذا الوضع الصعب على موسى مشاهدته، لم يبقَ له إلا أن يتوجه إلى الله بالابتهالات والدعاء واللجأ إليه. ولما لهذه الابتهالات من صفاء عقبتها الإجابة، سجلها القرآن لتكون سنة للمؤمنين في حالات الكرب والشدة.

أولاً: افتتح موسى **الابتهالات** بتقويض الأمور كلها لله، والاعتراف له بالقُدرة التامة، وإظهار العجز والفقر من الداعي إلى مالك الأمر سبحانه، يقول : رب لو شئت أن تهلكهم من قبل عبادة العجل وتهلكني معهم، فلن قدرتك لا يعجزها شيء ولا اعتراض على ما تقدره بحكمته ربنا.

ثانياً: يتوسل إلى ربه أن لا يهلكهم بتعميم العقاب الذي ينزله على ضغفاء للعقل والإدراك من الهيج الذين أسرعوا لعبادة العجل.

ثالثاً: اعترف بأن الذنب عظيم وأن ما وقع منهم كان بقضائك ربي وقدرتك، وليس في الكلام ما يدل على الاعتذار، ولكن القصد منه تمجيد الله بأنه هو وحده المنصرف، فعبادة العجل فتنة زلزلت العقول والأرواح، ولو شئت أن تمنع حصولها لفعلت ولكن قضاءك يجري على الحكمة التي يعجز العقل البشري عن الإحاطة بها، فتسلب الطلاق وتبصيرك ممن شئت فيهالك بما قسمت يداه، وتمنح الطافك لمن شئت فينجو بفضلك.

رابعاً: عبر عن تقربه إلى الله وأنه يعتقد أن لا ناصر له ولقومه إلا هو، والاستعطاف من أدب الدعاء. (**أنت ولينا**)

خامساً: سأل بعد تلك المقدمات من التقويض والتوسل والاعتراف والاستعطاف، الغفران الذي هو بمعنى السر للذنوب ومحو ما يترتب عليها، والرحمة الشاملة لخيري الدنيا والآخرة. ومغفرة الله لا يدانيها غفو البشر، فالعاصي يكون قد عصا

ربه بما أعطاه ربه من إمكانات، وهو يعلم أنه مطلع عليه، ويعلم أن لا يستطيع أن ينقذ من العقوبة، ومع هذا يغفر له ربه ذنبه فلا يبقى منه أثر. ولو صفح الإنسان عن تصرف في ملكه يمثل تلك الأوصاف فإنه وإن عفا عنه تكريماً، ولما يقع ذلك، إلا أن منزلته لا تعود أبداً إلى ما كانت عليه، فلا شك أن مغفرة الله أعلى شأنًا وأكرم من مغفرة الغافرين؛ وأنت خير الغافرين. كما سأل أن يغفر له ولقومه ما يمكنه من خيرات الدنيا الشاملة للعافية، والغنى والتوفيق لصالح الأعمال، وأن يجعلهم من أصحاب الجنة يوم القيامة؛ وما قدره الله فنواله محقق.

استجاب الله لابتهاالات موسى، وزاده تعريفاً بالكمال الإلهي فقال له: إنه الله المالك للعذاب والرحمة. فأما العذاب فإنه يصيب به من يشاء من المستحقين له باختیارهم موجبات العذاب، فالعذاب لا يشمل البشرية كلها ولكنه خاص. وأما الرحمة الإلهية فهي رحمة واسعة شاملة لكل شيء حتى الفسقة والكفار. إن من يتأمل في الخلق يرى أن نعماً لا تحصى تفضل الله بها على العباد، فالتنفس، والأكل، والشرب واللباس، وما رزقه كل كائن من القوى التي يستطيع بها مواصلة العيش أو عطف غيره عليه إن كان عاجزاً وبصفة عامة فإنه لا يقدر أحد أن يحصى نعم الله ورحمته التي يترفع بها الخلق. وبجانب الرحمة العامة رحمة خاصة، عرفت سبحانه من خصه بها، وأكد بأنها مثبتة مقررة كتاباً المكتوب وسيوصلها لأصحابها، وهم من جمعوا الصفات المنصوص عليها:

(1) التقوى : الحماية التي يحصن بها الإنسان نفسه، فلا ينزلق إلى ما نهى الله عنه، ويفعل الخير.

(2) إيتاء الزكاة يمكن منها مستحقيها عن طيب نفس.

(3) صفاء الروح والتجرد من العناد لخل فيها الآيات المنادية بصنق الرسل محل اليقين وتحصيف كل أية يقينا إلى يقين، سواء أكانت من المعجزات العسية التي تأيد بها الرسل أم من الكلام المعجز وهو القرآن. فالمنحجب هذا الوصف على بني إسرائيل عند مجيء عيسى فكان عليهم أن يؤمنوا بالآيات التي تأيد بها، والمنحجب عليهم وعلى النصاري بعد مجيء محمد ﷺ. وأما قبل أن يجهر ﷺ بدعوته، فتحقق هذا الوصف يتم بالإيمان به عند قدومه حسب الميثاق الذي أخذه موسى من بني إسرائيل والميثاق الذي أخذه عيسى عليهم.

(4) نباح شريعة محمد ﷺ الذي وصفته الآية بكونه الرسول النبي الأمي : تتابعتم ثلاثة أوصاف :

أما أنه رسول فلائحة بلغ شرع الله، وأن ما أتى به يُوقف العمل بما جاء من الشرائع قبله، حتى ما كان متفقاً معه، فإن الهدى منحصر في اتباعه والأخذ بما جاء به، إذ تكون من مجموع الوحي المنزل عليه المنهج المعبر عنه ب (الإسلام).

وأما أنه نبي؛ فالنبوة مفادها أنه لوحي إليه وأنه تلقى من ربه ما تعلقت الإرادة الإلهية بإبلاغه إليه. فوصفه بالنبوة تأكيد على أنه سما إلى مرتبة قبول الوحي. ووصفه بالرسالة تثبت لكونه كلف بإبلاغ ما أوحى إليه به. وقد اجتمع في رسول الله ﷺ الوصفان. وأما أنه أمي؛ فإن وصف الأمية المفرون بالنبوة والرسالة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كانت الأمية له كما لا يسمو به على سائر الخلق أجمعين، وهو في غيره نقص وعيب؛ يوضح ذلك ما جرى على لسانه من الحكمة والصواب، وما وفق فيه من تكوين أمة قادرة على المضى بالدعوة ونشرها في العالمين، وتأليفه بين القبائل التي روضها على الوحدة بالموعظة الحسنة، والقرآن الذي بقي مع الزمان سليماً من التحريف يقدم للبشرية أفراداً وجماعات وأما السبيل الهادي إلى الأمن والتقدم، وما قارن تصرفاته من الصواب والخير مما لم يصل لمستواه أي فرد من المتعلمين القراء. فكان الكمال البشري مع الأمية في رسول الله ﷺ. أمراً ذاتياً لم يتوسط فيه تعليم من بشر ولا دراسة لكتب. وهو المعنى الذي أخرجه ابن السمعاني بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إن الله أدبني فأحسن أدبي ثم أمرني بمكارم الأخلاق فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل⁵⁰.

واختلف المفسرون في بيان وصف الرسول محمد ﷺ بالأمي. فبعضهم رأى أن الأمي منسوب إلى الأم، أي بقي على الحالة التي صدر عليها من بطن أمه لم يتعلم القراءة ولا الكتابة، وبعضهم خرج به على الانتساب إلى الأمية، لأن الأمة بجملتها غير كاتبة حتى تحدث فيها الكتابة كسائر الصنائع. وعلى التخريجين فالأمي مضمّن عدم القراءة والكتابة. ويرجح أن المقصود به كونه ﷺ لا يقرأ ولا يكتب، قوله تعالى: **(وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لا رتاب المبطلون)**⁵¹ وخرجه آخرون على أنه منسوب إلى أم القري، وهذا غير مضمّن لعدم القراءة والكتابة.

⁵⁰ فيض القدير ج 1 ص 225⁵¹ سورة النعوت آية 48

ومع تعيين الرسول ﷺ بالأوصاف الثلاثة، أضاف الله في وحيه إلى موسى، خصائص دعوته:

(1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يوضحه أن الدين الذي يدعو إليه دين الفطرة؛ فهو يدعو إلى ما تقتضيه الفطرة السليمة ويشجب ما يخالف مقتضياتها. فهو يعمل على أن يكون المجتمع كله جاريا في سلوكه على أوصاف طبعية تيسر وحدته وتضامنه.

(2) يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إنه تبعاً لكون دينه دين الفطرة هو لا يضيّق على أمته في حياتها، فكل ما لا يضر الإنسان في نفسه ولا في خلقه ولا في دينه وهو غير مستفتر حلال، ومع تحقق أحد الأسباب المذكورة يكون حراماً. ثم إنه قد يتحاشى أقوال بعض المأكّل ويقل عليها غيرهم بشراهة تبعاً لعادات، لكن ذلك لا يصح أن يعطى حكماً شرعياً.

(3) يبطل ناسخاً ما كان مشروعا قبله من الشدة الثقيلة، هذه الشدة التي ساعدت ميئنا موسى ﷺ على إصلاح بني إسرائيل، ليستقيموا بعد أن فسدوا بما سلط عليهم من الدّل من فرعون وزبانية، وإلغى منازل الهوان، ثم يرتقي بمعتقديه إلى مرتبة إنسانية واحدة لا يشعر فيها أي من متبعيه بالامتهان أو أن بعضهم يميز بغيمة أعلى من غيره. فمثلاً في شريعة موسى خصّ اللاويون بمزايا رفعتهم إلى رتبة سيادية دائمة. وجرت معاملات الأمم لمن يدخل تحت سيادتهم بالاستقلال لحقوق المغلوبين على نحو لا يأملون في الخروج منه. فيان مما ذكرناه رفع الإصر بمعنى إبطال كل تشريع فيه مشقة كبيرة، وما جعل عليكم في الدين من حرج.

ومعنى وضع الأغلال: أن من يدخل في الدين الذي يدعو إليه تكون له نفس القيمة التي لأي مؤمن. لا تقاضل بينهم بلون ولا جنس ولا نسب ولا عرق.

بعد أن ذكر في صدر الجواب لموسى أن رحمته الخاصة سبحانه سيكتفيا لمن تتبعنا ملامحهم، تختم الآية بما يؤكد تلك الرحمة، وما يؤكد من ناحية صفاء الاتباع وصفه، بأن الذين آمنوا بهذا الرسول النبي الأمي... إيماناً حليهم على تأييده وإظهار صدقه للناس بما وجوه في كتبهم، ونصروه على من يبغى إطفاء دعوته، وأدركوا النور الذي جاء به فاتخذوه هادياً لهم في مسيرتهم في الحياة، إن هؤلاء هم الذين فازوا في عقبة أمرهم وهم المختصون بالفلاح، وخسر كل من لم يسر على نهجهم. وبهذا فإن النص القرآني كما يشمل اليهود والنصارى، يشمل أيضاً جميع من وُجهت إليهم الدعوة فاستجابوا، واتبعوا ملازمين للنور الذي جاء به.

158 - قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ... لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

لقد أوضحت الأيتان السابقتان ما تميز به الإسلام، وصفات رسوله الذي دعا كافة البشر إليه، وفلاح من اتبعه؛ فحرياً على ما يهدف إليه القرآن من صلاح البشرية، أمر رسوله أن ينادي في الكون كله وأن يدعو الناس جميعاً ليؤمنوا به على أنه رسول الله إلى كل إنسان، ممن حضر وقت النداء وممن سيأتي في مستقبل الأزمان. ومما يوجب الاستجابة إلى عموم هذه الدعوة الموحدة، التي تجاوزت طبيعة دعوة موسى وعيسى الخاصة ببني إسرائيل، أنه مبعوث من الله الذي له ملك السماوات والأرض، وهو وحده الحقيق بأن يعيد حسبما يقتضيه مفهوم الألوهية، وأنه سبحانه هو أيضاً وحده الذي يحيي، وهو الذي يميت وليس ذلك لأحد غيره. إن هذه المقدمات يتبعها أن تتوحد البشرية على عقيدة واحدة وعلى دين واحد. وخاصة مفهوم الإحياء والإماتة، فإن هذا المفهوم كما يبرز أثره في الأجسام يبرز لثره في الأرواح، كما جاء في قوله تعالى: **(أُوْمِنَ كَإِن مِّثْلًا فَلْحَيُّنَا وَإِجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَهْدِي بِنُورِهِ نَفْسٌ مِّن مِّثْلِهِ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا)**⁸²

وتؤكد دعوة الرسول بالأمر الإلهي لجميع البشر أن يؤمنوا بالله وبرسوله وأن يلتزموا في حياتهم عقيدة وعمل وسلوكاً ما جاء به الرسول النبي الأمي، محمد المنفرد بهذه الأوصاف بين الخلائق، المنزه به من قبل ربه: أنه يؤمن أوضح إيمان وأتمه بالله وبكلماته المتمثلة فيما أوحى له به من القرآن، وما أوحى للتبيين من قبله من الحقيقة، ويعيسى الذي هو كلمة من الله كما بيناه في سورة آل عمران: **(إِنَّ اللَّهَ يَشْرِكُ بِمِلَّةِ سَمِعِ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ)**⁸³ - وكما أشرنا إليه: إن الإيمان الذي نادى في البشرية أن يؤمنوا به، هو المبين في ختام الآية بأنه الإيمان الذي يصحبه الاتباع لكل ما جاء به عقيدة وعمل وأخلاقاً. وبهذا الإيمان المقرون بالانكسار العملي يرجى لكم تحقق الهداية، والرجاء مناطه أنه مغالبة للنفس في مسيرة الحياة، وهذه لا غنى لها عن موصول الألطاف الإلهية.

⁸² سورة الأنعام آية 122⁸³ سورة آل عمران آية 45

وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَخْدِلُونَ ﴿٥﴾ وَقَطَعْنَاهُمْ أَثْنَى عَشْرَةَ
 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ رَبِّ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
 فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَا عَشْرَةَ عِيقًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مِشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ
 الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا
 ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٦﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
 وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَفَخْنَا لَكُمْ
 خُطُبَاتُكُمْ سَازِجَةً الْمُحْسِنِينَ ﴿٧﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَرَبَ
 اللَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَارْزُقْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ يَمَا كَانُوا يُظْلِمُونَ ﴿٨﴾

بيان معاني الألفاظ:

قوم موسى: المتبعون لشريعته قيل البيعة للمحمدية.

يخدلون: لا يظلمون في أحكامهم.

قطعتناهم: قسمناهم.

الأسباط: أبناء أبناء يعقوب إلى كل واحد منهم تنسب قبيلة.

النجست: انشقت.

بيان المعنى الإجمالي:

أنصف القرآن بني إسرائيل فبين أنهم لم يجمعوا على الضلال ولكن فريقا منهم
 ثبتوا على الحق ويقضون بالعدل. وقسم موسى بني إسرائيل إلى اثني عشرة فرقة
 كل واحدة تدعى سبطا تنسب إلى الولد الذي تناسلت منه من أبناء يعقوب عليه
 السلام. وأوحى الله لموسى لما عطشوا وكانوا في الصحراء، وسأله السقياء، أن
 يضرب الحجر بعصاه، فضربه وتفرجت منه اثنا عشرة عينا عرف كل سبط العين
 الذي يرتوي منه. ثم ذكر القرآن ما من به الله على بني إسرائيل وهم في
 الصحراء من الغمام الذي يظللهم ومن تيسير طعامهم من العن والسلوى، وأباح لهم
 أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم من رزق طيب. وإن الذين تجاوزوا الحدود أوقعوا
 أنفسهم فيما يوجب لهم العذاب وظلموا بذلك أنفسهم ولم يضرروا الله شيئا. وذكر

مذكرا لهم قصة القرية التي أذن لهم بدخولها والانتفاع بخيراتها، وقد تقدمت مفصلة في سورة البقرة.

بيان المعنى العام :

159- ومن قوم موسى...وبه يعد لؤي.

هذه الآية تعلمنا التدقيق والضبط، فقوم سيدنا موسى لم يعبدوا كلهم العجل، وإنما عبده سفيهاؤهم. وقوم سيدنا موسى هم الملتزمون باتباع شريعته التي بقيت شريعة الله إلى أن نسختها الشريعة الإسلامية، ولذلك فإنه بعد مجيء الإسلام لا يقال لمن يشع شريعة موسى : إنه من قومه، ولكن هم يهود أو بنو إسرائيل. يبدو هذا التدقيق والإنصاف في أن بعض الذين التزموا بشريعة موسى كانوا على حظ من التقوى ومن دعوة الناس إلى الحق، ومن الحكم بالعدل إذا تولوا الحكم بين الناس.

160- وقطعناهم اثنتي... يظلمون.

كان موسى عليه السلام رسولا وقائد أمة ورجل دولة. وساعده الوحي على النجاح في مهمته، ففدما أوحى إليه من تقسيم بني إسرائيل إلى اثنتي عشرة فرقة، كل فرقة تسمى (سبطا) والسبط ما تتأصل من أولاد سيدنا يعقوب الاثني عشر. وبهذا التقسيم تيسر تنظيم أمهم في كل شؤون الحياة المدنية. فمن ذلك أنهم لما عطشوا بعد اجتيازهم البحر سألوا موسى الماء، فطلب السقيا من ربه، وأوحى إليه أن يضرب الحجر بعصاه، فضربه فتجرت من الحجر اثنتا عشرة عينا بعدد الأسباط، وقد اهتدى كل سبط إلى العين التي تخصه فشربوا وارتوا دون تدافع.

وقد تقدم الكلام على هذه المعجزة في سورة البقرة آية 60 وما تبعها من المنن التي تنفضل بها عليهم من الإذن للغماء بتظليلهم من وهج الشمس في الصحراء، وإنزال المن عليهم كل صباح يقاتلون منه ما يقيم حياتهم، مع لحم السلوى [المسماتي] التي سخرها لهم يسكنونها دون عناء. وقد تقدم ما يتعلق بهذه المنن في سورة البقرة. وأضاف إلى المننة المادية المننة الاعتبارية بتذكيرهم أن هذا من فضل الله عليهم فليأكلوا منه وليشربوا من الماء المتفجر من الصخرة، وكلها طيبات من رزق الله.

161- 162، وإلا قيل لهم اسكنوا...بما كانوا يظلمون.

وختم الآية بأن ما وقع من بني إسرائيل من عدم مقابلة تلك المنن بالشكر والطاعة كان له أثره على نفسياتهم. وعصيانهم لا يضر الله شيئا ولكن يجمعهم في الجزاء إلى الظالمين. وقد تقدم في سورة البقرة في توبيخ بني إسرائيل قبل تجييز الماء نظير ما ذكر هنا. وما بين الطريقة التي نسجت بها القصة هنا، وبين طريقة التعبير

في سورة البقرة من جزئيات يوضحها أن غرض القصة هنا هو سرد ما تم وفي سورة البقرة التوبيخ. فكان الإعجاز البياني موجبا لشيء من الاختلاف حسبما يلائم كل موقع. والقرية التي أمروا أن يدخلوها لم يعين القرآن اسمها، ورتب لهم طريقة دخولهم وما يقولونه، ولكن عصى فريق منهم متجاوزا الحدود التي حددها لهم موسى بوحى من ربه، فأنزل الله على الذين عصوا وبذلوا عذابا نزل عليهم من السماء لم يستطيعوا منه توفيا، وكان ذلك بسبب ظلمهم وقد تقدم شرح أوفى في سورة البقرة آية 59/58.

وَسَنَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
جِثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَتَوْمَ لَا يَقْبُضُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا
كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ يَعْطُلُونَ يَوْمًا أَنَّهُ مَهْلِكُهُمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ
عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةُ إِلَى رَبِّنَا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
أُجْبِيتُ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْإِسَاءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَاسٍ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ﴿٦١﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

يعدون : يظلمون ويتجاوزون الحق بمخالفة الشرع.

الجِثَانُ: الأسماك.

شُرْعًا: متتابعة مصطفة ظاهرة.

نبلوهم : نختبرهم.

حاضرة البحر : قرية من شاطئه.

معذرة : إقامة عذر.

نسوا: تركوا.

بئس : مؤلم شديد.

عتوا: من العتو وهو الاستعصاء.

خاسئين: مبغضين أذلاء.

بيان المعنى الإجمالي:

أن القرآن لرسول الله ﷺ أن يسأل اليهود عن أهل القرية التي كانت على شاطئ البحر، والتي يكتمون أمرها ولا يخبرون به، لاحظ أهل القرية أن الأسماك تأتي

بكثرة للشاطئ يوم السبت، وتوغل في داخل البحر في الأيام الأخرى، مما أغرامهم بالاحتياط عليها يوم السبت ليمنعوها من العودة إلى لُح البحر. فكان هذا اختباراً لهم ليظهر فسقهم وتجاوزهم للحدود التي حددتها التوراة بواجبها عليها فعلاً. وقام فريق من أهل القرية بتبنيهم عن ذلك، ولم يقد فاقبلوا عن وعظهم، وواصل فريق آخر تبنيهم ووعظهم. دار بين الفريقين الصالحين الحوار التالي: قال الذين اعتزلوا وعظهم للذين يوالونه: لم تتعبون أنفسكم في وعظ هؤلاء الذين حق عليهم المحق أو العذاب الشديد؟ أجاب الفريق الموصل إن نهينا إظهار لعزتنا أمام ربنا، ولعلمهم في النهاية يقطعون عن الإثم. ولكن الكسب المادي أصم أذان الصيادين عن المواعظ. فلما واصلوا تجاوز الحدود سلط الله عليهم عذبا شديدا فمسخهم قردة. والأقرب أن المسخ كان كفاء ما صنعوا، فهم قد احتلوا وصرفوا ذكاءهم في انتهاك ما أمروا به، فكان العذاب بسلبهم قدراتهم العقلية، فأصبحوا في مستواهم الذهني كالقردة ليس لهم من القوى العقلية إلا التقليد الغبي في الأمور المادية القريبة.

بيان المعنى العام

163 - واسألهم عن القرية...بما كانوا يشقون.

دعوة موجهة إلى رسول الله ﷺ أن يشير اليهود بسؤالهم عن أهل القرية التي كانت قريبة من شاطئ البحر. وذكر المفسرون في تعيينها لثلاثا كثيرة لم يبينوا مستندهم في التعيين. ولا يقصد من السؤال أن يجيبوه عما حصل لهم. ولكن اليهود كانوا يكتمون قصة هذه القرية، فعرف القرآن نبيهم بها، وسألهم عنها ليتبينهم أنه موحى إليه من الله المطلع على ما يخفونه من تاريخهم كعلمه بما يضمرونه في أنفسهم من حقد ومكر بالإسلام، وأنه يكشف له خفاياهم. فما هي قصتها؟

كانت القرية قريبة من شاطئ البحر، وكان أهلها يصطادون الأسماك، ولاحظ سكانها أن يوم السبت تظهر الأسماك بكثرة، واليهود يحرم عليهم العمل يوم السبت. ابتلاههم الله بهذه الظاهرة ليتبين المحافظون على شريعة التوراة والمتهانون بها. ويذكر المفسرون صورا كثيرة لطريقة انتهاكهم لقداسة السبت، وكلها لا تخرج عن تصوير حيل تمكنوا بها من منع الأسماك من الرجوع إلى داخل البحر، ثم يقبضون عليها يوم الأحد.

قائل لم يقسره على الوقوع في الإثم وعدم احترام عطلة يوم السبت، وإنما تعرضوا لامتحان يختارون فيه بأنفسهم بدون ضغط عليهم طريق التقوى أو طريق الفسق. ويصرح القرآن بأن ما تعرضوا له من الامتحان كان بسبب تماديهم على

المعاصي والخروج عن الحدود، فكان ذلك كاشفاً لحقيقتهم معداً لتسليط العقوبة عليهم.

164-166- وإذ قالت أمة منهم..قرودة حاسنين

دقق القرآن أن انتهاك السبت لم يحصل من جميع أهل القرية. ولكن أهلها كانوا ثلاث فرق: جماعة تحيلوا على الأسماك يوم السبت حتى أوقعوها في قبضتهم في اليوم التالي. وجماعة قامت منددة ناحية للمعتدين حتى أيست من إقلاعهم عن الإثم فاستمرت منكرة في باطنها غير مولية مباشرة النهي. وطائفة والت الإنكار وشجب ما يقوم به الصيادون. ثم إن الفرقة الثانية قالت للفرقة الثالثة: لم تتعجبون أنفسكم بوعظ هؤلاء الذين استهانوا بالمقدس استهانة سيئالهم بمسببها عذاب شديد وهم مصممون على التمادي لا يتأثرون بالموعظ والتذكير. أجابت الطائفة الثالثة: إننا نوالي وعظهم ليكون قيامنا به عزرا عند ربنا أننا ما فعلنا ولا سكنا، ومن ناحية أخرى لعلمهم بمواصله وعظنا يرجعون عن غيهم ويتقون ربهم.

أعقب ذلك أن لصيادين لم يلتفتوا إلى المواعظ، وواصلوا التحيل على الأسماك يوم السبت، فهم لرفضهم المواعظ كأنهم نسوا ما توالى على أسماعهم من تذكير الصالحين منهم. فسلط الله عذاباً شديداً (ييس) على الظالمين بسبب تصاممهم عن الاعتاظ والتماذي في الإثم وخروجهم عن الحدود الواضحة في التوراة ، وألجى للذين قاموا بالثني عن المنكر، ثم أضاف القرآن أنهم تمادوا في عصيانهم، فهل هذا التماذي هو تحقيق وتأكيد لما سجلته الآية السابقة، فاتبعه القرآن بتفصيل العذاب الشديد (ييس) أنه أصدر أمره التكويني بأن يكونوا قردة أذلاء.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ اللَّهُ سَلَطَ عَلَيْهِمْ أَوَّلًا عَذَابًا شَدِيدًا، فَلَمْ يَقْلَعُوا وَوَصَلُوا الْأَعْدَاءَ فِي السَّيِّئِ فَمَسَّخَهُمُ اللَّهُ قِرَدَةً.

ونقدم في الآية 60 من سورة البقرة ما يحتمله لفظ العسخ.

وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ إِنَّ
رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَقَطَّعْتَ فِى الْأَرْضِ أَمْعًا يَنْتَهُمُ
الصَّالِحُونَ وَبَيْنَهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَلَوْلَتْهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
﴿٥١﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ
سَنَغْفِرْ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ يَأْخُذُواْ الَّذِى بُرِّئُواْ عَنْهُمْ وَيُشْكَى إِلَيْكَ أَن لَّا

يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَذَرُّوا مَا فِيهِ وَالْأَنَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٥﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضْعُ أَجْرَ الْمُضِلِّينَ ﴿٥٦﴾ • وَإِذْ تَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

تَذَن: أعلم بما سينفذه.

ليبعثن: ليلسلطن وليرسلن.

يسومهم: يكلفهم ويحملهم.

سوء العذاب: أشده.

خلف من بعدهم: حدث بعدهم الذين خلفوهم.

العرض: ما يزول ولا يبقى، والمراد به المال.

الأقرب أي الدنيا.

الميثاق: ما أخذوه عليهم موسى ﷺ من إقامة التوراة والعمل بها.

يمسكون: مضارع مسك بمعنى مسك، أي يضبطون أعمالهم.

نقلنا: اقتلعنا ورفعنا.

قللة: سحابة.

بيان المعنى الإجمالي:

أعلم الله ملائكته بما قدره ليقوموا على تنفيذه، أعلمهم أنه قدر أن يسلط على بني إسرائيل من يحملهم أشد العذاب وأسوأه. والله العظيم المقدر القهار يوقع العقوبة وحاشاه أن يتردد، كما أنه متصف بالمغفرة والصفح عن المذنبين التائبين ويرحم عباده بما يهيء لهم من اللطاف.

وسجل القرآن: أن الله بعد أن جمع بموسى ﷺ كلمة بني إسرائيل، قسمهم جماعات جماعات، بعضهم صالح وبعضهم غير صالح واختبرهم تارة بالخير، وتارة بالعسر والشدة لعلهم يرجعون إلى الطريق المستقيم. وظهر إشرهم خلقهم الذين ورثوا عنهم التوراة، فكان من أمرهم أنهم يقبلون على الحياة الدنيا معرضين عما يأمرهم به كتابهم، ويقولون تبريرا لنفسهم: إن الله سيغفر لنا، وتمادوا على ذلك يقبلون الرشاوى ويغيرون نصوص التوراة مؤولين. يسألهم القرآن سؤال تقرير: ألم يؤخذ عليكم الميثاق الذي التزمتم به أن لا تحرفوا ما أنزل عليكم ولا تسميوا إلى الله إلا

الحق المثبت في الكتاب، ومع الميثاق أنتم غير جاهلين فقد درستُم التوراة وعرفتم مضامينها. أنتم الحياة الدنيا ومناعها قليل، وأعرضتم عن الدار الآخرة، ونعيمها خير للذين اتقوا ربهم، ما لكم أفقدتم عقولكم!

أنصف القرآن الخلف بأن منهم من يراعي في أعماله ما جاء في التوراة، وكان على صلة بربه فأدى الصلاة على الوجه السليم، وفضل الله لا يهمل المحسنين أجرهم.

وقصة أخرى قد ذكرت في سورة البقرة حاصلها : أن بني إسرائيل تردتوا في التزام ما جاء في التوراة فرفع الله فوقهم الجبل وبلغت بهم الرهبة أنهم ظنوا أنه سيجمع عليهم ويسحقهم. وعندها أمروا أن يقلعوا ما في التوراة بعزم ثابت على التطبيق ولأن يذكروا ما جاءهم من ربهم حتى لا يستولى عليهم الشيطان.

بيان المعنى العام :

167. وَاذُنْ رِبِّكَ...تَغْفُورٌ رَحِيمٌ

انكر يا محمد ما أعلم الله به ملائكته، الموكلين بتنفيذ أمره، أن عليهم أن يسلطوا سوء العذاب على اليهود في جميع مراحل التاريخ إلى يوم القيامة، فكلما خرجوا من كرب يهينون الظروف لينالهم القدر المحتوم. وليس العذاب الموعود به، المعلم به الملائكة لتنفيذه مسلطاً على اليهود لكونهم يهوداً، ولكن ذلك تابع لكفرهم بآيات الله وببشارة محمد ﷺ، فإذا آمنوا به كما هو الحق وكما تأمرهم به التوراة، فإن الوعد سيرتفع عنهم. وتعلن الآية وصفين من صفات الله تعالى :

الصفة الأولى مرتبطة بإزالة العقوبة، فإن عقابه شديد لا يجد من ينزل به منه مخرجاً.

والصفة الثانية مرتبطة بالفضل، فإله غفور يغفر لهم ما كانوا عليه قبل إيمانهم، ورحيم بما أقامه على صئق الرسول من شواهد، وما قاربت الدعوة المحمدية من معجزات تذهب بوسوس الشيطان وتضليلات ربييتهم، ويُيسر لهم الدخول في دين الله.

168 - وَتَطْمَئِنُّ فِي الْأَرْضِ أَمَّا...لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

ثم ذكرت الآية وضعا من أوضاع يهود وقد نفذ فيهم القدر المحتوم، هو الوضع الذي قطعهم وفرقهم بعد أن كانوا مجتمعين. فإن بني إسرائيل بعد أن قادهم موسى عليه السلام قيادة حكيمة، وحدت بينهم بما يمنع حدوث شقاق بين عشائهم، وذلك لما قسمهم أسباطاً كما بناه سابقاً، ولكن مع مرور الزمن وتكبرهم لما جاء في التوراة فرق القدر الإلهي بينهم، كما يُقَطِّع الثوب فيتمزق، وتوزعوا في أرض الله.

ويشير القرآن إلى ظاهرة واضحة من تتبع طريقة اليهود وهم موزعون بين الأمم، هذه الطريقة هي أنهم لا يندمجون في غيرهم ويتميزون برابطة جامعة بينهم، قال تعالى : **(قُلْ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُعَامَاةٌ)** فكل مجموعة منهم في قطر أو دولة تعقد بين أفرادها رابطة جامعة تكون بها أمة وسط الأمة.

169- **فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ... أَفْلا تَعْقِلُونَ.**

ومن ناحية أخرى أنفسهم القرآن ولم يُجر عليهم حكما ثابتا لا يختلف باختلاف الأشخاص والظروف، فحقق أنهم على فرقتين، بعضهم شهد الله بصلاحه فاستقام في سلوكه وأمن بما جاء في التوراة وعمل به، ومن ذلك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان دون هذه المرتبة من الصلاح.

ومراتب انتقاء الصلاح متفاوتة، ثم إن الله اختبرهم بالخير والضرر، إن الامتحان المقدر لهم من الخير أو من الضرر لم يكن اعتباطا، ولكن تقويما للنفوس رجاء أن تعود إلى الإيمان والتزام طريق الصلاح. ذلك أن بعض الناس إذا جاءتهم الحسنة ينفقوا الفضل الله عليهم فأقبلوا عليه بالشكر والطاعة، وأن بعضهم إذا ابتلى بالسينة هزته لمحاسبة نفسه والرجوع إلى الطريق الذي يرضي رب العالمين. فليس الاسترجاع ولا الانتقام هو المقصود، ولكن الإصلاح بالعودة إلى الطريق المستقيم.

170- **وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ... آجِرُ الْمَصْلُحِينَ.**

تعرض القرآن للحديث عن الذين خلفوا آباءهم وجاؤوا بعدهم. فقد انتقل إليهم من آباؤهم الكتاب الذي نزل على موسى فعملوا ما فيه بما يرفع عنهم اعتذارهم بالجهل عندما يوقفون على سوء أعمالهم. وهم مع علمهم بأحكام الكتاب يسارعون في قبول المال الفاني غير الباقي سواء أكان ذلك في الارتشاء عندما يكونون حكاما، أو في بيان أحكام التوراة للتبجح فيؤولونها حسبما يوافق الأهواء، أو في عدم الاقتصاد على الحلال في المعاملات، فوصفهم بشدة تعلقهم بالمال الذي يقيمونه على ما استحفظوا عليه من كلام الله وأحكامه، ويقدمون مبررا لفسادهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم. وهذا ما يروجه اليهود والنصارى، فاليهود يكدبون على الله زاعمين أنه لن تسهم النار إلا أياما معدودات هي الأيام التي عبدوا فيها العجل وما يكتبون به من المنابر بعد ذلك مغفور لهم لأنهم أبناء الله وأحبائه.

والنصارى يزعمون أن عيسى ابن الرب وأنه بذل بنفسه للتعذيب ليغفر ذنوب البشر الذين يؤمنون بذلك، فالصلاح عندهم والخير ليس في الاستقامة ولا في فعل الخير ولا في تحقيق الاستخلاف؛ ولكن في الإيمان بأن عيسى صلب ليكفر عن ذنوب

البشر، أو في أنهم من نسل يعقوب الذي رفعه الله على سائر البشر. وهي دعوى تنافض العدل الإلهي. إنهم مع علمهم بحرمة الأموال التي تدخل في مكاسبهم، يواصلون لذلك لا يراعون، فكلما جاءهم مال حرام أخذوه. ويتعللون بأن الله وعدهم بغفران ذنوبهم.

رد الله عليهم دعواهم، ووجه لهم سؤال تقرير وتوبيخ محصله: ألم يؤخذ عليكم الميثاق الذي جاءت به التوراة من الالتزام بالعمل بما جاء فيها، ومما أخذ عليهم أن لا يكذبوا على الله، وأن لا يغيروا شيئاً مما أنزله عليهم، ومع الميثاق هم قد درسوا الكتاب وفهموا مضامينه، فانتسابهم لموسى يوجب عليهم أن لا ينقضوا الميثاق الذي أخذ عليهم: أن لا يقولوا على الله إلا الحق وأن لا ينسبوا للتوراة شيئاً يختلفونه لا أصل له، وكذلك علمهم بما في التوراة التي درسوها وتفهموا نصوصها، فيها ما قامت عليهم الحجة.

إنهم يختلفون الأكاذيب على الله، ويعملون بخلاف ما درسوه فعملوه، وذلك لتقديهم متاع الحياة الدنيا وتعلقهم بمتاعها الوقتي الزائل. إنهم واهمون فيان الحياة الآخرة خير للذين اتقوا ربهم، ولكنهم لم يتقوا ربهم وأنثروا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. فيبهم القرآن محرماً لمداركهم، ما الذي أصابكم حتى مرتتم في طريق الهلاك، أليس لكم عقول تهديكم للخير ؟

170- والذين يمسكون...أجر المصلحين.

ومن إنصاف القرآن أنه لم يسحب تلك الأوصاف الثمينة على جميع الخالف، فهو بالذين يضبطون أعمالهم حسبما جاء في التوراة واستقاموا في سلوكهم، ثم أضاف وصفاً آخر مع صلاح العمل : إقامة الصلاة وهو كناية عن إيمانهم بمحمد ﷺ، وذلك لأن شارة الإسلام هي إقامة الصلاة. وصرح بما كتبه لهم مسنداً له إلى عزته التي تجعل الجزاء متيقناً، (إنا لا نضيع أجر المصلحين) فالذين يمسكون بالكتاب سنحزيهم خير الجزاء وأوفاه لأن عزتنا تقتضي أن لا نهمل جزاء المصلحين .

171- وإذ تلقنا الجبل...لعلكم تتقون.

ثم انتقل القرآن للتذكير بأمر آخر أذنب الله به بني إسرائيل، ذلك أن موسى ﷺ لما جاءهم بالتوراة وأعلمهم أنهم مكلفون بالعمل بما جاء فيها، لم يسرعوا إلى إجابته والالتزام ما أمرهم به ربهم، وتوقفوا حتى يعلموا ما تتضمنه. فأمر الله ملائكته أن تقتلع الجبل الذي كانوا في سفحه، وأن يرفعه فوق رؤوسهم كأكفة سحابة تظللهم، ويدهي أن الجبل الأخشب بصخوره وقلة ليس ظلة يتظلل بها، ولكن هو في

ارتقاعه على رؤوسهم ومساحته الشاملة لجميع القوم، كأنه سحابة وليس سحابة لقوله تعالى بعد ذلك: **وَنُنَزِّلُ الْوَيْلَ مِنْ فَوْقِهِمْ** ونزل الريح في قلوبهم وتوقعوا توقعاً راجحاً أنه سيقع عليهم ويسحقهم سحقاً. وسمعوا النداء: خذوا ما أنزلناه عليكم من التشريع بعزيمة ثابتة على التطبيق لما جاء فيه، وكونوا ذاكرين لما تضمنته، فإنه بذلك يرجى أن تكونوا من المتقين.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَنبَنَعُمْ عَلَيَّ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَيْنِهِمْ أَتَنْهَكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۝ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

بيان معاني الفاظ:

الثرية: اسم جمع لما يتولد من الإنسان.

أخذ: انتزع.

نقص: تبين ونرفع الاكتباس.

بيان المعنى الإجمالي:

تبين لنا هذه الآية أمراً غيبياً حسب قدرات إدراكنا وحسبما تسمح به اللغة. يثبت القرآن أن الله جمع البشر كلهم بعد أن انتزعهم من ظهور أصولهم، وركز في فطرهم الإيمان بأنه هو ربهم، وأن هذا التركيز تبعه اعترافهم بألوهيته، وبقي كاملنا في النفوس. وذلك حتى لا يعتذر من كفر منهم يوم القيامة بقوله: غفلت عن التأمل فلا بغية ذلك لأنه خالف فطرته. أو يعتذر باتباعه لمن أشرك من آبائه، وهو عذر لا ينفي المسؤولية.

بيان المعنى العام:

أتم القرآن بالآية السابقة ما قصد إليه في هذه السورة من ذكر أحوال بني إسرائيل. وابتداء من هذه الآية إلى ختام السورة عني بالمشاركين ليكشف لهم ضلالهم ويبين لهم مملك الإيمان.

172-173، وإذ أخذ ربك منكم بما فعل المبطلون.

تفتح الآية بالتذكير بأمر من أمور الغيب لا سبيل لمعرفة، ولا لتكييفه ولا للاطلاع على الوجه الذي تم به إلا من الوسيلة الوحيدة لذلك، وهي الوحي الإلهي. لقد

أحضر الله في لحظة من لحظات الزمن التي لا يعلمها إلا هو ولا يعلم طريقتهما إلا هو، ولا يعلم اللغة التي تم بها الخطاب إلا هو، ولا يعلم اللغة التي أجاب بها المسؤولون إلا هو، ولا يعلم قليل ولا كثير من هذا المشهد الذي أثارته إليه إلا هو سبحانه العليم بما نرى وجل.

إنه حدث ثم في عمر الكون قرينه لنا الخلاق العليم بلغة تعطي لعقولنا وإمكاناتنا تصورا عاما، هو ما منحاول بيانه، أما التصور الدقيق الذي قد يذهب الخيال لاستحضاره، فإن ما نجزم به أن كل الصور المتخيلة لا رابط بينها وبين الحقيقة والواقع. وصل العلم اليوم إلى حقيقة مفادها: أن كل كائن بشري غيّت خصائصه الخلقية والنفسية والعقلية في الجنين المحمول في رأس اللقحة المخصبة. وهذا الذي كشف عنه العلم، ولم يوجد، يقف عند حدود الإمكانات التي تأخذ سبيلها إلى الظهور ما لم يدخل عليها عامل خارجي يحولها عن مسارها، ولا يستطيع أن يتنبأ العلم ولا الباحثون بهذه الطوارئ التي تدخل في خط التطور، لأنها من تقدير التصرف الإلهي. فإذن الاستعدادات كلها كامنة في شفرة الجينوم. ومن ذلك قدراته التناسلية ولكن لا يوجد في الشفرة، ولا يمكن أن يوجد، مع من يتم الاتصال الجنسي والتوالد المائل بجينوم الأبوين معا لأن ذلك من القدر الإلهي المحبوب.

إن ما اكتشفه العلم يبعث لنا خيلا من النور يكون ما يرسم به في أذهاننا من الآية أوضح مما كان الأمر عليه قبل ذلك. فما يتنازل من البشر في المستقبل معلوم عند الله، وقد صرح به مثلا في قوله تعالى: **(فَنُفِثْنَا بِالسَّحَابِ وَمِنْ وراءِ سَحَابٍ مَّعْقُوبٍ)**⁵⁴ وكذلك الأمر بالنسبة لجميع أفراد البشر الذين سيتناسلون من آدم إلى يوم القيامة. والنظام الذي تسير عليه كل خلية في تطورها مسطور في الجينوم. فنتفهم من هذا أن الله أودع في كل جينوم ما يجعله إذا تطور حسب قانونه الأصلي يصل إلى الإيمان بالله خالق الكون. وهذا الإبداع تم تنفيذه فعلا وكتب في شفرة الجينوم. فتكون كل نفس بشرية، كما أودع في شفرتها المشي على رجلين عند بلوغها الحد من النمو الذي يمكنها من ذلك، فكذا كتب فيها الإيمان بالله خالق الكون فتظهر آثار ذلك عندما ينمو وتتمكن قواه العقلية وملكوته من النظر. فبعد القرآن عن ذلكم الإبداع وعن قبول كل ناسلة له واحتفاظها به في مخزونها بهذا التعبير المعجز في دقته وفي طريقة نسجه لتقريبه من عقولنا القاصرة في حدود إمكانات اللغة. وهذا نظير قوله تعالى: **(ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ انساباً**

طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين⁵⁵ وقوله تعالى: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَلَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَلْسَفْنَ مِنْهَا)⁵⁶ وإذا جرينا على تتبع ألقاظ الآية حسب ظاهرها يكون مؤداها: أن الله في عالم الغيب أخذ من ظهور البشر، والتعبير بالظهور له مزيته، إذ الظاهر يعبر به عن القوة التي يتحمل بها الكائن البشري الأثقال، فمما يحمله البشر ما يتناسل منهم، وكل نسله تأخذ من أصلها مورثات خاصة لا تشاركها فيه أي نسله أخرى، أخذ الله من ظهور البشر في وقت لا يعلمه إلا هو، وبطريقة لا يعلمها إلا هو، وأودع فيها القدرة على معرفة أنه الخالق، وتم ذلك فعلاً فإذا هي جميعها بعد ذلك الإيداع مقررّة بأن الله هو رب الكائنات، قالوا بلى شهدنا، ثم علقنا الآية على هذا الحدث: فعلنا بكم ذلك إسقاطاً لأي عذر تعتزّون به: أن تقولوا، لنلا تقولوا، وما يتصور الاعتذار به ممن لم يؤمن أحد أمرين: إما أن يعتذر فيقول: غفلت عن التأمل في الآيات والشواهد التي تبلغني الوصول إليك ربي، وإما أن يعتذر فيقول: وقعنا تحت ضغط التقاليد لأبائنا الذين أشركوا فاتبعناهم، وكلا المذيرين ماقط لا ينفع لأنهم حسبما ركز في فطرهم وكتب في خريطة جينومهم [الجينوم: الخريطة، المسجل فيها الخصائص الذاتية لكل إنسان من اليوم الأول الذي خصيت فيه البيضة] ممكنون من التوحيد. إن لم نقل منساقون إليه بيسر. وما قدموه من رجاء لعدم المؤاخذه والتجاوز عنهم فلا يؤاخذون بانجرارهم مع المبطلين الذين هم أحق بأن ينزل عليهم وحدهم العذاب. أفهلكتنا بما فعل المبطلون؛ هو كلام لا يتجاوز أن يكون اتصالاً من المسؤولية. ولا ينفي المسؤولية الاعتذار عنها.

174- وكذلك فصل الآيات سولعله يرجعون-

وعلى هذا النحو من البيان والتدقيق يتم عرض الأدلة الهادية إلى الحق، ولعل للمشركين إذا تأملوا فيما يعرضه القرآن يرجعون إلى الفطرة التي فطرنا الناس عليها ويدخلون في الإسلام.

وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ الَّذِي رَأَيْنَاهُ أَنَّا نَأْتِيهِ بِهَا فَانُتَلِّخُ بِهَا مَبْلَغَ مَا نَبْغِي ۚ فَاتَّبَعُوا أَلْفَافًا مِّنْ أَتْلَافٍ ۚ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهَا بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ

⁵⁵ سورة فصلت آية 11

⁵⁶ سورة الأعراف آية 72

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَاقْصُصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلُمٍ ﴿٥١﴾ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ إِنَّهُم كَانُوا يَفْضِلُونَ ﴿٥٢﴾ مَنْ يَدْعُ اللَّهَ فَهُوَ الْمُتَّقِي ۖ وَمَنْ يُضِلْ فَإِنَّهُ يَهْدِي ۖ هُمْ الْخَائِرُونَ ﴿٥٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

النبا : الخير المروي.

آياته آياتنا : يسرنا له الاطلاع عليها.

السلخ : من السلخ وهو كشط الجلد، وهو عبارة عن الانفصال والبراءة

آتاه : لحقه ملازما.

الغواوين : الضالين.

رفعناه : سمونا به في الكمال الإنساني.

أخذه إلى الأرض : مال إلى الأسفل والأخس.

إن تحمل عليه : تطارده وتستثيره.

يهد الله : يقدر له سلوك طريق النجاة.

بيان المعنى الإجمالي:

اقرأ يا محمد عليهم هذه القصة ليتدبروا فيها، حاصلها : أن رجلا آتاه الله عقلا صالحا وملكات تدعوه إلى التأمل في الكون وفي الآيات الناطقة بقدرة الله وتقرده بالخلق والتقدير. وتأمل فعلا وتفتحت له أبواب المعرفة، ولكنه لم يواصل فانسلك وتعرى مما أحاط به نفسه من ثياب الإيمان. وتحول إلى متابعة شهواته وتحكيمها في سلوكه؛ فلزمه الشيطان يغريه، فكان من زمرة للضالين لغواوين. ولو شاء الله أن يحيطه بالطفاه وتوفيقه لفعل، ولكنه أبى مقاسات السمو ونزل إلى ما تقتضيه الشهوات الهابطة، فمثله كمثل الكلب، الذي يلهث في حال إضرائه وتهيبجه، ويلهث وهو ساكن.

هذا المثل هو مثل القوم الذين كذبوا بالأدلة التي نصبها الله على التوحيد، فاقصص على الناس القصص التي أنزلها الله عليك، فإنه يرجي أن يتعظوا بها ويتفكروا فيما ترسمي إليه من مواظ.

ما أتقى مثل الذين كذبوا بآيات الله، وما ظلموا إلا أنفسهم. من يسعفه الله بالطرف والوفيق للهداية بئس الهداية، ومن يخذله فهو في زمرة الخاسرين الذين يقدمون على ربهم يوم القيامة مفلسين.

بيان المعنى العام

175-176، واقل عليهم... لعلمهم يتسكرون.

طلبت الآية من النبي ﷺ أن يقرأ على الناس خبر رجل مكّنه الله من تتبع الأئمة الدالة على التوحيد والخير، وهذا الرجل لم تعينه الآية، وحمله بعضهم على أنه أمية بن أبي الصلت الثقفي، كان شاعرا ذكيا رفض الشرك وتتبع للكتب الراتجة في عصره بين اليهود والنصارى فلم يرتضها وتزهد، وهذاه عقله إلى أنه لا يقبل أن يترك الله البشر في عمى، وأنه قد اقترّب موعد رسول هدايا ورجا أن يكون موحي إليه. ثم إنه بعد البعثة حسد النبي ﷺ ومات على الكفر. وقيل هو عامر بن صيفي الراهب الذي حمله حسده للنبي ﷺ على مبالاة المشركين. وأيا ما كان الرجل المتكبر الذي أنزلت فيه الآية سواء أكان رجلا معينا، أو كان غير معين، فالذي تدل عليه الآية أن الله طلب من رسوله أن يتلو عليهم هذه الصورة التي حصلها : أن الله أعطى رجلا من الوضوح الفكري ما جعله يتتبع الأئمة في الكون الهداية إلى الإيمان به، وانشرح صدره لما وصل إليه، ولكنه بعد ذلك خرج من الوضع الذي وصل إليه ومن الفيض النوراني الذي فتح بصيرته، فتحوّلت حالته كحالة الشاة التي كسّط جلدها فتعرت من إهابها، تحول إلى اتباع الهوى ورغبات النفس. وإذا تحول إلى هذا الوضع أسرع الشيطان إليه، وما زال بغريبه بالانحراف إلى أن طبع على قلبه فصار من الجماعة الغلوية الضالة.

ولو شاء الله أن يحيطه بالطافه ويحجب عنه موارد الفساد التي وقع فيها لفعل، ولكن هذا الرجل اختار ومال إلى الشهوات الهابطة واتباع ما تدعوه إليه رغباته الجسمية الحسية، معرضا عن مراتب سمو التي كانت لاحته أول الأمر، فحرم من الهداية التي يمنحها الله لمن سلك مسالكها، يقول الله تعالى: (وَيُزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى)⁵⁷

ومثل القرآن هذا الذي أعرض عن الهدى واتباع هواه وتآلف مع الشيطان مثله بالكلب، تلحظون أنك إذا أغريته بالصيد أو هاجمته تحرك يلهث، وكذلك إن لابعثه أو تركته لحاله لا ينفك عن التلهث. ومثله الذي تعلق بما تدعوه إليه الشهوة تجده

فاقدا للطمأنينة يجري وراء شهواته الهابطة لاهثا سواء أكان في حالة استمتاعه بها أوقي حالة عدمها. فإن المرء إذا فتح الباب لتتطلق شهواته بدون تحكم، يكون كلما قضى شهوة من شهواته تضاعفت شرايته. فاقصص عليهم القصص التي أحكمتها في القرآن، لا ليلهبوا بها ولكن لأجل أن يتذكروا فيها ويتفكروا في مراميها ليحذروا عواقب سوء والخسران.

177-178: ساء مثلا...هم الخاسرون.

ويدرك كل مستبصر أن وضعهم وضع سيء. وأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم فحولوها من طرق الهدى إلى طرق الكفر والفساد. واعلموا أن الله بعث رسله وأقام الأدلة الهادية، ومكن الإنسان من النظر بما أتاه من حواس وعقل، ودعا كل فرد أن يعمل فكره فيما هو معروض عليه من الهدى، ولم يقم موانع تحجب الإنسان عن التأمل والنظر. ثم بعد ذلك قد يقيم الله في عقل الناظر وفي محيطه دواعي تحجب له الخير والهداية، وتشرح صدره للإقبال على ما قدمه له، والجزم به والثبات عليه، إلى أن يوافيه أجله، فيموت على حسن الخاتمة ويكون بذلك مهتديا من المهتدين. كتب الله لي ولكم حسن الخاتمة. وقد يعرض الإنسان على ما مكنه الله منه، ولا يسعده الله بالعون والتوفيق لطريق الهدى ويتركه لنفسه التي تكون منذ البداية منفصلة عن التعلق به، فيكون مع القوم الذين اختاروا الضلالة على الهدى ويكون من زمرة الخاسرين. على أن الحياة الدنيا هي رأس مال، فإما أن يحسن التصرف في رأس المال الذي مكنه الله رب العزة، وإما أن يسيء التصرف فيه فيخسره، ويجد نفسه يوم القيامة بين يدي ربه مفلسا خاسرا مع الخاسرين.

من هذا النص الكريم يتبين الإنسان أن سعاداته تابعة لما يحيطه به رب العزة من اللطاف وتوفيق، وأن ما ينعم به من هداية واستقامة نابع وتابع للفضل الإلهي، مما يحتم عليه دوام الشكر والدعاء بأن لا يخله، وأن يواصل عليه الطاعة حتى يلقاه يوم القيامة في زمرة العباد الصالحين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَأَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٧٧﴾ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِمْ ۖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٨﴾

بيان معاني الألفاظ :**فَرَأَيْنَا : خلقنا.****النفقة : عدم الشعور بما يحق الشعور به.****القصي : مؤنث أحسن، للمتصف بالحسن الكامل الذاتي.****يلحدون في أسماءه : يطلقون أسماء الله على أصنامهم.****بيان المعنى الإجمالي:**

يحقق القرآن أن الله خلق خلقا كثيرا من الجن والإنس منصرفين إلى ما يفضي بهم إلى جهنم، كلما تحركت داعية الصلاح قتلوها وتحولوا إلى الشر. خلق الله لهم قلوبا أي عقولا من شأنها أن تتبين العواقب، ولكنهم لا يتجاوزون الظواهر الأنيقة، وخلق لهم أعينا وهم كذلك لا يتجاوزون المرئي إلى ما وراءه من تناسق وقدره مبدعة، ولهم أذان يسمعون بها الوحي ولكنهم لا ينتفعون بما يسمعون. لا فرق بينهم وبين الأنعام، بل هم أضل منها إذ الأنعام حرمت التفكير وتجاوز الواقع إلى ما وراءه، فوقوفها عند ذلك لا عيب فيه بالنسبة لها، أما هؤلاء فهم عملوا على تعطيل ما مكنتهم منه ربهم فهم أضل من الأنعام. إنهم يعيشون في غفلة عما ينادي به العقل وعما تثيره الحواس من تجاوز للمدركات الحسية إلى النظام الذي وراءها.

وأرشد القرآن المؤمنين كي يتوجهوا إلى ربهم فيدعونه بأسماء الكمال التي رضىها لنفسه. وأن لا يلهووا بالشغب الذي يصدر من المشركين الذين يسمون كذبا بعض الهتهم باسم من أسمائه سبحانه. كونوا واتقوا أن الله لا يعطيهم وسوف يجزيهم عن أعمالهم للقيحة التي منها ما سموا به الهتهم الباطلة.

بيان المعنى العام:**179 - ولقد ذرأناهم القاقلون.**

يحقق القرآن أن الله جعل قسما من الذين خلقهم من الجن والإنس وعددهم كثير، ليعملوا بما ينتهي بهم إلى جهنم. تجد جانب الخير غير معنوم فيهم؛ ولكن جانب الشر بيده القيادة فيتغلب دافعا المخلوق للضلال، ويعطل الجوانب الخيرة عن التأثير في السلوك. فبالنظر إلى أن سلطان الترجية بيد قوى الشر يكونون كأنهم خلقوا للعمل بعمل أهل النار.

وتثبت هذه الآية كما ورد في آيات عديدة أخرى، أن الله كما خلق الإنس خلق الجن. ولكن تركيبنا الجسمي وطبيعة خلقنا، والتركيب الجني وطبيعة خلقه، تجعلنا لا ننظر على تصور الجان ولا التعامل معه. ونجزم بأنه مخلوق ومكلف ومجزي

عما يفعل. والذي اعتقده أن الجن من خلق الله، وأنه مكلف، وأن النبي ﷺ بعث للإِنس والجن، وأنه يرانا ولا نراه، لقوله تعالى: **(إِنَّهُمْ يَرَأُونَهُ فِي نَارِ رَبِّهِمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا عَلَىٰ لُغْوٍ شَدِيدٍ)** **(إِنْ يَرَوْهُ غَيْرَ بِتَبَرٍّ)** **(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَكَفَىٰ عَنِ الْأُمْرِ رَبِّهِ)** ⁹⁸ وما زاد على ذلك من الروايات الشائعة بين الناس لم أجد له مستندا من الوحي أو من العقل. أتبع القرآن ملامح هذا الخلق الذي يعمل بعمل أهل جهنم وينساق إليها. فأثبت الله لهم قلوباً، والقلب يطلق ويراد منه في القرآن العقل المفكر المدرك للظواهر وللخفايا بالتأمل وترتيب وسائل الاستنباط. ومزية العقل الإنساني على الإدراك الحيواني هو في تجاوز الظواهر إلى ما وراءها. وذلك هو الفقه الذي هو إدراك الأمر الخفي، إذا لا يقال فقهاء السماء، ولا فقهاء أن الأربعة ضعف الاثنين، فهؤلاء لهم قلوب **(عقول)** ولكنهم عطلوها فأصبحت لا تدرك ما وراء الظواهر، فلا يذللهم النظام مثلاً على وحدة الخالق وعلى وجوده. ولهم أعين لا تتجاوز نقل المحسوس إلى العين، فلا تتعدى ذلك مثلاً إلى تتبع المراتب وما فيها من تناسق وجمال وما يهدي إليه ذلك، وكذلك أسماعهم، فهم كالأنعام التي رزقت حواس من البصر والسمع ووقفت عند حد المنقول إليها لم تتجاوز، فالحاسة التي لاتتفاعل مع العقل المنظم، ثم المولد هي كحاسة الأنعام، بل هي أسوأ منها.

ذلك أن الأنعام لم تعط شيئاً من إمكاناتها، وهؤلاء عطلوا ما وهبهم ربهم من قدرات فكأنوا أشد ضللاً منها. ثم صنعت الآية بهم فأخرجتهم في صورة الذي يفتني في الكون ولا يشعر بما حوله غافل عن جميع المؤثرات.

180- **وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ... مَا مَكَانُوا يَعْمَلُونَ.**

من شأن القرآن أن يعنى بالمؤمنين، وبهداية البشر إلى الحق، فيبعد أن حرك الكافرين ليقنعوا عن كفرهم، وبصر المؤمنين ليتركوا انحراف الكفرة وسوء مصيرهم، تبنى معتنيا بالمؤمنين ليكونوا نوماً على صلة بالله، بذلونه في كل ظرف وحين، ينادونه ويدعونه باسم من أسمائه التي رضي بها تبعاً لما فيها من كمالات، ولا يحق أن يسمى بها إلا هو. والأسماء الحسنى البالغة أعلى درجات الكمال، منها ما هو مختص به نحو **(الله)** ومنها ما يطلق على البشر بمفهوم ذال على السمو كالعالم والبصير. ولكن إطلاقه على الذات العلية يفيد الكمال المطلق الذي لا يدانيه

فيه أحد، ومنها ما يكون عند إطلاقه على الله ذالاً على الكمال لأنه منصرف إلى ما يليق بجلاله، ولا يطلق على البشر كالغني والمتكبر والجبار. فتسمية البشر بها تسمية خادعة وغير صادقة فلا أحد من البشر غني ولا يكون إنسان كاملاً إذا كان جباراً متكبراً بل يكون مفسداً، وهي في الذات الإلهية كمال لما يترتب عنها من صلاح.

ولا يقف عدد الأسماء الحسنى على التسعة والتسعين التي ورد بها حديث البخاري: **(الله تسعون لهما مائة إلا واحد من حفظها نزل الجنة وهو وتر يحبه الله)** ^{٥٥} - وجه كثير من العلماء المذققين عنايتهم لمناجعة الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة، وهم بين مقتصر على التسعة والتسعين، ومنهم من بلغ بها المائتين وحتى الألف، وأنفوا فيها التاليف تقريباً لله ونشروا للمعرفة أحسن الله مثوبتهم. ويسط القول في ذلك ابن حجر في الفتح وعد الأسماء حسب اجتهاده فقال وهذا سردها لتحفظ :

الله - الرحمن - الرحيم - الملك - القدوس - السلام - المؤمن - المهيمن - العزيز - الجبار - المتكبر - الخالق - البارئ - المصور - الغفار - القهار - الثواب - الوهاب - الخلاق - الرزاق - الفتاح - العليم - الحليم - العظيم - الواسع - الحكيم - الحي - القيوم - السميع - البصير - اللطيف - الخبير - العلي - الكبير - المحيط - القدير - المولى - النصير - الكريم - الرقيب - القريب - المجيب - الوكيل - الحسيب - الحفيظ - المقيت - الوثود - المجيد - الوارث - الشهيد - الولي - الحميد - الحق - المبين - القوي - المتين - الغني - المالك - الشديد - القادر - المقتدر - القاهر - الكافي - الشاكر - المستعان - الغافر - الأول - الآخر - الظاهر - الباطن - الكفيل - الغالب - الحكم - العالم - الرفيع - الحافظ - المنتقم - القاتم - المحيي - الجامع - المليك - المتعال - النور - الهادي - الغفور - الشكور - العفو - الرؤوف - الأكرم - الأعلى - البر - الحفي - الرب - الإله - الواحد - الأحد - الصمد - الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

وإذ ثبت أن أسماء الله الحسنى دالة على ذاته العلية مفهومة لكماله سبحانه، فلا تهتموا بالذين، ككفرهم ودنايتهم، يتجرؤون فيسمون أليهم ببعض الأسماء الحسنى. فحال تلك الآلهة يدل على سخفهم بصوغ أسماء القديس لها مع كونها على أشد ما يكون من الضعة والنقص. لا تهتموا بهم فسيجنون جزاءهم.

وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَتَّبِعُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿٥٠﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِفَاتِنَاتِنَا
 سَتَجِدُنَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾ وَأَمِلْ لَهُمْ إِنَّا كَاشِفِي الْعَيْنِ ﴿٥٢﴾ أُولَئِكَ
 يَنْفَكُوا مَا يَصَاحِبُهُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّهُمْ ﴿٥٣﴾ أُولَئِكَ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
 السَّمَكِوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِيرٌ أَقْرَبَ أَجَلَهُمْ
 فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٤﴾ مَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا مُدْرِي لَهُ وَلَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
 يَعْمَهُونَ ﴿٥٥﴾

بيان معاني الألفاظ :

استدرج : فعل مشتق من الدرج المعد للانتقال من مستوى إلى مستوى أرفع أو العكس
 في البناء أو في السلم. والمقصود تحويلهم من حال إلى حال أخرى.
أملئ لهم : أمهلهم.

الكيد : ضرب من الاحتيال يتضرر منه المحتال عليه ولا يستظن له. وهو ما قدره
 الله في الأزل ثم ينقذه عند أجله دون أن يتفطن المعاقب.

المتين : القوي

الصاحب : الشخص الملازم. وفي الآية ملازمتهم لتتبع أحواله والاهتمام بشأنه.

المنجون : المصاب بالخيال وفقد قوة العقل.

النذير : المحذر من شر.

ملكوت : الملك العظيم.

أقرب أجلهم : يحتمل أن يكون المعنى قرب وقت استئصالهم ، وأن يكون مراداً به
 مجيء الساعة.

الطغيان : الإفراط في الكفر.

يعصون : يتحيزون.

بيان المعنى الإجمالي :

يحقق القرآن أن الله مكن بعض البشر الذين خلقهم من السمو إلى مرتبة هداية
 الناس إلى الحق الذي أنزله، والحكم بالعدل عندما يحكمون بينهم. وفي المقابل فإن
 الذين رفضوا الاعتراف بما تدل عليه الأدلة من الكون ومن الوحي المثبتة لتفرد الله
 سبحانه بالأكوهمية، فإن الله سيهوي بهم شيئاً فشيئاً كالنازل من الدرج، وهم غافلون

عن مصيرهم، ولا يعجل لهم بالعقوبة، بل يمهّلهم إلى الأجل الذي قدره لإهلاكهم. إن الله قدير لا تحد قدرته في الكيد بهم، للعجب من أمرهم: كيف أفلأوا عقولهم عن إدراك سمو الرسول ﷺ، وأن كل ما يصدر عنه ويحيط به يقوم شاهداً على أنه صاحب العقل والراجح، وهو أبعد ما يكون عن الخبال. بل هو نذير لقومه مما ينتظرهم من العاقبة السيئة، مكنه الله من القدرة على البيان.

وللعجب من أمرهم أيضاً: أنهم لم ينظروا في الملك العظيم لله الشامل للسموات والأرض، ولم يتأملوا في عجائب الخلق في كل جزئية من جزئيات الكائنات، ولم يفكروا أن أجلهم سيقتلهم وليس بعيداً، والعجب من أمرهم أيضاً كيف أنهم لم يؤمنوا بالقرآن وأدلة صدقه بالغة أعلى درجات الوضوح، فهل يجدون ما يساوي القرآن في هدايته ووضوحه لبيته. ولكن من يحرّمه الله من الطافه ليهتدي فإنه لا يجد هادياً، وسيقتلهم في مجاوزتهم للحدود متحيرين.

بين الحق والباطل:

181- ومن خلقنا آدم -سوية يعقلون-

هذه الآية هي نظير الآية 159 من هذه السورة - (ومن قوم موسى أمة يهنون بالحق وبه يعدلون) وهي حسب نظمها لا تختص بزمن ولا مكان، بل أفاضت سنة من سنن الله في الخلق، أنه لا يعم الفساد والشرك والظلم للكون كله، فمن خلقه سبحانه في كل زمان ومكان من يصرف همه إلى هداية الناس والعدل بينهم.

182- 183، والذين كذبوا... فكيف يتبين-

وحق أن الذين كذبوا بآيات الله، سيسلط عليهم عقاباً فصله يانه يهوي بهم في الضلالة والفساد شيئاً فشيئاً بطريقة لا يدركها المسترجح، ولا ينطقن إلى المكان المتحول منه، النازل به إلى أسفل، ولا يُعجل لهم بالعقوبة بل يمهّلهم إلى الأمد الذي قدره لإهلاكهم. إن كيد الله قوي. فهذه الآية تلفت نظر المؤمنين أن لا يعجبوا من عدم تعجيل العقوبة بالمكذّبين، فليس تدبير الله لأمر الكون والبشر كشأن مقايضة التجار. يتعجل فيها العوضان، بل إن الله يأخذ بالمكذب نزالاً به دون أن ينطقن إلى المنزلة السفلى ويمهله حتى يبلغ الأجل الذي قدر فيه سبحانه أن يسلط عنده عذابه عليه.

وهكذا يكون المكذبون ينتهون إلى دمارهم. والتدبير الإلهي يمهّلهم ولا يوقظهم حتى يتجمع ما يعجل بعقوبتهم ؛ وعندها ينزل عليهم عذابه، دون أن يكونوا شاعرين بما كان يترصدهم. هم غمي عن مصيرهم.

إن هذا التدبير شاهد على أن الله عندما يكرر بالمكذبين فإن مكره قوي يتحقق ما أعد إليه في الأزل. ومكر الله محقق لصالح البشر. به يكون المكذبون لسوء عاقبتهم، عبرة لمن يعتبر.

183- أولم يتفكروا...إلا نذير مبين.

ويثير القرآن العجب من أمر المكذبين. كيف وصلت بهم المكابرة والعناد، وكيف عطلوا عقولهم فاختلفت عليهم الأمور، ورموا النبي ﷺ بالجنون! إن قوة عقله، وإحكام تدبيره للأمور، ووضوح ما أتى به من وحي، وما سطره من تصور للكون ومنهج للحياة، كل ذلك شواهد على أن النبي الذي اهتموا بأمره واشتغلوا بما يصدر عنه وما تتطور إليه دعوته (صالحكم) إن ذلك مما يؤكد أنه أبعد ما يكون عن الجنون والخيال، الذي من شأنه أن يكون تفكيره وكلامه مضطربا بعيدا عن التناسق. ولكن الحقيقة أنه جمع بين وصفين ليس لأحد غيره هما :

أولا: النذارة فهو ينبيهكم إلى مصيركم وما ينتظركم من خيبة وخسران إن لم تسمعوا «ولم تعملوا بما ننذركم مما حدركم منه»
ثانيا: البيان، فهو قد أوتي من الفصاحة والوضوح، ما يمكن كل سامع له من فهم قصده، وعدم اختلاط المنهج الذي يبلغه عن ربه.

185- أولم ينظروا...بعده يؤمنون.

وفوق ذلك، إن من أمرهم العجيب، كيف لم يتأملوا فيما تنقله إليه حواسهم، كيف لم يتأملوا في الملك العظيم لله : ملك السموات والأرض. ثم كيف لم يتأملوا في قوانين الخلق التي تم بها تنظيم كل شيء. فالقرآن يثيرهم إلى الاعتبار بما في دقيق الأشياء التي هي تحت أنظارهم ينظرون إليها، ويسمعون ما يصدر عنها من أصوات، ويلمسونها، فيدركون من كل ذلك كيفياتها المختلفة. ومع الإدراك الحسي قوانينها المنظمة لوجودها وتحولاتها ومصادرها. إنها كلها تتلاد بأن لها ربا خلقها وأعطاه خصائصها التي تميز عليها. وهذا هو أول ما يدعو إليه الإسلام: الإيمان بالله الواحد الأحد. وهذا هو أعظم ما اهتم به محمد ﷺ، فكيف يرمى بالجنون ؟

إنه النذير فما أنذرهم به قيام الساعة، واستعدادهم لنزول العذاب المستأصل لهم؟ فكيف لم يستيقظوا إلى هذا الأمر ولم يعدوا نفوسهم للأمر الثابت قدمه وهو مؤجل بأجل عند الله لا يستقدم ساعة ولا يتأخر؛ وأنه في حساب الله قريب!

إنه بعد هذا الحديث الصادق البين الموضح للحاضر والمآل، الموقظ للعقل والحواس، الواردة على لسان رسول الله إنذاراً، والمؤيد بالقرآن المنزل عليه ؛ إنه بعد ذلك لا يمكن أن يؤثر فيهم حديث آخر يؤمنون به.

186- وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ... فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْصُونَ.

وتأتي الخاتمة رافعة لكل تساؤل يمكن أن تحدث به النفوس: ما الذي منع المكثبين من الانتهاء؟ فيأتي الجواب قاطعاً لكل تساؤل: أن من ضلله الله بحرمانه من العون على إدراك الحق، فإنه لا تجد من يساعده على اتباع الطريق المستقيم، ويستمر معهم هذا الوضع من عدم الانتفاع بالآيات فلا يؤثر فيهم بالطفافه حتى يخرجهم من إفراطهم في الكفر، ويبقيهم متحيرين، لا التكذيب الذي هم عليه يعطيهم اليقين، ولا الآيات تسكب في عقولهم إدراك الحق، نصحبهم الحيرة إلى آخر حياتهم.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا أَخْبِرُكُمْ لُوقَاتِهَا إِلَّا مَوْزُ
نَاقَلْتُ فِي السَّحَابِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قُلْ إِنَّمَا
عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَصْحَابُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٦﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا
ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ
إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٧﴾

بيان معاني الألفاظ:

الساعة: تبالألف واللام وقت فناء العالم.

أَيَّانَ : ما هو وقت.

مرساة: وقوعها.

التجلية : الكشف.

نقلت: شدة الساعة.

بيان المعنى الإجمالي:

إن أقوى ما يتحدى المشركين ويقلقهم هو وعيدهم بالبعث يوم القيامة. ولذا هم يسألون الرسول ﷺ عن الساعة التي تتوقف فيها مسيرة الحياة الدنيا، ظناً منهم أنه يعلم مواعدها، فأمر أن يقول لهم كلاماً قاطعاً لشغيفهم: إن علم وقت مجيئها عند ربي لم يطلعني عليه، ولا ينقذها بما يظهر آثارها في الوقت المحدد، إلا هو. هي أمر ثقيل شاق على السماوات والأرض التي تنفجر، فتفتقدها في وقتها لا يأتاكم إلا فجأة

دون سابق إعلام. يسألونك كأنك عالم بها أو مهتم بها كاهتمامهم. ما ظنوه باطل، فإنه تبعاً لما أدبك به ربك لا تولي اهتمامك لما علمت أنه من الغيب الذي لم يطلع الله عليه أحد. ولكن الإلحاح في السؤال سببه جهلهم بحقيقة الغيب وقل لهم: إن الغيب بالنسبة لي يجري على تسق واحد. فكما أنني لا أعلم وقت الساعة، فكذلك لا أعلم ما سيصلني من خير في المستقبل. ولا أنا ممكن منه، ولا ما يمكن أن يصيبني من ضرر. كل ذلك معلق بمشيئة الله يتصرف فيه كما يشاء. وأكبر دليل على ذلك أنني لو كنت أعلم مقدماً ما هو مخبوء في المستقبل لحصلت على خير كثير، ولتحصنت من كل سوء. اعلموا أنني : ما أنا إلا مبین لما يوحى إلي من ربي للمؤمنين، فأبشر من يستقيم بالعمل السعيد عند ربه، وأنبه الغافل والمقصر لكي يثوب إلى الصراط المستقيم.

بيان المعنى العام :

187- يسألونك عن الساعة... لا تعلمون.

افتتحت الآية بسؤال أوردته المشركون على النبي ﷺ وتكرر من كثير منهم مضمونه: إنك توعدنا وتتهدنا بيوم القيامة، وتعتبر ذلك جزءاً أساسياً في العقيدة التي تدعو إليها، فمتى تأتي الساعة؟ وقد سجل القرآن هذا السؤال بطريقة خاصة : كان السؤال بقوله: (أيان مراسها) فهم في هذا المقام لم يسألوا عن حقيقتها ولا كيفيتها ولكن السؤال كان عن موعد حصولها وثبوتها، والمرسى مأخوذ من رسا الدال على الثبوت كقولك رسيت السفينة والجيال الراسيات. والسائلون يستيعدون حصولها فكانهم من سؤالهم يغفرون بنوع من الاستهزاء تبعاً للاستبعاد. والسؤال عن الساعة وإن كان يهم المسلمين أيضاً تبعاً لما فطر عليه الإنسان من حب المعرفة، إلا أن سؤال المشركين غير سؤال المؤمنين الذين تطلعوا لمعرفة الساعة فكان سؤال يقولهم : متى الساعة ؟ بينما سؤال المشركين كان بـ (**إين**) الموحى بالاستبعاد مقدماً.

علم الله نبية طريقة جواب المشركين عن سؤالهم، وأظهر الاهتمام بأمره بكلمة (**قل**) وقتها مستور محبوب في علم الله، هو من الغيب الذي لم يطلع عليه أحد من خلقه، لا يرفع الحجاب لتظهر قبل أوانها، بل هي تقع في الوقت الذي أنبته في علمه، ولا يرفع ذلك الحجاب إلا الله وحده. ويشير القرآن إلى ضعف إدراك المشركين لأمر الساعة، فيبين أن أمرها عظيم جداً، ثقيل بما يصحبها من مشقة تجعل كل فرد مستشعراً ضغطها عليه كأنه حامل ثقال يسوء به كاهله، مشقتها تهد

السموات والأرض. قدر سبحانه أنها تأتي على الكائنات كلها بدون سابق إنذار، فتبغتها جميعا وينفذ قدر الله الذي قدره لانتهاى الحياة في الكون كله.

ومما يدل على تكرار السؤال ما أثبتته الآية بقوله تعالى: **(فَلْيَكْ حَفَى عَنْهَا)** والحفى في الآية يحتمل معني منها: حفى بمعنى عالم، بناء على أنك مبالغ في السؤال عنها، وشأن المبالغ في البحث أن يصل إلى ما يبحث عنه. ففقت الآية أن يكون الرسول ﷺ مهتما بها الاهتمام الذي يتوهمه المشركون - كما يحتمل - حفى - كأنك ملح في السؤال عنها - ويحتمل - حفى - أن يكون مشقفا من حفى به بمعنى بالغ في إكرامه والمعنى على هذا يسألونك عنها، كأنك مكرم للمشركين تجيبهم عن سؤالهم إكراما لهم. وعلى الوجهين الآخرين يتعلق عنها بحفى.

وعلى كل الاحتمالات، فالآية تشير إلى أن الرسول ﷺ لم يُول اهتمامه لمعرفة وقتها لما سبق من علمه أنها من الغيب الذي قدر الله أن يكون مخفيا عن جميع الناس. وهذا مما لا ينافي كرامته على ربه ولكنه يثبت كمال أدبه وسمو نفسه التي لا تتطلب ما لا مطلع لها في التحصيل عليه. وأكد القرآن ما قرره في صدر الآية من أن وقت ظهور الساعة لا يعلمه إلا الله ولا يُطلع عليه أحدا، فحصر العلم بوقتها عنده وحده سبحانه. ولكن الجهل الضارب على عقول كثير من الناس يدفعهم للسؤال عنها.

تنبية يظهر في عصرنا بين الفينة والأخرى بعض الدجالين الذين يوهمون الناس بأن فناء الكون سيكون في تاريخ كذا، وينتظر في خوف بعض ضعاف العقول، ويتحدثون به وتهتم به بعض وسائل الإعلام الرخيصة، ثم يظهر كذبهم والعالم مواصل مسيرته إلى الأجل الذي حدده الخالق، العالم وحده بنهايته.

188- قل لا أم لك... لقوم يؤمنون.

إن أنواع الشغب التي يضلل بها المشركون أنبأهم، ويوهمون بها أنفسهم أنهم أخرجوا النبي ﷺ بما لا يستطيع له دفعا، كانت كثيرة ومتوعدة، والله في عونه يدفع مكرهم. فمن ذلك أنهم قالوا : إذا كنت نبيا فاسأل ربك أن يطلعك على الأماكن التي سيكون فيها الخصب فتذهب إليها، وعن السلع التي سيرتفع أثمانها في المستقبل فتشتريها الآن حتى يتوفر بذلك الربح الكثير. فكان من ضحالة تفكيرهم ظنهم أن النبوة مكاسب مادية تخص صاحبها بالمال الوفير. وهذه الأقوال تروج على الدهماء، ولذلك صدرت الآية في الرد عليهم بكلمة **(قل)** الدالة على الاهتمام. قل لهم يا محمد: إلي رسول حق، لكني لا أستطيع أن أجلب لنفسي نفعاً، تبعاً

لاطلاعي على الغيب، ولا أستطيع أن أنفع عنها ضرا كذلك، إلا إذا تعلقت مشيئة ربي بتمكيني من نفع فإنه يسعفني بتسخير الأسباب لتحقيق ذلك بناء على سنته في الكون. وكذلك إذا تعلقت مشيئة ربي بدفع ما يضرني بما ييسره لي من الطواف. وحركت عقولهم الذاهلة بالتأمل فيما يشاهدونه، وهي قضية بديهية : إنني لو كنت أعلم الغيب وما سيحدث في الكون من نفع أو ضرر قبل حدوثه، لتجمع عندي من الخيرات الشيء الكثير، ولصحبتي السلامة في جميع فترات حياتي، والمشاهد أنني ما جمعت من الخير أكثر مما قدره لي ربي، ولا توقيت من جميع المكافآت والأسواء. أفيقوا من غفلتكم فإن دوري في الحياة قاصر على ما كلفني به ربي: أن أدعو الناس إلى اتباع الصراط المستقيم، وأن أبشر الذين يتبعوني بحسن العاقبة. وأن أنذر الذين يكذبون بآيات الله ويتكبرون الصراط المستقيم بما يترصدهم من عذاب الله وخسران العاقبة.

• هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا حَلِيمًا فَمَرَّتْ بِهِ فَكُلَّمَا أَفْقَلَ دَعَا اللَّهَ زَوْجَهَا لِنَ أَنْتَهُمَا صَليحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١﴾ فَلَمَّا أَتَتْهُمَا صَليحًا جَعَلَ لَهُ شِرْكًَا فَمِنَ أَنْتَهُمَا فَتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢﴾ أَلَيْسَ لَكُمْ مَا لَا تَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿٣﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٤﴾ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوكُمْ سِوَاةَ عَلَيْهِمْ أَدْعَوْتُهُمْ أَمْ أَشَرُّ صَمُوتٍ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أُمْنَالِكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْمَعُوا الصَّحْرَ إِنْ كُنْتُمْ صَليقين ﴿٦﴾ أَلَيْسَ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شِرْكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ ﴿٧﴾ إِنْ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِي تَزُلُّ الْكُتُبُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿٩﴾ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٠﴾

بيان معاني الآيات:

ليمكن إليها : ليجد عندها الطمأنينة والود.

تقشاه : جامعها.

ثقلت : أصبح لجفيتها قي بطنها وزن يثقلها.

فعلني الله : تزره الله.

صامتون : ساكتون لا يقومون بدعوتهم.

فهد : الإضرار الواقع الذي لا يتفطن له المقصود إضراره.

تولى : الناصر الذي يكفي أمور من تولاه.

الهد : ما فيه نفع وصلاح.

بين المعنى الإجمالي :

حقيقة ثابتة : الله هو الذي خلق كل كائن من البشر ، ورتب ذلك على منهج واحد : كل واحد منهم نشأ من نفس واحدة هي الأب الذي جعل من نوعه نفساً أخرى ففكرت منهما زوجاً ، وتبعاً لما بينهما من الاتصال كانت العلاقة بينهما علاقة تكامل وطمأنينة ، تبلغ إلى التزاوج والإشباع الجنسي ، الذي بواسطته يتم تلقيح بويضاتة الزوج (المرأة) فتحمله في رحمها حملاً خفيفاً في أول أمره لا تشعر به ، ثم ينمو حتى يكون له وزنه الذي يثقلها . ويستعد الأبوان لقبول المولود الجديد عنصراً من عناصر الأسرة ، ثم عرض القرآن نموذجاً سنياً للأسرة المشتركة ، التي تكون عند إحساسها بالحمل تبني عليه الآمال وتدعو أن يكون الحمل عنصراً صالحاً ، وتلتزم بشكر الله . وبعد الولادة ينقلب الأمر وتتكرر الأسرة لما كانت التزمت به ، وتجعل لمولودها شركاء ، ومما تظهر به ذلك ، التسمية فتسميه عيد يثوث وعيد اللات وتحو ذلك من أسماء الأصنام . وتزره الله أن يكون له شريك . فتجتمع بهذا الخرق بين نقض ما التزمت به ، وبين سفه الرأي ؛ إذ يشركون ما هو عاجز عن خلق أي شيء مع أنهم مخلوقون لله . ويشركون عجزاً لا يستطيعون نصر من اعتقدوا فيهم الأوهية ، بل لا يستطيعون نصر أنفسهم ممن يهينهم ويعتدي عليهم . إنهم لعنادهم لا يسمعون دعوتكم إليهم لما ينفعهم ، فسواء في النتيجة أذعوتهم أم أعرضتم عنهم . من ضالكم يا مشركون أنكم تدعون من دون الله كائنات مخلوقة مثلكم عجزاً . اطلبوا منهم أن يقبلوا عليكم إن كنتم صادقين في وهمكم أنهم يستحقون أن يعبدوا ويطلب منهم . ألقوا من هذه الأوهام التي خدركم . ألهمه الأصنام أرجل يمشون بها ؟ ألهم أيد يتقنون بها ما يهزم أعداءهم ؟ ألهم أعين يبصرون بها لمعرفة

أهدافهم ؟ ألهم أذان يسمعون بها دعاءكم لهم ؟ قل لهم: نادوا شركاءكم وأجمعوا أمركم معهم وديروا للإضرار بي وتفلوا في سرعة ما تكيدون به.

إن هذا التحدي نابع من يقين كاقوى ما يكون اليقين، هو إن الله ناصري ومتولي أمري أكرمني بإزالة كتابه، وهو الذي يتولى الصالحين المسلمين. أفيقوا من غفلتكم، فإن الذين تدعونهم من دون الله عجزوا عن نصركم، بل هم عجزوا حتى عن حماية أنفسهم. بل إن دعوتهم لتقديم ما ينفعهم لا يسمعون شيئا مما تقولونه، تراهم وقد جعلتهم الآية كأل التحات صورهم في صورة من ينظر إليك ولكن في الحقيقة هم لا يبيصرون.

بيان المعنى العام:

189-190 هو الذي...عما يشركون.

تضمنت هذه الآية عنصرين أساسيين هما: سنة الله في خلق البشر، ونموذج من النماذج التي تمت في الواقع، عرض على طريقة لم تعين بتعيين الأشخاص ولكن عفيت بعرض الواقع لاستخلاص العبرة منه. العنصر الأول: إقامة الدليل الواضح على نفي الشرك وإثبات الخلق لله وحده، فإنه مما يدعو إلى التدبر في حكمة الخلق العظيم، السنة التي أجرى عليها التكاثر البشري. فكل البشر خلقوا على نفس الطريقة من نفس واحدة التي جعل الله سبحانه زوجا من نوعها، فكانا معا من نوع واحد. فقوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة، خلق كل واحد منكم: أولا: من نفس واحدة هي الأب بالنسبة لكل واحد.

ثانيا: من نفس عدلتها التي تكون مع الأب زوجا. فكل واحد منهما يطلق عليه زوج في العربية وهما من نوع واحد.

وكون المرأة من نوع الرجل منه أخرى، بها تحقق للإنسان المحضن الصالح لنفسه واكتسابه التربية التي تؤهله لمواجهة الحياة والاندماج في المجتمع الكبير، خاصة وامتداد طفولة الإنسان واحتياجه لمن يساعده على بلوغ المدى الذي يتمكن فيه من الاعتماد على نفسه، هو أطول طفولة في الجنس الحيواني. وابتدئ بالأب لأن دوره في الإنجاب دور أساس هو دور التلقيح للبيضة التي تفرزها الأنثى فتخصب ويحصل منهما الخلية الأولى 46 كروموزوما وتمر رويدا دون أن تنطقن الأم إلى مسيرتها لتعلق في جدار الرحم، ومن هناك يبدأ تطورها. ومن الإعجاز القرآني التعبير: حملت حملا خفيفا فمرت به، فالخلية لا توزن إلا بالميزان الإلكتروني لخفتها وتمر عبر قناة فالوب لتعلق في أول طور من أطوار الوجود الإنساني.

وكون الأنثى من نوع الذكر في المقومات الأساسية والخصائص الإنسانية، هو من كمال التقدير الإلهي الذي بنى على ذلك غريزة فيه تدعوه إلى الأئس بها والتكامل معها. هذه الغريزة التي تتحرك في داخلها لمزيد التواصل والائساج حتى تصل بهما إلى قضاء الشهوة الجنسية، التي تبلغ درجة من الإئساس المشترك ما يجعل كل واحد منهما كأنه لئاس يشتمل على الآخر كما جاء في قوله تعالى : **(هَـن لِّئاسٍ لِّكُمْ وَانْتُمْ لِّئاسٍ لِّهِنَّ)**^(١٩٢) ومن إيداع القرآن أن عبر بقوله تغشاها عوض غشياها لئدل بذلك على عمق الإئساس بالذة وشدة التمازج بينهما. وهذه السنة تتكرر في الوجود، ويحصل بها التكاثر الئشري.

العنصر الثاني: عنيت الآية بسرد التفاصيل التابعة للتمازج الجنسي في أسرة، متبعة المراحل التي تمت فذكرت :

أنه بعد أن جامع الرجل زوجته (تغشاها) وتم تلقيح البيضة بالحيوان المنوي، وأصبحت البيضة مخصبة مرت في طريقها عبر قناة فالوب إلى موقعها في الرحم لتعلق به، ومن تلك اللحظة أصبحت المرأة تحمل جنينا سيتطور حسب سنن الله في الخلق، فتمر به خفيها، لا تشعر بوجوده في أول الأمر، ثم يتمو فيأخذ الإئساس بوجوده يقوى، وتأس الأم لحركاته وتتطلع مع زوجها يوم الولادة الذي يكون حدثا في الأسرة. كل أملها أن يكون عضوا صالحا فيها. وصورت الآية الحالة التي تهدف منها التي هي وعظ الأبوين لكيلا يقعا فيما وقعت الأسرة المعروضة في هذا النموذج. إن الآمال العريضة التي بناها الأبوان على ما سيولد لهما، أرشدتهما للتوجه إلى الله أن يجعل من ولدهما المرتقب ما تقر به الأعين استقامة ونجاحا يبعدن به عند وضعه، وتعلق به آمالهما عند كبرهما بالرعاية والوفاء.

وعقب هذا الإبهال التصريح بعزمهما على شكر النعمة والاعتراف أن ما رزقاه هو من فضله، ووضعت الأم وجاء الولد مكتمل الحواس تام الخلق مؤهلا ليكون عضوا جديدا في الأسرة. وهنا تتعكس الصورة وتذهب في طريق مخالف للعرض الذي مر في هدوء ومعقولة، فإذا هما يجعلان لهذا الولد الذي رزقهما الله، تعلقا بشريك له. وتحول شكر النعمة إلى كفر، وتمضي الأسرة في ضلالها فتختار لمولودها اسما يربطه بصنم من الأصنام، كعبد العزى، وعبد يغوث، وعبد شمس.

191-192، أئشركون ما لا يخلق...ولا أنشهم ينصرون-

ويعلق القرآن على هذا النموذج الشيء، فيصرح أولاً بتزييه الله عن كل التصورات التي يشرك بها المشركون، ما كان في هذا النموذج وما كان من الصور الأخرى للشرك - ثم يرد عليهم منكرًا متعجبًا من ضعف تفكيرهم، وتعلقهم بالأوهام؛ كيف يشركون بالله ما لا يمكن أن يتصور منه قدرة على خلق أي شيء، بل إن ما تَوْهَّم أنهم شركاء هم مخلوقون. ما استطاعوا أن يوجدوا أنفسهم. فما أعظمها سخافة وغباءة عندما ينسبون إليها قدرة على الخلق. ولما أُرسل آخر أن العابد ينتظر من معبوده أن ينصره في الأزمان وعند الكرب، وهذه الأصنام جامدة لا حراك لها فلا تستطيع تبعًا لذلك أن تكون إلى جانبهم موزدة ناصرة، بل أكثر من ذلك هي عاجزة عن حماية نفسها ممن يعتدي عليها.

193- وإن تدعوهم...أم أنتم سامعون

وأبرزت الآية إصرارهم على الكفر وعنادهم بما أثبتته، من أنكم إذا بدلتهم لدعائهم إلى الهدى جميع إمكاناتكم الفكرية والقلوية، وتقويتم بالإرادة الخيرة، فإنهم لا يأخذون بما تدعوتهم إليه ولا يتبعون منهجكم. إنه يستوي في التأثير عليهم دعوتكم إليهم، وصمتكم عنهم.

194- إن الذين تدعون...فلا تظننهم.

ثم ترقى القرآن في إظهار سفة عقول المشركين بالله فأعلن: إن الذين تدعونهم من دون الله وتعتقدون أن لهم تأثيرًا في حياتكم وقدرة على الاستجابة لمطالبكم ونصركم، هم على أقصى تقدير عباد منكم، حسب تصوركم، إذ العبد لا يطلق إلا على الإنسان الفاقد لحريته، نظرًا لمزلقته من الخلق. فإذا كانوا عبادًا حسب تصوركم لا مزية لهم عليكم، فما أسفه عقولكم إذ تخضعون لها وهي لا مزية لها عليكم. جربوا حقيقتها فادعوها لنصرتكم، ليستجب الأصنام لدعائكم إن كنتم صافقين في إثبات الأوهية لها، إن كانت تملك قدرة، وهو أمر يفصده التعجيز أي إظهار عجزها عن الاستجابة، فانتفى أن تكون آلهة.

ثم أكدت الآية مضمون ما سبق، بتجسيم عجز ما يعبدون من دون الله، ففصلت الآية ما يمكن أن تتحقق به النجدة من الأصنام حسب العرف، فوجهت سؤالًا إنكارياً اللهم أرجل يسرعون بها لينصروكم إذا دعوتوهم؟ اللهم أيد يتفقدون بها ما يضر الأعداء ضررًا لا مخلص له منه؟ اللهم أعين يبصرون مواقع الأعداء ومقاتلتهم فيجهزون عليها لينتعوكم من أذاهم؟ اللهم أذان يسمعون بها الصرير فيطوبرون لنجدتكم؟ وإذا كانت هذه هي كل أدوات النصرة، وهم فاقدون لأي منها، فمن

السفاهة في الرأي دعوكم لها مع عجزها الظاهر كما تشهدون. ثم أمر الله رسوله أن يتحداهم بأن يجمعوا أمرهم مع الهتهم، وأن يدبروا ما يتمكنون به من إيقاع الضرر به، وأن يسرعوا بذلك ولا ينتظروا. مؤدى هذا التحدي أن رسول الله ﷺ يعلن عن عجزهم أن يتمكنوا مع الهتهم أن يلحقوا به أذى، وإن دبروا ذلك في خفاء وتستر.

196- إن وليي الله...يتولى الصالحين.

ينادي النبي ﷺ معلنا إعلانا يجمع بين الثقة التامة، والتحدي لخصومه المشركين : إنه مستند إلى الله الذي يتولاه بنصره وحمايته وهدايته، هو ربه الذي أيده بكتابه الذي تحدى به المشركين فأعجزهم عن يأتوا بمثله. ويضيف إلى تفضل الله عليه بالنصر والتمكين، يضيف إلى ذلك أنه سبحانه ولي الذين آمنوا به. وأعظم بها بشارة بالنصر للجماعة الإسلامية حوله، وقد أعلمهم ربهم على لسان رسوله في كتابه أنه يتولاهم.

197-198: والذين تدعون من دونه...وهو لا يبصرون.

ثم تعرفهم الآية بضلالهم وفساد تفكيرهم فتقول لهم: أنتم تدعون لتصركم وتأييدكم العجزة عن نصركم، كعجزهم عن نصر أنفسهم. إن هذه الأصنام فاقدون للسمع فإن دعوتهم إلى ما فيه خير ونفع لا يسمعون الدعاء، هي غير مدركة لما يصلحها وينفعها، وتراهم وقد نحوتهم على هيئة الأحياء ينظرون إليك ولكتهم لا يبصرون، هم حجارة صماء صور بلا أرواح.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٠١﴾ وَإِنَّا نَرُغَبُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴿٢٠٢﴾ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ آتَقُوا إِذَا سَأَهُمْ طَلِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠٤﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَىِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٥﴾ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَا آجِئْنَاهَا قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُ الْبَشَرَ الْفَرِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٦﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَأَذْكُرْكَ فِي نَفْسِكَ فَطَرَكَا وَخِيفَةً

وَذُنُوبَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِمَدَ
رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحْسِنُونَ ﴿٢٦﴾

بيان معاني الألفاظ :

خذ العفو : اجعل الصفح عن المذنب طريقة لك.

العرف : ما يقبله الرأي العام ولا ينكره.

أعرض : لا تؤاخذ.

الجاهلون : السفهاء.

الترغ : النخس كناية عن وسوسة الشيطان.

استعذ بالله : التجئ إلى الله ليحفظك.

اتقوا : تأصلت صلتهم بالله في عقولهم فراعوا ما يرضيه.

المر : أصله اللمس، ومعناه الإصابة غير المتكئة.

الطائف : الخاطر الذي يجول في النفس.

مبصرون : مهتدون.

إخوانهم : جمع أخ وهو بمعنى الموافق في التصور ومنهج الحياة.

يعنونهم : يقوونهم بالمندد.

القي : الضلال.

يقصرون : يسكرون عن المواصله.

بصائر : جمع بصيرة، وهو ما يتضح به الحق.

الاستماع : الإصغاء.

الإتصاف : الإصغاء مع ترك الكلام.

التضرع : التذل.

خيفة : خوف.

دون الجهر : الوسط بين الإسرار والجهر.

الغدو : الشطر الأول من النهار.

الآصال : جمع أصيل، الشطر الثاني من النهار.

بيان المعنى الإجمالي :

غاية الله برسوله منبئة في ثانيا القرآن ، ففي هذه الآية يوجهه:

(1) إلى أن يتمسك في معاملاته بخلق العفو والتسامي عن جهل الجاهلين.

(2) أن يهتم بالإصلاح فيأمر من حوله بما هو مقبول شرعا.

3) أن يترفع على السقاء فلا ينزل إلى مستواهم فيقابل قضاظلتهم بمثلها بل يعرض عنهم. وأن يواصل التحصن بالله من نزغات الشيطان، ونزغاته بما يعرضه من ملهيات عن ذكر الله، أو أن يستقره الرد على السفهاء. فإن الله يسمع دعاك عليهم بما انطوى عليه قلبك من كمالات. إن شأن المتقين أنهم إذا عرض لهم الشيطان بما يميلهم مع شهوات النفس يسرعون بتذكرهم مقام العبودية فتزول المغريات التي عمل الشيطان على التأثير بها عليهم. ولما إخوان الشياطين الذين تحالفوا معهم وتألفوا، يهزم الشياطين بما يغريهم بمتابعة الشهوات، ولا يسكون عن مواصلة التأثير فيهم.

ومن سفة المشركين أنهم يطلبون من رسول الله ﷺ: أن يعرض عليهم أية حسب تصورهم. وإذا لم يأت الوحي بما يطلبونه قالوا: لماذا لم تقترح على ربك الآية التي سألتك فينزلها عليك؟ قل لهم يا محمد: إني أتبع ما يوحى إلي ربي فأبلغه وهو العليم بما ينزل في الطرف الذي ينزل فيه. إن القرآن يفتح البصائر على الحق، أنزله ربكم الذي خلقكم وهو أعلم بما يصلحكم ويهديكم، هو الرحمة التي تنفذ إلى النفس فتسكب فيها الطمأنينة، وإلى العقول فتسلك بها المسالك المستقيمة، والتي تصل بكم إلى منازل السعادة والرضوان، ينعم بذلك المؤمنون بآياته.

وإذا كان هذا القرآن على هذه المنزلة، فالواجب عليكم إذا سمعتم آياته تنلى عليكم من رسول الله ﷺ، أن تستمعوا لها بتدبر وأن تمسكوا عن الكلام الذي يشوش أذهانكم، فإنه يرجي بذلك أن تنتزل عليكم الرحمة. والقرآن هو أفضل الذكر فداوم على تلاوته وتدبره، وانك ربك وأنت تجمع في نفسك بين مشاعر التضرع إليه، والتكامل لعل جلالته سرا وفوق السر ودون الجهر، في جميع أوقات النهار، واحذر أن تغفل عن ذكر ربك. إن الملائكة الذين هم في حضرة ربك خاضعون مثذلون لجلاله، ويواظبون على تسبيحه، وهم مظهرون لذلك بسجودهم لعل ذاته.

بيان المعنى العام

179 أخذ العفو عن الجاهلين.

جاء هذا الدين ليسمى بأخلاق المؤمنين، فكان لهم من الأوامر والنواهي منهج يحدد ما يقولون عليه وما يحذرونه، وكان لهم من الأسوة الحسنة في رسول الله ﷺ مما حفظته السنة والسيرة النبوية الطاهرة ما يقيم لهم مثالا عمليا يحتذونه ويمسرون عليه في علاقاتهم الأسرية والاجتماعية. وهذه الآية على وجيز لفظها تمثل قانونا عاما للسلوك.

أمر الله نبيه ﷺ :

أولاً: أن يتمسك بخلق العفو، فحتمه له في صورة من يمد يده لأخذ العفو والانتفاع به. والعافي هو من يسمو على الظرف الخاص الذي من شأنه أن يثير لصارم الرد. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة فكل مؤمن موجه له هذا الخطاب أيضاً.

ثانياً: أن يعمل على إصلاح المجتمع، فيرشد الناس ويهديهم إلى العمل بما هو مقبول من الرأي العام، وعدم تجاوزه إلى ما هو مرفوض منهم. إن المجتمع يختل ترابطه إذا لم يحترم كل فرد من أفراده الأصول التي تكوّن منها العقد الاجتماعي. وهذا العقد الاجتماعي في البيئة الإسلامية صبغه الدين الإسلامي بصيغته، ففدا الصورة المثلى له. وكل مسلم عليه أن يكون راعياً لاستمراره والحفاظ عليه.

ثالثاً: لا تؤاخذ يا محمد السفهاء، ترفع عن أن تنزل إلى دركاتهم، إن السفهاء يتطلعون على ذوي المكانة الاجتماعية وقد يكون منهم ذلك ليطهروا قلوبهم ومكانتهم، فالإعراض عنهم قد يكون في بعض الأحوال خيراً ما يجمعهم.

وهذا التعليم الإلهي باق مستمر لم ينسخ، مناطه غير مناط الجهاد. يقول جعفر الصادق بن محمد الصادق: (في هذه الآية أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. وهي صالحة لأن يبين بعضها بعضاً، فإن الأمر بأخذ العفو يتقيد بوجوب الأمر بالعرف، وذلك في كل ما لا يقبل العفو والمسامحة من الحقوق، وكذلك الأمر بالعرف يتقيد بأخذ العفو، وذلك بأن يدعو الناس إلى الخير بلين ورفق).

200-201، وإما ينزغنك من الشيطان حصصاً

ثم أمر الله رسوله أن يطلب من الله تحصينه من وسوسة الشيطان، ومن محاولاته الخبيثة لصده عن منهجه الذي يفيض إيليس وأعواله. وهذه الاستعاذة تعبير عما هو حاصل في نفسه ﷺ من شكر النعمة، فإنه بشر وفضل الله عليه خصه بالعصمة، فعلمه ربه أن يوالي شكر النعمة التي أنعمها عليه بإحيائها في نفسه وطلبه أن يديمها عليه. والآية مرتبطة بالآية السابقة فإن ما يحدث أمام ناظره من التجاوزات أو من سفه السفهاء مما يحمل النفس حسب طبيعتها إلى الرد، ومن هذا المكن يحاول الشيطان للزغ. فإما ينزغنك، أفهم منه إما يحضر من الأسباب ما يترصده للشيطان ليقترب منك، فاطلب من الله أن يوصل تحصينه لك.

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لَدَعَاكَ لَا تَغِيبُ عَنْهُ ابْتِهَالًا لَكَ، عَلِيمٌ بِأَحْوَالِكَ يَرْقُبُكَ تَبَعًا لِعَلِّي مَكَانَتِكَ عِنْدَهُ (فَالَّذِي بَاعْتِنَا)⁶¹ - كَمَا تَوَجَّهَ الْخُطَابُ لِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُ إِرْشَادٌ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، أَنْ يَطْلُبَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَحْمِيَهُ مِنْ وَسْوَئِهِ.

201-202، إِنَّ الدِّينَ الْقَوَامُ-يُقْصِرُونَ-

وَالِاسْتِعَاذَةُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ هِيَ شَأْنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ، فَإِنَّكَ تَجِدُهُمْ إِذَا أَخَذَتْ وَسْوَاسُ الشَّرِّ تَحَاوَلَ غَزْوَ مَشَاعِرِهِمْ وَتَطَوَّفَ حَوْلَ نَفْسِهِمْ، يَتَفَقَّطُوا لِلْخَطَرِ سَرِيعًا، وَتَتَذَكَّرُوا مَا جَاءَهُمْ مِنَ الْهَدْيِ وَالتَّوْجِيهِ الرَّبَّانِيِّ، فَإِذَا الْمَسْلَكُ النَّقْيِي مِنْ غَيْشِ الْوَسْوَاسِ يَمْتَلِكُ أَمَامَهُمْ فَيُقْصِرُونَ طَرِيقَ الصَّلَاحِ الَّذِي يَرْضَى عَنْهُ رَبُّهُمْ.

شَأْنُ الشَّيْطَانِ أَنَّهُ يَنْفُثُ الْخَوَاطِرَ السَّيِّئَةَ فِي نَفْسِ الْإِنْسَانِ، ثُمَّ يَعْمَلُ عَلَى تَحْرِيكِهَا مِنَ الْأَطْرَافِ إِلَى الدَّخْلِ لِنَسْتَقِرَّ، وَمَا يَزَالُ يَقْرِي بِمَعَاوِدَةِ التَّفَكُّيرِ فِيهَا لِيَبْلُغَ بِهَا دَرَجَةَ الْاِقْتِنَاعِ وَالتَّصْمِيمِ عَلَى الِاسْتِجَابَةِ، وَعِنْدَهَا يَنْسَاقُ الْإِنْسَانُ إِلَى الْإِثْمِ وَقَعْلِ الشَّرِّ. فَإِذَا تَفَقَّطَ الْإِنْسَانُ لَهَا مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ فَطَرْدَهَا نَقَى نَفْسَهُ وَازَالَ عَنْهَا الْغَمَامَةَ الْأُولَى فَلَا تُحْجِبُ عَنْهَا الْحَقِيقَةَ وَالصَّلَاحَ.

ثُمَّ ذَكَرَ الْقُرْآنُ أَنَّ إِخْوَانَهُمْ يَمْنُونُهُمْ فِي الْغَيِّ. وَالْمَقْصُودُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، إِخْوَانُ الشَّيْطَانِيِّينَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّ الْمُبْذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانًا لِلشَّيْطَانِيِّينَ)⁶² أَيِ الَّذِينَ لِفَسَادِ طَوِيلَتِهِمْ تَأَلَّفُوا مَعَ الشَّيْطَانِيِّينَ فِي الْفُسَادِ، فَتَابَعَ الشَّيْطَانِيُّونَ إِغْوَاءَهُمْ بِإِمْدَادِهِمْ بِمَا يَضَاعَفُ إِقْبَالَهُمْ عَلَى الضَّلَالِ، وَلَا يَكْفُونَ عَنْ إِغْوَاءَتِهِمْ وَتَقْرِيبِ مَسَالِكِ الْإِثْمِ مِنْهُمْ.

203-وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ...لَقَوْمٌ يُؤْمِنُونَ-

ثُمَّ رَدَّ الْقُرْآنُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَقْتَرِحِهِمُ النَّابِعَ مِنْ تَصَوُّرَاتِهِمُ الضَّالَّةِ، يَقُولُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَسْتَجِبْ لَهُمْ، بِعَرْضِ الْآيَةِ الَّتِي يَفْتَرِحُونَهَا، يَقُولُونَ لَهُ: هَلَا طَلَبْتَ مِنْ رَبِّكَ أَنْ يَعْطِيَكَ الْآيَةُ الْمَفْتَرَحَةُ مِنَّا! هُمْ يَتَصَوَّرُونَ أَوْ يَرْغَبُونَ مِنْ إِظْهَارِ عَدَمِ اسْتِجَابَةِ الرَّسُولِ لِمَقْتَرِحِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ رَسُولًا. تَوَلَّى الْقُرْآنُ الرَّدَّ عَلَيْهِمْ: قَالَ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ: أَنَا الرَّسُولُ الْأَمِينُ عَلَى مَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي. وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْآيَاتِ الْمَحْدَدَةَ مَضَامِينَهَا تَبَعًا لِحُكْمَتِهِ وَعَلَى تَقْدِيرِهِ. إِنَّ تَشْغِيكَمْ لَا يُوَثِّرُ عَلَيَّ فَإِنَّا أَمِينٌ، مَلْتَزِمٌ بِاتِّبَاعِ مَا يَأْتِينِي مِنَ الْوَحْيِ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ عَقَّبَ الْقُرْآنُ بَبَيَانِ طَبِيعَتِهِ، الَّتِي لَا يَخْرُجُ عَنْهَا وَالَّتِي تَغْلُ عَنْهَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ: غَايَةُ هَذَا الْقُرْآنُ أَنَّهُ يَقْدِمُ لِلْبَشَرِيَّةِ مَا يُوَضِّحُ لَهَا الْحَقَّ وَيَنْفِي مَا يُمْكِنُ أَنْ يَخْلُقَ بِنَفْسِ الْبَعْضِ مِنَ الضَّلَالَاتِ الَّتِي

⁶¹ سورة الطور آية 48

⁶² سورة الإسراء آية 27

أشير إليها في الآية السابقة : وإخوانهم يمدونهم في الغي. فسوء فهم المشركين لطبيعة القرآن يتبعه أن يقرحوا آيات لا تحقق غرض الهداية العامة التي هي غاية القرآن، ويعترضون على رسول الله بقولهم له: هلا اختبرت الآية التي سألناك فتطلب من ربك أن ينزلها عليك ! ويحييهم بأنني ألقى الوحي من ربي، هو الذي ينزل بحكمته ما يشاء في الظرف الذي يختاره. إن القرآن هدى يوضح طريق الحق، طريق النجاة والغور في الدنيا والآخرة، والقرآن رحمة للبشرية تقيم لها معالم الطريق الذي يصل بها إلى قيام البشر بالخلق على أكمل وجه وأحسنه. والقرآن رحمة لكل مستمسك به بحميه من خسران المصير. وبالطبع لا ينتفع من هداة ورحمته إلا القوم الذين أشرقت عقولهم وقلوبهم بنور الإيمان.

204-206- وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وليعجب من آياته

إنه بعد أن أشارت الآية لطبيعة القرآن والأهداف التي يعمل على أن يسمو بالإنسان إليها، إنه بعد ذلك كان من المناسب جدا أن يرشد الناس إلى ما يجب عليهم أن يقوموا به عند تلاوة آياته عليهم، الواجب أن يستمعوا إلى رسول الله ﷺ وهو يتلو عليهم ما أوحى إليه منه. أن يستمعوا إليه، بفتح أذانهم فتحا لا يهمل كلمة منه ولا حرفا، وأن لا يقطعوا انتباههم بأي كلام آخر. فالقرآن يدعو إلى قبول المثلث عليهم ما يطرق سمعهم بعقول تنفكر في هداة وفي مواعظه وفي أحكامه.

إنه إذا تحتم على الذين سعوا بصحبة رسول الله ﷺ أن يستمعوا إليه وأن ينصتوا، فإن الذين سيأتون من بعدهم إلى أئمة الأئمة، مأمورون بذلك في المجالس العطرة التي يتلو فيها المؤمن القرآن للتدبر فيه أو لحفظ نصوصه الطاهرة، أو في مجالس الذكر والعلم.

وقد خصصت، تبعا لما فهمته من الآية، من تهيأ لتتبع آياته تلاوة أو تدبرا أو دراسة بوجوب الاستماع والإنصات فقط، أما إذا كان المسلم مشغولا بعمل أو يعلم، وأبلغته مكبرات الصوت تلاوة القرآن فلا يجب عليه أن يترك شغله أو يقطع نظره فيما بين يديه. وإني أدعو كل مسلم يتصل بكتاب الله تلاوة أو استماعا من شريط أو من وسائل البيت، أدعوه أن لا يرفع الصوت بما يشوش على المصلي، أو يشغل طالب العلم أو المستغرق في عمله.

وختمت الآية بأن الاستماع للقرآن مع الإنصات إليه، وفتح القلب لبيناته هو السبيل الذي يتقوه تنزل الرحمت من رب العباد. فلا تجعلوا القرآن مهجورا في بيوتكم أو في قلوبكم، وبهذه الآية ينقطع ختام السورة فينصل بأولها : كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتذكر به وذكرى للمؤمنين. هذه الذكرى التي لا تبلغ

المستوى المصلح للعقول (إلا إذا تلقته بأذان مصفية إليه لا تغفل عن مضامينه وعن بديع نسجه ولا يشغلها عنه أي شاغل).

ثم تنى القرآن بتوجه الأمر إلى رسول الله ﷺ أن يكون ذاكرة لربه، بمختلف أنواع الذكر ويدخل في الذكر تلاوة القرآن دخولا أوليا. فأمره أن يكون باطنه مستحضرا لمتنوع صيغ الذكر من تسبيح وتحميد وتمجيد وحوقلة وتهليل ونحو ذلك مما يربط ضميره الطاهر النقي، ويجعله أشد اتصالا ولمكن، برب العالمين. وأن يصحب هذا الذكر مشاعره وضميره وعقله، وأن يتوجه لربه ضارعا متذللا. هي حالة الخشوع التي يندمج فيها المتضرع بما يقوله ويحس به أصق الإحساس، ويرتفع قلبه ويتحرك وجدانه. ومع التضرع المعبر عن الحالة الباطنية يرشده إلى الأدب الظاهري في التوجه، خيفة مستشعرا في كل لحظة من لحظات ذكره أنه العبد الخائف الوجل، المتعلق بكرم ربه كي يتقبل منه ذكره وأن يسعفه بظلم المرتبة النفيسة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأن من الأدب أن لا يصرخ بالذكر بل دون الجهر، فهو بين أن ينكره سرا وبين أن يذكره بصوت غير جهير، وذلك نيعا للوضع الذي يكون عليه وهو ذاكر، يراعى المستوى الصوتي الذي يزيده قربا، وأن يصحب الذكر في جميع الأوقات، التي نص منها في هذه الآية على النصف الأول من النهار وعلى النصف الثاني، لأنها الأوقات التي ينهمك فيها البشر في مشاغل الحياة، ولا يلب ذلك على الاختصار على هذه الأوقات، فقد توجه الخطاب لرسول الله ﷺ مباشرة في مورتى المزمّل وفي غيرها بمواصلة التقرب إلى ربه في جميع الأوقات.

وكل ما أمر به النبي ﷺ من أنواع العبادة، فإنه إذا كان بالنسبة له على سبيل الوجوب، فهو بالنسبة إلى الأمة طريقه للندب. وجماع هذا الإرشاد أن لا يكون من الغافلين عن ذكر الله.

وتختتم السورة، بالربط بين الملائكة والصالحين من الناس، متصل بما أمر به من الذكر في الآية السابقة، فإذا هو موكب واحد في حضرة الله رب العالمين، موكب طاهر خاضع له يحقق وجوده بهذا الخضوع، وتطويع كل ما أوتوا من ربه للعمل بما يرضيه، هم لا يستكبرون عن عبادته. يقتزن كل نشاط منهم باستحضار دورهم المفصّل على تعلق مشاعرهم به، والإحساس بأن كل عمل يقومون به، لبه في عبادته وتحقيق ما يريده منهم. ويبلغ كل لفظ في هذه الخاتمة مزية إعجازية، عبر عن الملائكة بالذين هم عند ربك، فسمّا بهم إلى أنهم قريبون قريبا معنويا من الذات،

الإلهية، وأدمج مع خطوتهم التي نالوها، أن القرب قرب من ربك يا محمد، بإضافة (الرب إليه) مما يشير إلى أن مكانة الرسول ﷺ مكانة تفوق مكانة الملائكة.

هذا الموكب موكب تسييح لله وتقريبه له : إذ كلما زاد العابد قربا من ربه واستحضارا لجلاله جاءت نفسه بالاعتراف له بالتسييح والتقريب الكامل، وأكمل ما يعبر عمليا عن الخضوع والتسييح، هو سجود العابد للمعبود. هذا السجود الذي تصوّره بالنسبة للملائكة على أنه تعبير عملي عن الخضوع لا ندرك كنهه، والذي كلف به المؤمن، هو أن يصاهي الملائكة عندما يبلغ في تلاوته هذه الآية، فيسجد لله رب العالمين، فهي موضع سجود بإجماع.

بلغت ختام هذه السورة يوم السبت - 10 - صفر الخير 1432 - 2011/1/15 بعد صلاة العصر. أعانني الله على إكماله وجعله خالصا لوجهه الكريم، وأسأله أن يتقبله مني، وأن يتفجع به المؤمنون.

سورة الأنفال

نزلت هذه السورة على رسول الله ﷺ بعد الهجرة، في شهر رمضان من السنة الثانية لفرغ غزوة بدر الكبرى. الغزوة التي سجلت في تاريخ الإسلام أول نصر على المشركين، والتي كانت بداية التحول الكبير في ميزان القوى. والأصح حسب تاريخ النزول أنها نزلت بعد سورة البقرة. ومما ينبغي التذكير به أن معنى نزول السورة، هو نزول الآيات التي تتابعت منها، وقد تنزل سورة أخرى في أمثلتها. وكل ما ينزل على رسول الله ﷺ من الوحي يأمر بكتابة الوحي أن يلحقوه بمكانه الذي تلقاه عن جبريل. قد تنزل آيات في أثناء سورة أخرى، فتقر في موضعها الذي لأن به الوحي. وهي السورة الثامنة حسب ترتيب المصحف.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۚ

بيان معاني الألفاظ:

الأنفال : الغنائم

ذات بينكم : أصلحوا ما يجعل الروابط الجامعة بينكم قوية سليمة.

ذكر الله : ذكر اسمه لو صفة من صفاته.

وجلّت : خافت وفزع.

التوكل : الاعتماد بعد الأخذ بالأسباب.

حقاً : ثابته ، بالغا درجة الكمال .

بيان المعنى الإجمالي

سأل أصحاب رسول الله ﷺ عن حكم ما حازوه من أموال المشركين الذين هزموهم يعون من الله في غزوة بدر، واختلف تقديرهم من هو أحرى بذلك. فكان جوابهم على شطرين :

الشطرن الأول: أن الغنمة هي ملك لله، حكم رسوله فيها. إنه لولا عون الله ولطفه ما كان يمكنكم أن تهزموا المشركين تلك الهزيمة التي جعلت الفار ممن لم يقتل ينجو بنفسه غير ملققت إلى ما كان يصحبه من أموال.

الشطرن الثاني: تأديب للمجاهدين من الصحابة، ومن يأتي بعدهم تضمن أصولاً بها يضعون سعادتهم في الدنيا والآخرة، وبها يتداركون ما فرط منهم من تعلق بالأموال، وهي:

(1) تقوى الله.

(2) الاهتمام بإصلاح العلاقات الجامعة بين أعضاء الأمة.

(3) طاعة الله ورسوله بكيفية يكون بها المطيع شاعراً بالغبطة إذ هدى للطاعة.

إن هذه الأسس التربوية يحض عليها الإيمان.

ثم وضحت الآية من هم المؤمنون الذين تنفع فيهم المواعظ، هم من يجمعون الصفات التالية:

(1) إذا حرك أسماهم ذكر اسم الله أو صفة من صفاته، استحضروا جلالة تقزع قلوبهم.

(2) إذا سمعوا آيات القرآن تتلى عليهم تبع سماعهم توهج إيمانهم فتضاعف صالح عملهم.

(3) يجتهدون في العمل ويصحب جدهم يقينهم بأن نجاحهم لا يتحقق (لا يعون من الله فهم يمتدنون عليه ليرفع عنهم المعوقات ويسعدهم بالتوفيق).

(4) يحافظون على الصلاة الركن المقوم للمشاعر والمتمني لصفاء الروح

(5) وينفقون من أموالهم ما يقوم شاهداً على نبذهم لداء الشح.

إن هؤلاء الذين جمعوا بين هذه الخصال الخمس، وصفهم القرآن بأنهم المؤمنون الذين كمل إيمانهم، وأنه سيسمو بهم ربهم إلى درجات رفيعة عنده لا يلحقهم فيها نقص ولا خوف، يزِيل آثار ما قصروا فيه، ويرزقهم من فضله رزقاً وافراً لا منة معه.

بيان للمعنى العام

١- مسائل ونك من الأنفال... إن مكنته مؤمنين.

هذا هو شأن الصحابة رضوان الله عليهم: كلما عرض أمر جديد، لا يسارعون إلى الحكم عليه والتصرف فيه حسبما يتراءى لهم، لكنهم يعودون إلى رسول الله ﷺ يطلبون منه أن يبين لهم ما يرضى الله عنه في الحادثة الجديدة، كما كان النبي ﷺ

يدعو أهل الرأي من أصحابه يستشيرهم في بعض القضايا المستجدة التي لم يتزل الوحي ببيانها. فقامت على هذه السنة العلاقة بين القيادة وبين أهل الصل والمقد الذين برزت مواهبهم: تظهر الحقيقة إما من الوحي ، وإما من الرأي الذي يحكم السداد فيه تكلب وجوهه.

الذي حدث: هو أن الجيش الإسلامي تمكن، يعون من الله، أن يحقق أول اتصال له في الحرب، وللتصالح مشاكله، كما للهزيمة مشاكلها. ومن مشاكل النصر أن بعض الصحابة اليوسل فتكوا بأقرانهم من قادة جيش المشركين وقرعوا ما كان معهم من مال وسلاح، وأن قلوب المشركين وألوا مهزمين وخلفوا وراءهم الأموال التي ضحبوها، فمن يستحق تلك الأموال ؟ على السنة التي بيناهما، رجعوا إلى رسول الله ﷺ يسألونه عن الغنائم التي ظفر بها الجيش، من يستحقها ؟

كانت محاورات بين رسول الله ﷺ وبين الصحابة، عرض كل صاحب رأي رأيه كما ورد بذلك أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وأحمد وابن جرير وابن مردويه وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم، وكانت أول تجربة للمسلمين ، وثالث نفوس بعضهم للنيل من الغنائم التي كان من أسبابها قطعاً بطولاتهم وتغلبهم في القتال. وما جاء الإسلام ليخرج البشر عن طبائعهم، ولكن ليذكهم ويسمو بهم إلى الأفاق التي تكون بها إنسانيتهم أكمل ويوثق صلتهم بربهم، فإن لا غضاظة في مقاماتهم لتعلقهم بالمال الذي استولوا عليه من الأعداء، ويبعد في هذه الحادثة المنزل التي بلغوها في التعفف؛ فالغنائم تحت أيديهم ومع ذلك لم تمتد يد إلى أخذ شيء. قيل إن ياذن سيدنا رسول الله ﷺ ، يأخذ.

وفزل الوحي على رسول الله ﷺ يعيد المؤمنين إلى المنهج الواضح الذي غفلوا عنه، هذا المنهج الذي يجمعه: أن الحكم لله وحده. يسألونك عن حكم الأنفال؟ حكمها أنها لله ولرسوله. افكروا أن الله هو مالك كل شيء، وأنه لولا ما يتحكم به ما كنتم لتقتصروا على صنائيد فريش وتهزموهم تلك الهزيمة التي كانت أول تخضيد لشوكة الكفر، وبث الرعب في قلوبهم، واختلاط تقديراتهم. فالغنائم هي ملك لله الذي يأن لمسوله طريقة التصرف فيها.

إنه إذا كانت لله والرسول وانتزع ما تحدثت به الأنفس في جبهة أو خفية من استحقاق لشيء منها، فإن الآية أتت هذا المعنى بالمعنى لهذا المفهوم المثبت لله في النفوس، وهي العودة لتقوى الله، أي اتخاذ وقاية ذاتية تجعل هم المؤمن معلقاً بأن يكون مطيعاً لربه ذاكرة له وفقاً عند حدوده، فغسل الأمر بالتقوى ما حاك في

النفوس من تعلق ببعض ما أسفرت عنه الغزوة من مغائم. وأردفت تبييهم إلى أمر خطير جدا: هو أن انتصارهم كانت له مقومات، وأحد هذه المقومات الوحدة الصماء والأخوة الصافية بينهم، وقد أخذت هذه العلاقة تتصدع برغبات في أجزاء من المعنم، بيلة أنه نزعها ممن أجهز عليه، أو أنه هو الذي جلبها، أو لأنه هو الذي كان يحمي ظهر المسلمين من مكر أعدائهم، إلى غير ذلك من المبررات الذاتية، والتي إذا عشت في النفس تضخمت وفرقت. فأكمل التأديب الإلهي للمجاهدين: أن يسارعوا إلى إصلاح هذا الخلل الذي دب إلى صلاتهم فيزعجوا من أنفسهم كل تعلق بتلك الأعراض الثقافية إذا قيست بما يسر لهم الله من صفاء في روابطهم الاجتماعية. مؤكدا على أن الإصلاح يجب أن يبلغ حقيقة (ذات) ما (بينكم) ما بينكم من مئين الصلات. وأن يكون قبول ما تضمنته الآية تحت مظلة الطاعة لله ورسوله، هذه الطاعة التي لا يتحقق الإيمان إلا بها. فصرح بتعلقها بالإيمان: **(إِنْ قُتِلْتُمْ مُؤْمِنِينَ)** تحريضا عليها، نظير قول القائل: إن كنت شجاعا فأخرج لنصرة الحق، لا تقصد جعل شجاعته محل احتمال ولكن تريد حثه على الخروج.

إن ما فسرت به الآية هو المعنى الذي تخبرته من كلام المفسرين السابقين، وسأزيده تحديدا وضبطا في قوله تعالى: **واعلموا أن ما خفتم من شيء....!**
طلبت الآية من أهل بدر ثم من المؤمنين الذين يأتون من بعدهم ثلاثة أمور متتابعة: التقوى - وإصلاح ذات البين - وطاعة الله ورسوله - ثم ربطت ذلك بالإيمان الذي هو محط الحرص عليه من كل مكلف. وحتى يكون مضمون هذا الإيمان واضحا، أعقبته الآية بما يحلله تحليلا يحدد مقوماته.

2-4- إلتما المؤمنين...ورزق مكريم.

المقوم الأول: القلوب التي شرف وخاف وتوجل وتتفتح كلما ذكر اسم الله، أو أمر من أوامره، أو نهى من نواهي، أو نعمة من نعمه، أو نقمة من نقمه، فهم بين خوف من زوال النعم أو حلول النقم أو التراخي عن تطبيق أوامره، أو العقلة عن نواهي. يغشى جلال الله قلوبهم فينبعثون إلى الاستقامة.

والتعبير عن العقل والمشاعر بالقلب تعبير قرآني، سره في نظري: أن القرآن يخاطب البشر كلهم في وقت نزول الوحي وفيما يتلوه من الأرملة، ويخاطبهم

على مختلف مستوياتهم العقابية والمعرفية ، يخاطب عالمهم وجاهلهم. وكون قوة التفكير وما يصحبها، مركزها الدماغ مما بلغ فيه العلم في عصرنا شأوا عظيما في الكشف عن أبعاده ، لا ينال التعبير عن ذلك بالقلوب؛ لأن كل واحد يحس من نفسه ، عند الخوف أو عند الحماس تغيرا في نبضات قلبه يختلف عن وضعه في الحالة العادية. فمن إعجاز القرآن أنه حقق إبلاغ مضامينه في كل زمان ومكان ، ونفذ إلى مدارك البشر فأثر فيها بما يحس به كل إنسان، وما كان كتاب تشريح أو تفصيل لو ظائف القلب ؛ فلن ذلك مما أوكل للبشر الكشف عن أسره ، وربطها بمن أحكم خلقها.

المقوم الثاني: التأثير بآيات القرآن، والناس في مواقفهم من آيات القرآن عندما تنلى عليهم على أقسام: فمنهم الذين يصمون أذانهم فيصنون عقولهم وحواسهم عنها. وقسم عندما تنلى عليهم يكونون لاهين عما تنصنه من حق ، ينفذ قليل منها إلى عقولهم وينفلت أكثرها عن مداركهم. ومنهم الذين إذا تلبت عليهم آيات القرآن نفخت إلى عقولهم ومشاعرهم فريست، فإذا بعقولهم يتعمق الإيمان فيها كلما نزلت أية فتلاها عليهم رسول الله ﷺ. وكذلك تكون علاقة من يلقي بعدهم بالقرآن عندما يتلون آياته أو يتدارسونها.

نوقف كثير من المفسرين في تحقيق مفهوم زيادة الإيمان، تلك أن الإيمان هو اليقين، واليقين ليس له مراتب بعضها أقوى من بعض. والذي لقيه من الآية أن اليقين وإن كان مرتبة واحدة ، هي كما يعبر عنه 100% مائة في المائة، إذا نقص واحد تحول إلى ظن غالب لا يقين؛ لكن مع ذلك تختلف مراتب اليقين من ناحية أخرى، وهي ناحية الاستحضار والتوقد في الفعل والمشاعر وبالتالي في التأثير على السلوك. فقد يكون الإنسان موقفا مثلا بأن الصدق خير وسمو، ولكن هذا اليقين قد يكون إشعاعه في المدارك وضاء قويا وقد يكون خافتا. والفرق بين الطرفين تظهر آثاره في الثبات على الصدق أو التهاون به في بعض الأحوال. وكذلك الآيات عندما يتأمل التالي في مضامينها ويشرح لها صدره يتضاعف شعاع الإيمان، ويسمو به قطعا ملوكة وبصفو ضميره. فزيادة الإيمان ليست قوته في ذاته ، لكن ازدياده في التأثير ، ولا شك أن لآثار الإيمان وتأثيرها في نفوس المستقيمين غير تأثيرها في المفسرين.

المقوم الثالث: التوكل على الله. والتوكل مقابل التوكل، فالتوكل هو المضيع لأمره اعتمادا على غيره. والتوكل على الله معناه أن المؤمن يأخذ بالأسباب للشيء

بنى عليها الله تحقق التناجح ، مع اعتقاده أن النجاح ليس بواسطة تلك الأسباب ، ولكن بالمؤثر الحقيقي في الأسباب والمسببات ، وهو الله سبحانه. فمن لم يأخذ بالأسباب على أنه يبلغ غايته بتوكله على الله فقط، هو واهم ومحرف لسنن الله التي بنى عليها أمر الكون ، أما المتوكل فهو الذي يعتمد على الله سبحانه في إزالة المعوقات من طريقه ، يوثق بأنه يسعده بالعون على النجاح ويمكنه من قصده.

هذه المقومات الثلاثة هي القسم الباطني الذي يتحقق به الإيمان المنوره به في الآية. ومع ذلك فلا يبلغ الفرد درجة الإيمان الكامل إلا إذا أضاف إلى هذه المقومات الثلاثة أمرين:

(1) أداء الصلاة على الوجه الأكمل بمقوماتها الروحية والخارجية كما علمه وطبقه النبي ﷺ وهو معنى إقامة الصلاة، ويومئ ذلك إلى الحض على إقامة الصلاة والعناية بشأنها.

(2) إنفاق المال في وجوه الخير على العيال والأقارب ، والمواساة للمجتمع عن طواعية وشعور بالراحة لما يقوم به.

إن الذين جمعوا هذه الأركان الخمسة : لين القلوب وبعدها عن القسوة - وللأثر بما يسمعون من القرآن تأثرا يضاعف توهج العقيدة - والتوكل على الله حق التوكل - وإقامة الصلاة - والسماح بالمال - هؤلاء الذين تميزوا بهذه المنزلة من السمو ، هم المؤمنون الكامل (حقا)

جزأؤهم أن الله يرقى بهم مراتب من القرب والتكريم والتميز بما لا يلحقه نقص ولا زوال، باعتبار أنهم عند الكريم المنعم، بحيث لا يتصور مقام أعلى مما سينالهم. ومن تكريمهم أن يغفر لهم تقصيرهم فتكون صفحات أعمالهم نقية لا غيبش فيها ، وبصفة عامة يشملهم ربه برزق نفيس من الكريم الذي لا ينقص من ملكه شيء ، ولا يمتن بما أكرم وأعطى.

كَمَا أَحْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿٥٠﴾
عُتِدَ لَكُمُ فِي الْحَقِّ نِعْدًا مَا تَبَيَّنَ فَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٥١﴾

الخروج: مفارقة المكان .

يساقون : يدفعون.

بيان المعنى الإجمالي :

نظر القرآن بين دعوة النبي ﷺ أصحابه ليخرجوا معترضين القافلة التجارية لقريش ، وكرامية بعضهم الخروج من المدينة ومجادلتهم رسول الله ﷺ ميرزين تخوفهم من الإقدام على ذلك ، وما أعقب ذلك من نصر مبين ، باختلافهم عنه تمكنهم من المغنم وتعلق نفوسهم باقتسامها وحكم الله فيها بأنها ملك لله ورسوله فزال ما كان يمكن أن يحدث من شقاق ، فكان الجامع بين القضيتين وضوح الخير وحسن العاقبة فيهما.

بيان المعنى العام :**5-6: كما أخرجكم ربكموهم ينتظرون.**

في سؤال المؤمنين عن المستحق للأنفال من المجاهدين والجواب عن سؤالهم بأن الأنفال لله وللرسول، وإن كان يخالف رغباتهم، وتحقق الخير فيه. مثل هذا الأمر أمر ربك بالخروج من بيتك بالمدينة للجهاد، وإن كان فريق منهم كرهوا هذا الخروج، وكان الخير في خروجك.

وبين ذلك أن النبي ﷺ ثبت عنده أن قافلة لقريش محملة بتجارة من الشام في طريقها إلى مكة، فدعا النبي ﷺ أصحابه للخروج إليها، حتى يقطع عن قريش اللوريد الذي كانت تعانده به وتستكر. فأجابهم بعض الصحابة وتناقل قسم آخر. ولم ينتظر المتقاتلين فخرج معه ثلاثمائة ودون العشرين من المجاهدين، وساروا في طريقهم فلما كانوا في وادي نقران بلغ النبي ﷺ : أن قائد القافلة أباسفيان بن حرب فطن لجيش المسلمين فحول طريق القافلة ونجا بها، وأرسل إلى قريش يخبرهم بنجاة أموالهم وخروج النبي ﷺ ، ونصحهم أن لا يخرجوا إليه ، ولكن أباسجيل حرض صنديد قريش على الخروج إلى بدر ، وهو تبع ماء كان تقام حوله سوق في الجاهلية، موجها رأيهم بأن في خروجهم وإقامتهم في بدر في زهو وخيلاء ما يقع العرب عندما يتسامعون به، بقوتهم ومضاتهم وضعف المسلمين.

بلغ النبي ﷺ ما عزمتم عليه قريش فاستشار أصحابه في الأمر، وخاصة الأنصار الذين ضمنوا له نصره من الذين يرومون الاعتداء عليه في المدينة، وهو اليوم خارجها، فكان مما حفطه الناس ما أحاب به المقداد بن الأسود الذي كان من الذين هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة؛ يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك والله ، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فقاتل عن

يعينك وعن شما لك وبين يديك ومن خلفك....فسر بمقاتله رسول الله ﷺ. وكان النبي يستطلع رأي الأنصار فقال : أشيروا علي أيها الناس ، وتطعن لذلك سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس فقال : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ! قال : أجل ، فقال سعد : (لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ، وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول الله لما أردت ، فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ؛ إنا لصبر في الحرب ، صتق في اللقاء ، لعل الله أن يريك بنا ما تفر به عينك فسر بنا على بركة الله) فتهلل وجه رسول الله ﷺ وقال : سيروا وأبشروا ، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. فزال ما كان يجده البعض في قلوبهم من الكراهية للقتال.

وفي سرد الخبر وتظهيره ما يدل على أن بعض الصحابة ترددوا في أول الأمر ، وعبروا عن تخوفاتهم من اللقاء (بجاءلوك في الحق) هي غفلة من هذا الفريق لأن الله وعدهم النصر ؛ فإذا انفصلت القافلة المحملة بالأموال ، فإن المعركة مضمون نصرها ، وأبرزت الآية كيف كان هذا البعض كارهين للنزال ، كراهية من يدفع إلى الموت ، وهو ينظر إليه قريبا منه ماثلا أمامه.

وَإِذْ يَبْعَثُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمْ قَاتِلُونَ وَأَنْ تَدْعُو أَنْ غَرَّ ذَاتِ الشُّوَكَةِ نَكْرُوتٍ لَكَ وَنَرِيدُكَ اللَّهُ أَنْ تُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتَيْهِ وَيَقْطَعَ دَائِرَ الْكَافِرِينَ ⑤ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيُجْلِبَ الْبَطِيلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ⑥ إِذْ تَسْتَعِينُونَ رَبَّكُمْ فَأَنْتَسَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُبْعِدُكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ⑦ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتُطْمَئِنُّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⑧ إِذْ يُغَشِّيكُمُ اللَّغَامُ أَتَمَّةً بَيْنَهُ وَيَهْرَلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ يُطَهِّرُكُمْ بِهِ وَيُذْهِبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِتَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ⑨ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْ مَعَكُمْ فَتَاهُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلَىٰ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا بِهِمْ كُلُّ بَنَانٍ ⑩ ذَلِكَ وَأَنَّهُمْ شَاقِقُوا اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُضَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٠﴾ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ
وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ:

الود : المحبة.

ذات الشوكة : ذات اليباس.

يظلمته : التي قررت في الأزل، المعبرة عن مراده.

يقطع دابر : إزالة الكافرين إزالة تأتي على آخرهم فلا يبقى منهم شيء.

تستغيثون : تطلبون العوث، وهو العون على رفع الشدة.

الإمداد : الزيادة من الشيء النافع ، أي مكثركم.

مرتفعين : متتابعين.

يفشكم النعاس : يغطي النوم الخفيف يفضنكم.

أمنة : الأمن.

ليربط على قلوبكم : ينشطها ويثبتها.

الرجز : أصله : الاضطراب^١

فوق الأعناق : الرؤوس.

المشفقة : العداوة بعصيان وعناد.

فذاوقوه : الذوق بمعنى الإحساس.

بيان المعنى الإجمالي :

وعد الله سبحانه المسلمين النصر على قريش، إما بالاستحواذ على قافلة التجارة بقيادة أبي سفيان، وإما بهزيمة حربية يذلونهم بها ويكون لهم نصيبهم من غنائمها. وكانت عاطفة فريق منهم أن يتعرضوا للقافلة دون الجيش. إن هذا الخاطر الذي سبق لهم لا يحقق لهم النصر الحقيقي، إذ لا يعدو تحقق ما أرادوه من أمر بسيط، هو تعرض المسلمين لأموال أعدائهم. أما نصرهم على أعدائهم في ميادين القتال فهو يحق نصرا للإسلام ويكون البادرة الأولى التي سبقتها ما يقضي على كل جذور الشرك في الجزيرة العربية ويبطل ضلالات الكفر. وإن كان الكافرون يكرهون هذا أشد الكراهية ويستعدون ثم الاستعداد لذلك.

وقد توالى من الله على المسلمين في غزوة بدر وتتابع تأييده لهم :

(1) شعر المسلمون بالوضع الحرج الذي هم فيه، بعد أن انفلت أبو سفيان وأخذ طريق ساحل البحر ونجا بما معه من أموال ، وأيقنوا بأن قريشا قادمة لمحاربتهم. فاستغلوا من لا يغيث غيره، استغلوا ربهم ، فحقق لهم الاستجابة لدعائهم وتضرعهم. وأخبر النبي ﷺ المجاهدين بأن الله وعدهم النصر .

(2) تمتعت الاستجابة في أن الله أمر ألفا من الملائكة يتابعون لتأييد المجاهدين.

(3) أنه أراد من ذلك تعجيل البشارة لهم بالنصر قبل القتال. إنه مع مثل هذه العناية يعجز المشركون عن بلوغ نعمتهم من المسلمين المدى الذي أعده.

(4) بعد الحيرة التي كانوا عليها والتصورات المختلفة، أنزل الله عليهم ما يأخذ بيقظتهم إلى نعاس يريح ملكاتهم، فاستاقوا وهم يحسون أنهم يملكون قلوبا راضية مطمئنة.

(5) ساق الله لهم سحابة أمطرهم فتليتت و مال الصحراء تحت أرجلهم مما يسر عليهم الحركة والتقدم إلى الموقع الأفضل قبل أن يبلغه الأعداء فقام من هذه السنة دليل على أن عناية الله تحوطهم فاطمأنت القلوب، وذهب ما كان يخالطها من وساوس الشيطان. وتوفر من مسيل الأودية المياه للشرب والتطهير .

(6) أوحى الله لملائكته أمورا :

أولها أنه لا يتركهم لقدراتهم بل تصحبهم عنايته في جميع مراحل تحقيق ما كلفوا به. وثانيها أنه سبحانه تكفل بأن يزعزع ثقة المشركين بقوتهم ، ويدخل الوهن في عزائمهم.

وثالثها أن يتبثوا عزائم المجاهدين ويبشوا الطمأنينة والمضاء في قلوبهم. و أن عليهم أن يهيئوا الظروف التي تكون بها ضربات المجاهدين تبلغ أهدافها فتكون ضرباتهم إما قاطعة للرؤوس قائمة ، أو قاطعة للأصابع فلا يستطيع المقطوع مسك سلاح.

ما أصابهم الله به من نكال هو جزاء اختيارهم لمنهج يعاكس ما سمعه الله لعباده وعنادهم وإصرارهم على ذلك. والله شديد عقابه لمن يسير في طريق يعاكس ما أمر به.

وفي النهاية تصرح الآية بالشامة للمال الذي لاقاه المشركون: ذوقوا العذاب الشديدي من إهانة وتقيل، وفي الآخرة لكم عذاب النار.

بيان المعنى العام

7-ن، وإن يعصكم الله سمعوا ومن كفره المجرمون-

يسجل القرآن ما تم في غزوة بدر ، فيقدم معلنا وعد الله للجيش الإسلامي بأنه سيمكثه من الغلبة على طائفة من الطائفتين والاستحواذ عليها: إما فاقلة التجارة بقيادة أبي سفيان بن حرب، وإما جيش قريش الذي خرج مدلا بقوة مدفوعا بتدبير أبي جهل. ولم يحدد في الإشارة بالنصر والوعد بالتملك أي الطائفتين سيظفر المسلمون بها. ومال كثير من الجيش إلى أن ييسر الله لهم الاستحواذ على فاقلة التجارة بما تحويه من مال وفير من ناحية، ولأن الاستحواذ عليها لا يعرض لخطر القتل من ناحية ثانية، ولأنهم لما خرجوا من المدينة كان قصدهم التعرض للفاقلة لا الحرب من ناحية ثالثة. ويتسجم السياق بين الآيات المتتابعة من أول السورة : أن ما مال إلى إليه النفوس كان الخير في خلقه ، فرغبهم في قسم الفيء ، الخير في صرفهم عنه وجعله لله ورسوله كما قدمناه ، وخرجهم من المدينة ثقائل عنه بعضهم وما كانت كلمتهم مجمعة عليه ، وكان الخير في خروجهم ، وتفضيلهم لكسب المال على مواجهة المشركين كان الخير في خلقه ، إذ لتصارهم في بدر ضعف المشركون ، وأظهر للعرب بروز القوة الجديدة التي جمعت بين القيم وشدة الليل. وأعلنت الآية عن ذلك بأن الله قد تعلقت إرثته وثبت في علمه أنه سيمكن محمدا وأصحابه من كسر شوكة قريش وهدم كبرياتها وخيلاتها. فيمكن الذين الحق دين الإسلام من الظهور على أعدائه ؛ وبذلك تكون معركة بدر بداية القضاء على الكفر من جزيرة العرب ، تتسع وتتشر إلى أن تبلغ الإجهار على آخر معقل من معقل الكفر (ويقطع دابر الكافرين)

إنه بسبب ما أوله الله من كلماته (الوحي القرآني) وبسبب ما ينزله على قلب رسوله من الوحي غير القرآني، وبسبب ما تتلقاه عنه ملائكته الموكلون بتفسير العالم الخارجي وفق ما سبق به علمه مما يعرفهم به من تأييد المسلمين ، بسبب كل ذلك يعلى أمر الإسلام ، ويرغم ألف المجرمين، ويفسد كيدهم ويستأصل باطلهم وينحرم مهزومين. وأن كراهتهم للدين الجديد بما يتبعها من تصميم على محاربته لا تغني عنهم شيئا.

وربما يتوقف الناظر في نظم الآية إذ جاءت على هذا النحو. ويريد الله أن يحق الحق... ليحق الحق ويبطل الباطل. فيالنظرة الأولى يكون المعنى الأول: يحق الحق، قد أبرز سببه ليحق الحق ويبطل الباطل ، والشأن أن يكون السبب والمسبب متغايرين. وهو ما تطلب له وجه بعض المفسرين، وأهمل لفت النظر إلى هذه المعضلة كثير منهم.

والوجه الذي أفضله يتبين بتطيرها بما صرح به أحد رؤساء الحكومات الغربية، لما سئل عند توليه الحكم: ما هي أهم مشاريعك فقال: ثلاثة أشياء: التربية، ثم التربية، ثم التربية. فالأصل أن يكون الثاني والثالث غير الأول، ولكنه أراد أن يؤكد حرصه على استقامة التربية في بلده، وأنه إذا استقامت تستقيم الحياة كلها. فذلك يبرز نظم هذا النص أن ما هدى الله له المؤمنين من الإقدام على النزال والجهاد هو الذي يحقق لهم كل خير ولا شيء غير ذلك، من الاختيارات الأخرى. وهذا الضرب من التأكيد هو من خصائص القرآن التي ما عرف نظيرها في الاستعمال العربي.

وفي هذا النص وما سبقه ما ينبه المؤمنين للثبوت وعدم الإسراع لاتخاذ قرارهم بمجرد ما يلوح لهم بادئ الرأي لأنه الخير، بل عليهم أن يتعمقوا ويشأملوا، وأن يحصنوا آراءهم من الأهواء التي تسبق إلى الأذهان فتضللها، وتحجب عنها الحقيقة البعيدة الغور والتي فيها الفوز.

9-10، إذ تستغيثون ربيكم... إن الله عزيز حكيم.

ثم سجل القرآن مما وقع يوم بدر، وما ذكرهم به هو نكروى لهم وللمن بعدهم. فقال تعالى: واتكروا وضعكم وأنتم تطلبون من الله أن يحقق إغاثتكم بعون ماله، لتنتصروا على صناديد قريش الذين يفوقونكم عددا وعددا، فالتصريح بالاستغاثة بصور الوضع النفسي والوضع الحقيقي وهم يستعدون لخوض المعركة، بصور شعورهم بالخطر من ناحية موقوفة اعتمادهم على ربههم وإحسانهم بأنه قريب منهم من ناحية أخرى. إن هذه الاستغاثة من رسول الله ومن المجاهدين، قد حفظت كتب السيرة ما استغاث به رسول الله ﷺ عندما مد يده وهو مستقبل القبلة يدعو حتى سقط رداؤه عن منكبيه. ومما لبث به: اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد....¹

أعقب هذه الاستغاثة بتحقيق الإجابة لما شدتهم مبينا: أنه ممددهم بألف من الملائكة يشدون أزرهم، يتتابعون أمدادا وراء أمداد. وهذه الإشارة قد علم بها المسلمون قبل ابتداء القتال على الأرجح فوثقوا بالنصر وقويت إرادتهم لخوض المعركة، وأنسوا بأن غلبة ربهم تحوطهم ولطمأنوا بذلك.

ثم إنه هل شاركت الملائكة في القتال؟ ذهب معظم المفسرين إلى أن الملائكة خاضوا المعركة وقاتلوا مع المسلمين. وذهب فريق آخر إلى أن الملائكة لم تشارك في القتال. وأرجح هذا الرأي وذلك لأمر (1) نص الآية أن ما أخبرهم به رسول الله ﷺ هو بشارة لهم بالتأييد فقط (2) إنه لو شاركت الملائكة في المعركة ما كان لأهل بدر من ميزة إذ النصر للملائكة وليس لهم (3) إن الملائكة وهم مخلوقات لا ترى ولا يمكن للمحاربين من الأعداء أن يأخذوا حفرهم منهم يتبعه قطعاً أن لا يبقى أحد من جيش الشرك، مع أن القتل معدودون ومعروفون. (4) إن كتب الميرة نصت على من تولى قتل صناديد قريش من الصحابة وكان ذلك شرفاً لهم. فما يبقى للملائكة ؟

11- إذ يشيخكم النعاس أمتي...ويثبت به الأقدام.

ثم سجل القرآن ما يذكرهم بنعمة أخرى وعناية أكرمهم الله بها في غزوة بدر، ذلك أنه قبل أن تبدأ المعركة، وهم على ما بينه القرآن، ما كان جميعهم يودون القتال وتعلق غرض هذا البعض بالاستيلاء على تجارة قريش، معتذرين أن ذلك هدفهم حين خرجوا من المدينة. إن بعض الجيش، لما تعين القتال فجأة، ما كان على استعداد نفسي، ويدور بخلفه ما يرهب، والجهاد لا يأسر فيه أحد من أن يستشهد. في هذا الطرف التي تختلط فيه أحاديث النفس. ينزل الله النعاس على صحابة رسول الله صلى عليه وسلم، مما يدل على أنه سبحانه سلخ من نفوسهم كل تردد وخوف، فحل الأمن في قلوبهم إثر تلك الإغفاءة وكان ذلك أمراً على غير المعتاد. وبنعمة أخرى سجلها وذكر بها: أن الله ساق إليهم صحابة أمطرتهم، فلبدت لهم طريقهم، وتمكنوا من الوصول بسرعة إلى ماء بدر قبل أن يصل إليه المشركون. وكان في هذا المطر الذي سالت به الأودية ما مكثهم من الطهارة المائية التي تريد المتطهر نشاطاً، وزالت آثار ما وجده بعضهم من تردد بما ألقاه الشيطان فيها. إذ استبانت لهم آية من آيات عناية الله بهم ففويت العزائم للقاء الأعداء، وتحولت الأرض تحت أقدامهم بعد أن تلبدت بالماء مساعدة على الحركة. فلا تسبخ أقدامهم في الرمال الرخوة.

12-14: إذ يوحى ربك للملائكة...عذاب النار.

ثم فصل القرآن العناية التي وردت في قوله تعالى: **فاستجاب لكم أني ممدكم ياليت من الملائكة** مصوراً لها: أن الله أوحى لملائكته بطريقة حصل لهم منها علم بمراده. أنهم في تنفيذ ما أوكّل إليهم من مساعدة المقاتلين غير متروكين

لأنفسهم بل إن الله معهم يسعدهم بعونه ويسدد توجهاتهم. ثم وأصل تفصيل هذا العون بأنه سيخلخل عزيمة الكفار ويلقي في قلوبهم الرعب، فإن قريشاً خرجت متحدية كأشد ما يكون التحدي لرسول الله ﷺ جمعت من المقاتلين أشدهم بأساً وأمضى ما يملكونه من السلاح، وبلغ من ثقها بنفسها أن صحيحهم القيان، ليقموا الاحتفال بانتصارهم. إنه مما يتبع ذلك أن يكون المقاتلون في هذا الوضع خطرين لاحتقارهم لمن سيواجهونه في الحرب، فتكفل الله بأن يحول قلوبهم من الثقة إلى الخوف ومن الطمأنينة إلى الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب (ولأكل للملائكة تثبيت المؤمنين وعرس الثقة في قلوبهم. وأمرهم أن يوجهوا ضرباتهم للقائلة للأعداء بأن يسددوا سيوفهم فتضرب الأعناق ولا تحيد عنها وأن يقطعوا أصابعهم فيعجزون عن حمل السلاح في المستقبل، وأن يخذلوا الكافرين بصرف أبصارهم عن وجهة السلاح الغاتك بهم عند النزال.

وتختتم الآية بالتصريح بسبب الانتقام منهم، ذلك لأنهم عصوا وعاندوا، وتخيروا أن يتبعوا طريقاً معاكساً للطريق الذي أمر الله به، وهو معنى شاقوا، وقررت الآية الحكم المسلط على من يعاكس طريق الله بأنه سيعاقبه أشد العقاب. ومن ذلك الهزيمة التي حلت بهم في بدر.

ويختتم هذا العرض بتوجه إلى المشركين بإظهارا للشماتة بهم فيما أوقعوا فيه أنفسهم، توفوا العذاب والمهانة وشر الهزيمة من جند كنتم لا تقرأون لهم حساباً. والقاعدة التي لا مثوبة لها : أن الكافرين سيعذبون أشد العذاب في نار جهنم.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْآدْبَارَ ۚ وَمَنْ
 تَوَلَّوهُمْ يَوْمَئِذٍ يُؤْمِنُ بِهِمْ إِلَّا مُخْرِجًا إِلَىٰ إِفْكٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنْ
 اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ذَٰلِكَ الْصِّرَاطُ ۚ فَلَمْ تُقَبَّلْهُمُ وَلَٰكِنِ اللَّهُ فَتَنَهُمْ وَمَا زَمَتِ
 إِذْ زَمَّتْ وَلَٰكِنِ اللَّهُ زَمَىٰ ۚ وَلَٰكِنِ الْمُؤْمِنِينَ بِنِعْمَةِ بَلَاءٍ خَسِفًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
 عَلِيمٌ ۚ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُؤَمِّنٌ تَحِيدُ الْكَافِرِينَ ۚ إِنْ تَسْتَفِيحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ
 الْفَتْحُ ۚ وَإِنْ تَكُونُوا فِتْنًا لِّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ
 كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

بيان معاني الآيات:

النقاء : مناجزة العدو في الحرب.

الزحف : مشى السقائل لعدوه في ساحة القتال مع حذر.

لا تقولهم إلا فيار : أي لا تقولوا فكون أتيباركم منجهة إليهم، ووجودكم منصرفه عنهم.

منصرفا : منجارا ليقاتل.

باء بغضب : استحق الغضب.

الكيد : المكر.

ليسلي : مضارع ليلي، اختبر بالخير.

بيان المعنى الإجمالي:

أمر الله المؤمنين بالثبات وعدم الفرار من ساحة القتال إذا زحفوا على الأعداء، وشدد النهي عن التولي بيان عقاب هذا الخذلان: أن المتولي يكون مستحقا لغضب الله ويخسر آخرته ومثواه جهنم، واستثقت الآية من تولى كيدا لعدوه ليرأغه ثم ينقض عليه لا هربا، أو ليظهر الفرار ليتقوى بمقاتلين آخرين ثم يكرّون معا.

حقيقة حرص القرآن على أن لا تغيب عن تصور المجاهدين:

أولا: أن المغتولين من المشركين ما كان ليتحقق قتلهم بضررياتكم، ولكن الله كان معكم فسد رمايتكم ووقع سيوفكم، وحرم المقتولين الأطفاف فأذهلهم عن الضربات النازلة بهم فقتلهم الله. وكذلك الأمر بالنسبة للنبي ﷺ، فإنه لما أخذ قبضة من التراب فتوزعت في أعين الكفار، ما كان ذلك ليتم بربكم يا محمد وإنما هو تأييد من الله وقع به ما وقع. وفي ذلك ما يطمئن المؤمنين أن الله معهم. وليكون في هذه الواقعة تكليف من الله واختبار قدير أن يكون حسنا في بذليته وعاقبته، إن الله سميع لابنائها لكم، عليم بصدقكم. فقد تمت الغزوة والله بضعف ويخلل كيد الكافرين.

إن تطلبوا الفتح أيها المؤمنون فقد جاءكم الفتح المبين، بما كان لانتصار المسلمين في بدر من تحول لمسيرة التاريخ وتواصل لانتصار الإسلام.

وانتم أيها المشركون إن تعودوا لمحاربة المسلمين فستمكنهم منكم مرة ثانية، ولن يمنعكم من الهزيمة ما تجمعونه من الأعداد الكثيرة، ذلك أن الله ناصر المؤمنين ومن ينصره الله منتصر لا يهزم.

بيان المعنى العام

15-16: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ سُوْيُسَ الْمُصِيفِ

نداء من الله إلى المؤمنين أن يقفوا عزائمهم عند لقاء الأعداء، مما يشير إلى أن الثبات عند القتال وعدم الفرار من مقتضيات الإيمان، يقول القرآن لهم: إذا لقيتم جيوش الكفر فاثبتوا ولا تفروا، وصوّر الفرار بجعل دبر الإنسان مواجها لعدوه، وهو منظر بشع شنيع لا يرضاه الشريف، واستثنى من النهي، أن يكون تولي المقاتل لينحرف عن المواجهة ليعود، خداعا لقرنه حتى يتمكن من الإجهاز عليه، وفن الحرب عند العرب كر وفر، أو لينضم إلى جماعة يتقوى بها ثم يعود إلى النزال متقويا بهم وأقدر على النكاية في العدو، ثم أعقب النهي بالتحذير من عقوبته، وهي غضب الله على الفرار. والغضب يراد منه حرمانه من منازل التكريم.

والآية لم تضبط أي حالة يجوز للمقاتل الفرار فيها، لا من ناحية القوة ولا من ناحية العدد. وسنفضل الكلام على ذلك في هذه السورة إن شاء الله في قوله تعالى

(إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَلَاتُونَ يَخْلَوْنَ مِائَتِينَ)¹

ثم إن الله أنزل في كتابه ما يؤكد مضامين الآيات السابقة، فقد عرفت بأن عليهم أن يثبتوا عند ملاقات الأعداء وأن لا يفروا، وذلك بناء على رعايته سبحانه لهم وتأليدهم التأليد الذي جاءهم من الملائكة، ومن الغيث النافع، ومن تقوية النبي ﷺ لقلوبهم بما بشرهم به من نصر. فكان التأكيد بإظهار حقيقة ربما تغيب عن التصور، مفادها: أن النصر العظيم الذي تحقق في بدر، وهو الذي لو بُني على المقاييس المعروفة في الحروب ما كان لينجز عنه تلك النتائج، فعند المجاهدين في جيش المسلمين كان ثلث عدد أعدائهم، والأسلحة التي كانت لديهم أفضل من أسلحة الجيش الإسلامي، والكفاية في القتال كانت بين جيش المسلمين الذين خرجوا للاستيلاء على قافلة تجارية، فلم يكونوا من خيرة المقاتلين بأسا وقنرة على النزال، وبين المقاتلين الذين خرجوا من مكة قصد الانتقام من المسلمين، وهم صناديد المقاتلين الذين ترمسوا بالحرب، والذين ترعب أسماؤهم من يبارزهم. إن هذا الواقع الذي قد يغفل عنه فتعيب الصورة الحقيقية والأسباب التي تم بها النصر المبين، أراد القرآن أن يثبت به إيماني عليه تعمير قلوب المؤمنين بأن الله معهم يسعدهم بالظروف التي يكون بها النصر، على نقيض الظروف التي يجعلها مسببة لانهازم أعدائهم.

17-18، فلم تقتلوهم...مؤمن مكيد الكافرين.

إن هذا السر هو ما يشير إليه قوله تعالى : **فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ**، فكشفت هذا السر بعبطي للمؤمنين طاقة قتالية فيما سيخوضونه من المعارك، إذ يحقق الله لهم صراحة أن فوزهم في معركة بدر ليست بقتلهم للمشركين وللكفاية فيهم بأسلحتهم، ولكن تم ذلك بتأييد من الله لهم، وسلب العون عن أعدائهم. فهو سبحانه يسند الرمية. ويذهل المشرك عما يصوب إليه ليقتله، فيكون معرضاً لنفذ السلاح المتجه نحوه. فهذا ما أفهمه من قوله تعالى: **فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ**. ليطمئن المؤمنون فيما يستقبلهم من المعارك أنهم إذا أخلصوا لله وساروا إلى ساحات الوغى بقلوب مطمئنة إلى النصر كما وقع في غزو بدر، فإن الله سيوالي عليهم تأييده ويمكنهم من الظفر بأعدائهم، وبالتالي نشر دين الله في العالمين بتكئين البشر من التعرف على مزايده، وتمكينهم من حريتهم في اختيار الدين الذي يطمنون إليه.

إن التأييد الحاصل للمجاهدين على حسب ما بيناه صاحبه تأييد آخر هو، معجزة لرسوله : ذلك أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله: خذ بيدك الشريفة قبضة من تراب وأرهم بها، فأخذ حفنة من الحصياء فاستقبل بها المشركين ثم قال : (شاهدت الوجوه) ثم نضحهم بها. ثم أمر أصحابه فقال لهم : شدوا فكانت الهزيمة، وما بقي واحد من الأعداء إلا أصابه من تلك القبضة شيء في عينيه. فوصول الحصياء لعينهم ما كانت لتحصل بمجرد رمي الرسول لها حسب العادة والمألوف، فالرمية التي أصابت العين ما كانت برمي النبي ﷺ الذي ثوى ظاهراً الرمي، ولكن النتيجة كانت بتصويب الله بمعجزة منه لنبيه وعون له. فخطبه بقوله: وما رميت رمياً يصل إلى عيون المشركين ولكن الله هو الذي صوب ذلك وحقق أثره. وفي هذا ما يقوي إرادة المؤمنين على مر الأزمان بأن الله معهم يؤيدهم ويسدد تدبيرهم وفعلهم. وليس ذلك توكلاً ؛ فإن الأخطاف التي حفت بالمجاهدين في بدر قد صاحبها تقتهم في النصر، وإقدامهم على القتال برياسة جاش، واختيار للمواقع التي تساعدكم ويجدون فيها ما يمكنهم من الغلبة. فهم قد عملوا كل ما هو في مئذورهم، وتوكلوا على الله بعد ذلك.

ثم صرح القرآن بعناية أخرى بسبب ما تم في بدر. وهو أنه سبحانه أظهرهم بأعدائهم الذين أنزل الرعب في قلوبهم، فأنكسروا أنكساراً فظيعاً، ليكون ذلك دالاً على أنه لما كلفهم بالقتال فهو تكليف ممحض للخير من أوله. والبلاء يكون بالخير والشر. وهو هنا بلاء بالخير إذ ربطه بوصفه بالخشن ((حسننا))، وذيل الآية

بيان معاني الألفاظ

الطاعة : امتثال بفعل الأمر والكف عما نهى عنه.

التولي : للعصيان.

استجيبوا : أسرعوا بالإجابة بدون تأخير ولا تردد.

الفتنة : اضطراب الآراء.

الكروا : فعل أمر من الذكر بضم الذال، بمعنى التذكر.

المنقلب : الأخذ بسرعة بمعنى سرعة التغلب عليهم.

أو أقم : حفظكم ورعاكم.

بيان المعنى الإجمالي

يدعو القرآن للمؤمنين إلى الإسراع بطاعة الله فيما يأمر به، وإلى طاعة رسوله، ويؤكد أمر الطاعة بالنهي عن البعد عما تقتضيه الدعوة، البعد الذي لا مبرر له مع سماعهم لنداء ربهم. ويقوي وجوب الطاعة حتى لا يكونوا كالقوم الخاسرين الذين يصرحون بأنهم سمعوا ما يبلغهم رسولهم ولكنهم لا ينتفعون بما يسمعون فهم لا يسمعون.

ويصور القرآن صورة بشعة، هي صورة الدابة الفاقدة للتفاعل مع المحيط الخارجي لا تبلغها الأصوات ولا صلة لها بغيرها، ولا تستجيب لأي مؤثر خارجي. وفي ذلك تقريب لصورة الكافرين الذين يسمعون الوحي فلا يصل إلى عقولهم، ولا ينطقون مسبحين لله بما يروونه من آياته وحكمته في الكون. علم الله أنهم مصممون على العناد فلذلك لم يسعفهم بالطاقة، هم لعنادهم لو قرعت أسماعهم آيات الوحي فإنهم لا ينتفعون بها، ويعرضون عنها.

ينادي الله المؤمنين حاثا لهم على الإسراع للعمل بما جاءهم عن الله وإلى الاستجابة لما يدعوهم إليه رسول الله من الهدى، وإلى الإقبال عليه كلما ناداهم. إنكم تظفرون من الإسراع بالاستجابة إليه، بما يحيي عقولكم وأرواحكم ويفيض عليكم من بركته، وحثهم على الإسراع وعدم التباطؤ، لأن قلوب البشر بين يدي الله يصرقها كما يشاء، وتستحشرون إليه.

حصنوا أنفسكم من الفتن التي إن اشتعلت تأتي على الصالح والطالح والظالم وغير الظالم. فقوموا بالأمر بالخير والنهي عن الفساد، فإن الله يعاقب عقابا لا مخلص منه وهو العقاب الشديد.

ثم أمرهم القرآن : كونوا متذكرين لمتن الله عليكم، فقد بدأ الإسلام بأعداد قليلة في وسط كثرة من المشركين ذوي بأس وفظافة. كنتم تخافون أن يمتأصلوكم، وذلك ليس عسيرا عليهم، فيسر لكم ملجا في رحابة صدر رسول الله وفي الحبشة ثم في المدينة، ومكنكم من الانتصار عليهم فهزمتهم في بدر على قلة عددكم وعددكم.

وأفاض عليكم من الرزق الطيب في المدينة التي بارك سبحانه في أوقاتها، وفي بدر بما غنمتم من أموال صناديد قريش.

بيان المعنى العام:

21- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ-

دعاء من الله للمؤمنين أن يعقدوا قلوبهم على طاعة الله ورسوله، وكان متقدماً من أول السورة في قوله تعالى: **(وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)** وفيما تلا ذلك من تسجيل لما في طاعة الله ورسوله، وإن كانت على عكس ما تراءى لهم من الصلاح كخروجكم لمواجهة الكافرين **(وَإِنْ فَرِقَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاظِمِينَ)** هو الخير. كما حكم به الله في الأنفال، وكما في تحولهم من التعرض للفاقة إلى لقاء العدو في غزوة بدر. جمعا لكل ما سبق في السورة كمر القرآن أمره للمؤمنين بطاعة الله ورسوله. وهذه الطاعة يحتملها الإيمان ولذلك ناداهم به **(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)** ولتحقيق هذا الأمر الهام الذي هو مبنى الإيمان، صرح بالنهاي عن الضد فقال تعالى: **وَلَا تَعْرَضُوا عَمَا يَطْلِبُهُ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ** دعاء.

21- وَلَا تَكُونُوا...وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ-

إن مهمة الرسول ﷺ أن يبلغ ما أنزل إليه، والمقصود من تبليغه لوحي الله أن يؤثر في العقول والقلوب صلاحا، فإن استماع ما يقوله لا يحقق غايته إلا إذا نفذ إلى القلوب فهداها، وإلى الأرواح فزكاها، وإلى العقول فأثارها وأحكم مسارها وإدراكها. وتبهم ليحذروا وضع القوم الخاسرين الذين قالوا: سمعنا ما تقول، ولكن حاسة السمع لما نقلت التوجاهات إلى الدماغ وجدت أمامها سدا من العناد يرفض أن تتأثر بمضامينه العقول والقلوب. إنه لا خير في كلام يُسمع ورغم صدقه وهدايته لا يتأثر به السامع، فسمعهم كلاً سمع.

22-23، إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ...وَهُمْ مَعْرِضُونَ-

ثم أبرز الصورة المشوهة لهؤلاء الذين يعرضون عن الاستفادة من الوحي، مقارنا لهم بشر الدواب، محققا شرهم بأنه ثابت عند الله الذي يعلم كل شيء أتم العلم. الدواب لها وظائف فطرها الله عليها، تؤدي دورها في الكون وتتفاعل مع غيرها، وكل دابة لها حسب الفطرة التي فطرت عليها، بتقدير من العزيز الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وظيفة تقوم بها تستجيب للمؤثر الذي يرد عليها فتقوم بأداء ما فطرت عليه. ولكن بعض الدواب قد تفقد الإحساس بهذا الداعي فتتعد تبعا لذلك

دورها في الوجود، فتكون من أخط أنواع الدواب أقرب ما يكون إلى الجمادات. وتشير الآية إلى أن الذين أبلغهم الرسول ﷺ ما أوحى به إليه من الحكمة والهدى، فرفضوا التأمل فيه والاستجابة له، بأنهم كالذباب الفاقدين للإحساس. ومعلوم أن الكائنات تتفاضل في قيمتها، فأخسها الجماد الفاقدين للحياة، وفوقها النبات الحي المتحرك الفاقدين للإحساس، وفوقها الحيوانات الجامعة بين الحياة والإحساس ولها نوع من الإلهام تتفاضل فيه بين أنواعها، وفوقها الإنسان الذي يجمع إلى الحياة والإحساس العقل الذي ينظم بواسطة ما يرد عليه من الحس، منخراته من المعرفة بالتحليل والتنظيم والتوليد. فمن هؤلاء من إذا طرق سمعه وأدرك بصره آيات الله من الوحي ومن شواهد الكون، عطل عقله عن الانتفاع بها. هؤلاء لا فرق بينهم وبين فاقدَي السمع والبصر. وكذلك الذين يمرون على مشاهد الإبداع في الكون فلا تنطق ألسنتهم بما يعير به العاقل عن ذلك الإحساس، والذين لا يدعون إلى معروف ولا ينهون عن منكر، فلا يثرون في الحياة تأثيراً يرفع الشر أو يقيم الخير والصلاح، صمكم؛ إذ تعطلت ألسنتهم عن القيام بأخص ما تميز به الإنسان وهو النطق بالخير، فهم والبكم سواء. وإذا تعطلت الحواس عن التأثير في تكوين مدارك الإنسان، لزم من ذلك أنهم فقدوا العقل فهم لا يعقلون.

23- ولو علم الله فيهم خيراً سوهم معرضون-

ثم انتقل القرآن لبيان تصميم المشركين على عدم الالتفات لما يقدم إليهم من هداية وبراهين ومواعظ، فقال الله: ولو علم الله فيهم قابلية للاستماع إلى الحق المنزل، لأعانيهم على ذلك ومنع عنهم الصوارف التي تحول بينهم وبين الانتفاع بما يبلغهم رسول الله ﷺ. بل إنه سبحانه لو أسمعهم الوحي وأصاخوا إليه واهتزت نفوسهم له بعض الاهتزاز لحركوا ما ترسب في عقولهم من الرفض، فتولوا معرضين عنه. ومن ذلك ما سجله القرآن عليهم كقولهم (إن هذا إلا سحر يوتّر)¹ - وكقولهم (لقد سمعنا أو نشأه لفتناً مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين)² بل كان بعضهم يأبى لما في القرآن من بلاغة ويستمع إليه، ثم يرفض هدايته. فهم بين معرض عن السماع، وبين عازم على رفض ما يستمع إليه.

24- يا أيها الذين آمنوا استجبوا... والله إليه تعشرون-

¹ سورة العنكبوت آية 24

² سورة الأنفال 31

ثم أعاد إيقاظ المؤمنين إلى أمر هام مبيها سببه وما بنى عليه، فدعاهم بوصف الإيمان لأن الاستجابة من مقتضياته. إن الإيمان يقتضي منكم أنه إذا دعاكم الله إلى القيام بأمر من الأمور أن تطيعوه وتسرعوا بذلك، وكذلك إذا دعاكم الرسول أن تسرعوا بإجابته سواء أكان دعاؤه لكم للإقبال عليه أو لتنفيذ أمر من الأمور، فالاستجابة لله معناها الطاعة، والاستجابة للرسول تشمل الطاعة، والإقبال عليه، ذلك أن دعاء الرسول لهم يمكن الحياة فيهم. والحياة يعبر بها عن التطور في مراتب الكمال الديني والروحي والخلقي. فتعاليم الرسول التي يبنيها في صحابته تقوي دينهم، وتطهر أرواحهم من الحيزة، وتهديهم إلى أحسن الأخلاق وأكرم الأفعال، وأن طاعته تضمن لهم الحياة السعيدة يوم القيامة، قال تعالى (وإن الدار الآخرة لهنّ الخيرات **أو كنوا بعبادته**)¹ الحيوان الحياة الحقيقية التي لا يلحقها فناء. فهذا هو المقصود بالإحياء بواسطة تعليمه، كما أن الآية تقيد أن عليهم أن يسرعوا إلى إجابته إذا هو ناداهم للإقبال عليه. أخرج البخاري بسنده إلى أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ﷺ، فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم² وذلك أن الاتصال المباشر برسول الله تصحبه بركة عظيمة تفر بها الصحابة رضوان الله عليهم، وأحسوا بفقدانها بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. وقد فصل القاضي عياض من ذلك في الشفاء ما يتكون من مجموع ما أثبتّه علم يقيني بأن التأثير المباشر لرسول الله ﷺ في عقول وقلوب صحابته هو ما يحقق ما جاء في هذه الآية من الخير لمن يقبل عليه ويستجيب لندائه³. وقال أبو سعيد نفيما أخرجه البرار بسند جيد: (وما نقضنا أيدينا من دفنه حتى أتكفنا قلوبنا)⁴.

ثم أيقظهم الآية وهزتهم حتى لا يغفلوا عن مضمونها، وذلك بافتتاحها بقوله تعالى: **واعلموا**، فأمرهم بالعلم بقصدمنه: انتبهوا وخذوا ما ياتكم مأخذ الجد. ومضمونها: أن الله يتصرف في الإنسان التصرف الكامل، حتى إن تحكم الفرد في تحقيق أي أمر من الأمور، لا يتم إلا إذا حَفَّ الإنسان بالطاقة وعطل المعوقات، إذ أن إرادة الله تتحكم في جعل ثباته على الإجاز متصلًا، أو تحول بينه وبين ذلك. ولا يظهر

¹ سورة العنكبوت آية 64² فتح الباري ج 9 ص 224³ انظر ج 1 من شرح ملا علي القاري على الشفاء ص 166/177⁴ فتح الباري ج 9 ص 215

الإنسان بالتوفيق وإنجاز ما يريد على الوصف الذي يرضى ربه إلا بعون من الله، هذا العون الذي سبيله سرعة الاستجابة بالطاعة لله ولرسوله. ويساوي للعلم بقدرة الله على الحول بين المرء وقلبه، الحقيقة الأخرى أن كل فرد سينتهي إلى ربه ويحشر يوم القيامة عنده. وكلاهما يتفقان في أن المجالين لله وحده، وأن عليه أن يسرع إلى الاستجابة.

25- والتقوا هتنت... أن الله شديد العقاب.

نبه المجتمع المسلم إلى مقاومة الشر بمجرد ظهوره. ذلك أن المجتمع إذا تراخى أعضاؤه عن مقاومة الشر بمجرد ظهوره، أو لم يعنوا بسيادة الفضيلة، استشرى الانحراف. وذلك مفض لا محالة إلى اضطراب العلاقات الاجتماعية، وهي الفتنة التي تضطرب بها الأمور، ولا تقتصر على المفسدين. إن الفرد يتأثر بالمظهر العام الذي عليه المجتمع، فإذا سادت الفضيلة تيسر له الخير وأمن، واستحسنت المظهر العام على أتباعه والسير معه، وبالعكس إذا ظهرت الرذيلة فسواء، أشرك فيها أو لم يشارك، فإنه يتأثر بها في سلوكه وفي أمنه. وأقل المراتب أنه يشعر بأن المحيط بضاده، ويتأفف مع ما هو مقتنع به، وهي الغربة القاسية في الحياة. وفوق هذا، هو أن ما توعد الله به المجتمعات المنحلة من عقابها ياتطوهر السائدة فيها، يعم المجتمع كله الفساد والصالح. وهذا إذا جعلنا قوله تعالى: **لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة**، تابعا صفة للفتنة ولا نافية. ولو كان نسج الآية لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة، لكان المعنى الذي حملنا عليه الآية قريبا واضحا. ولكن الآية وردت مؤكدة **(لا تصيبين)** التأكيد مع النفي لم يقبله كثير من علماء اللغة، ورأوا أن **(لا)** في الآية هي للنهي وأن الجملة ختمت عند قوله **وتقوا فتنة**. وتناولوا الآية تلاويلات تخرج بالنص عن المنهج القرآني الواضح لتستجيب للقواعد التي قصدها. ولا أرى في حملها على النفي مع التأكيد محذورا،

وبالغت الآية في التحذير من التراخي في الاستجابة لدعاء الله والرسول، بأن الله يعاقب العقاب الشديد، لأن عقاب غيره ترجى معه الشفاعة، أو محاولة الانفلات منه، أما عقابه فلا يتمكن المعاقب من التفلت منه.

26- واذكروا إذ أنتم... لعلكم تشكرون.

جاء القرآن على نهجه في التربية والإصلاح، فيعد أن أمرهم وحذرهم، فسح لهم من الذكريات ما يشجعهم على المضي في طريقهم.

ذكرهم بوضعهم يوم كانوا في مكة، قليلٌ عندهم، يوم كانوا أفراداً معدودين وسط كثرة كاثرة من المشركين شرسين في مقاومتكم يعدونكم ضعفاء، لا وزن لكم في مجتمعهم الجاهلي، وفي الأرض التي يحكمون فيها بالاستبداد معتمدين على قوتهم المادية. أدوكم وأنوا النبي ﷺ بأنتم مأمورون بالصبر على الأذى، وأنتم خائفون من أن يعزموا على استئصالكم فيظفروا بكم بسرعة ويسر، إذ كان ميزان القوى بعيداً عن التكافؤ.

استحضروا هذا الوضع، واستحضروا عنايته سبحانه بكم وحفظه لكم. جعلكم محل رعاية وقرىبكم إلى مستقر الأمن، وحول ضعفكم قوة بتأييد منه، ورزقكم من طيبات الرزق، فتمكنت من الغنائم في بدر، والآن قلوب الأنصار لكم، فشاركوكم ما عندهم من الخيرات التي بارك الله فيها. رجاء أن تعمّر قلوبكم بهذه المنن فتطلق بالشكر والاعتراف بفضل الله عليكم.

سجل الله هذا الوضع الذي تحول إليه المسلمون، والذي نما حتى بلغ به الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. وفي التذكير به ما يبشّر المسلمين في جميع الأعصار بما ينتظرهم من تأييد وعز ونصر، إذا هم استجابوا لله وللرسول في الدعاء لما يحبيهم. وقد قامت شواهد التأييد متكررة مع الزمن كلما أسرعوا للتمسك بما أتاهم الرسول ﷺ.

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْزَنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوَّضُوا أَمْسِجَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾
وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَقَرُّوْا اللَّهَ فَعَمَلُكُمْ فِرَاقًا وَتُخَيِّرُ عَنْكُمْ سَبِيلَكُمْ وَنُقِفْزَ لَكُمْ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٢﴾**

بيان معاني الألفاظ:

الخيالة: نقض لما تم التعاقد عليه بدون إعلام.

الأمالة: ما يحفظه الإنسان عند غيره.

الفرقان: القوة التي يقتدر بها صاحبها على التفريق فلا يخلط عليه أي أمر.

بيان المعنى الإجمالي:

عناية الله بهذه الأمة شملت أوامر، في الالتزام بها صلاحها. وقد تتابع ذلك في الآيات السابقة، كما شملت ما يتحتم عليهم أن يتعدوا عنه فنهاهم عما يوجب اختلال

البناء النفسي والبناء الاجتماعي. فبهاهم عن الخيانة بإضرار الإنسان ما يناقض العهد الذي التزم به، ويدخل في هذا الباب جميع المعاصي باعتبار أن المؤمن عاهد ربه على الالتزام بما علمه من شرعه. وبهاهم عن خيانة ما ائتمنوا عليه. وحذرهم من مداخل الشيطان الذي يروضهم على الخيانة بناء على ما ركز في الطباع من حب المال وحب الأولاد. وتذكروا أن الله عنده أجر عظيم لا يقاس بما تتعجلونه من المال والأولاد. تحصنوا بالتقوى، فإنها تصفي أرواحكم وعقولكم فلا يختلط عليكم الطيب بالخبث، وبالتقوى يتم تغيير سديتكم، ومحو ذنوبكم، وفضل الله عظيم لا تحته حوده.

بيان المعنى العام :

27-28، يا أيها الذين آمنوا...عنده أجر عظيم.

دعا الله المؤمنين بوصف الإيمان ليستحثم على تطبيق ما سيرد عليهم بأنه من مقتضيات الإيمان. وتضمنت الآية تحذير المؤمنين من الخيانة بعد أن بين وشدد عليهم في الاستجابة لله ولرسوله. فقد رباهم القرآن أولا على الاستقامة الطاهرية، ثم شئ بما يستتر في خفايا النفس فيهلك صاحبه، نهاهم عن الخيانة، والخائن لا يعلن خيانه، فيكون الطرف الآخر مطمئنا غير أخذ حذر منه. ولذا يكون ضرر الخيانة أشد. والخيانة في هذا تكون بين المتعاملين، كما تكون الخيانة فيما يناقض ما أمر به الله، فيظهر الطاعة لما أمر به، وهو يبطن النقض والتهاون. وبما أن المؤمن تبع لإيمانه يكون قد عاهد الله على اتباع أوامره واجتناب نواهيه وأن يسير في الكون سيرا ينتظم به أمر خلافة الإنسان في الأرض، فإذا بيث في نفسه نقض هذا الالتزام يكون قد خان العهد المعقود بينه وبين ربه. ومما يزيد الخيانة فظاغة، أن الخائن يخون وهو يعلم أنه خائن. ونصت الآية على خيانة الأمانة التي يستتبق فيه المؤمن المتعامل معه، وضرر ذلك يتعدى العلاقة بين المتعاملين، إلى التأثير السئ على الجماعة الإسلامية، ولذلك نسب الخيانة في الأمانة إلى نفس الخائن وغيره فقال : وثخونوا أماناتكم - إن الخيانة تقصد الاقتصاد وتكبلة، فيكون ضررها يسري إلى كل فرد من أفراد الأمة، الخائن أولا وبقية المجموعة ثانيا.

ثم ألفت الآية المؤمنين إلى الأسباب الخفية التي تتبعها الخيانة. فمن الدوافع للخيانة حب المال وحب الأولاد والذرية، وكل واحد منهما يتخذ الشيطان مسلكا للتأثير وفتنة الإنسان في دينه، فتصادم دواعي الخير والاستقامة مع مغريات حب المال لنفسه وحب جمعها لذريته : وهذا التناقض هو الفتنة التي لا يكون معها

المؤمن مطمئنا، إذا لم يطرد دواعي الخيانة بمجرد ما تتحرك. ويقوي المؤمن على التغلب على الافتتان، أن يتذكر دوما أن الله عنده أجر عظيم، يفوق ما يحصل عليه الخائن إن كف نفسه عن الخيانة. يظهر ذلك في بركة ماله وفي صلاح ذريته وفي فوزه برضوان الله، وهو أكبر غنم يغنمه المؤمن.

29- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا...الْفَضْلَ الْعَظِيمَ.

أعاد القرآن الدعوة للمؤمنين بوصف الإيمان ليضيف إلى تحصنهم بشئنا: أن الله عنده أجر عظيم. تقرير تحصنهم بالتقوى، التقوى التي إن حلت في القلب وتواصل إشعاعها فإن المتقي يصفو عقله وروحه صفاء يعصمه من اختلاط الأمور، فيتضح له الحق وضوحا تاما، ويتضح الشر وضوحا كاملا. ولا يختلط عليه أحدهما بالآخر فيزل من الاشتباه. وأعظم بهذه المرتبة منزلة ورشدا في الحياة، بما يشمل أمور الدنيا والآخرة.

وقرن الفرقان بمزية أخرى للتقوى تتمثل : في أن الله يحو سيئات المتقي، ويستر ذنوبه في الدنيا والآخرة، فلا يؤاخذ بها ولا يفضحه بعد أن سترها عليه. وفي ذلك حث على التقوى التي قرر سبحانه أن يكون جزاءها ما لا يُقدر قدره، فإله ذو الفضل العظيم الشامل.

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَاذْكُرُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ قَبْلًا بِمِثْلِ هَذَا آيَةً هَذَا إِلَّا أَنْصَبَهُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا حِجَابَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِنُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴿٣٢﴾ وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِنُعَذِّبَهُمْ أَلَّا نَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴿٣٣﴾ وَلَهُمْ أَلَّا نَعَذِّبَهُمْ أَلَّا نَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴿٣٤﴾ وَلَهُمْ أَلَّا نَعَذِّبَهُمْ أَلَّا نَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴿٣٥﴾

بيان معاني الألفاظ

المكر : التدبير الخفي لإيقاع الضرر.

ليثبتوك : ليحبسوك.

أما طير : قصص.

يصدون : يمنعون.

بيان المعنى الإجمالي :

صمم المشركون على الكيد للنبي وللإسلام، فتشاوروا فيما بينهم لتبيين أفضل طريقة تمكثهم من القضاء على الرسول. فقال بعضهم : نضيق عليه في سجن متفرد لا يخرج منه ولا يتصل بأحد إلا من خلال كوة نطعمه منها ونسقيه. وقال آخر بل ندعو له من كل بطن من بطون مكة شايبا قويا جلدًا، فيضربونه معا ضربة رجل واحد فيضيع دمه بين البطون؛ فتواذي لينى هاشم ديته ونستريح منه. وقال آخر تركبه جملاً ونمنعه من العودة إلى مكة. والله حافظ نبيه فمكرهم ذهب هباء لا أثر له، وما قدره الله من عذابه لهم سيحقق.

ومن قوة عنادهم ونضليلهم أنهم زعموا، عندما يتلو عليهم الرسول آيات القرآن، فقالوا: سمعنا ما قلته، ونقدر أن نقول مثل ما تكلّمه. فما زدت عن كونك تقص علينا قصص الأمم الماضية. بل ااصلوا إظهار صلتهم: أن دعوا الله أن يمطر عليهم حجارة من السماء تسحقهم، أو ينزل عليهم عذاباً أليماً إن كان ما يقوله محمد حق. وإذا لم يتحقق ما دعوا به فتصوروا أن ذلك دليل على أن القرآن ليس من عند الله. وقد قدر الله أن لا يعذبهم لأنك يا محمد فيهم، وإكرام الله لك حماهم من نزول العذاب. وإن كان عنادهم وشركهم ومقاومتهم للحق تجعلهم عرضة للعذاب، زيادة على ذلك ظلمهم الشنيع الذي سول لهم أن يمتنعوا المؤمنين من المسجد الحرام في حال أنهم ليس لهم أي حق فيه، وإنما الحق هو للمؤمنين. ولكن أكثر المشركين جهلة لا علم عندهم.

بيان المعنى العام :

30- وإذا يمكر به كبير الماكرون.

سجل القرآن منه عظمى على رسوله ﷺ، وعلى المؤمنين تبعاً له. ذلك أن قريشا أهمها أمر النبي ﷺ، وضائق بدعوته، فكانت تعقد اجتماعاتها للتعطيل في أفضل طريقة تخلصهم منه ومن دعوته، التي أخذت في الانتشار، خاصة وأن من دخل في دينه لا يرتد عنه. فمن أرائهم الخبيثة التي تدارسوها في دار الندوة والتي سجلها العليم الذي لا تخفى عليه خافية قرأنا يتلى : رأي أبي البخري الذي اقترح: لو نقوه بالحبال وسدوا عليه جميع المنافذ، ولا تركوا له إلا كوة صغيرة تلقون إليه منها طعامه وشرابه (الحبس الانفرادي). ورأي أبي جهل : انتدبوا من كل بطن من

بطون قريش قتي قويا، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في جميع البطون، ويرضى قومه بنو هاشم بالدية. ورأي هشام بن عمرو أن يحمل على بعير ويسم إخراجهم قسرا من مكة. كان هذا تدبيرهم للإضرار برسول الله ﷺ، ويصحب هذا المكر إرادة الله الخفية عنهم، إرادته أن ينصر رسوله ويشقت آراءهم فلا يستقرون على قرار، وينجي رسوله إنجاء يمكنه من نشر الإسلام نشرًا يتأصل الشرك ويخضع الكافرين. ولا مقارنة بين مكر الله ومكرهم. فقد خذلهم الله وضاع مكرهم، وما رتبته الله العظيم القهار لهم أظهره، ونفذ فيهم.

31- وإذا تتلى عليهم آياتنا...إلا أساطير الأولين.

ينقل القرآن لتسجيل شعب قريش ومحاولاتهم تضليل الناس عن الحق، وتوهين أمر القرآن بإدعائهم، تبعا لأحد بني عبد الدار الذي كان كثير الأسفار وقد سمع القصص من الفرس والروم ومن نصارى الحيرة، وروج أن القرآن ليس إلا قصصا انتشرت في الناس وهو يعلمها، وأنه يستطيع أن يأتي بمثل ما أتى به محمد ﷺ. ولبدء المشركون في دعواه.

لقد تحداهم القرآن أن يأتوا بمسورة من مثله وعجزوا، ولم يقدموا شيئا، فيكون قولهم هذا مردودا عليهم، فما منعم أن يردوا التحدي؟ إن ادعاءهم أن القرآن قصص الماضين هو تحريف وكذب، فإن القصص القرآني ما كان تلبية ولا تسجيلا للأحداث ولا تاريخا يسرد سردا، ولكنه لفت الأنظار لتسنن الله في الكون، وإشارة للعبر، وطريقة من طرقه في تعميق العقيدة، ودعوة الناس إلى الخير، وتصحيح لما راج في خيالات الناس من أباطيل. فمنهج القرآن في قصصه يختلف اختلافا كبيرا عن طريقة القصاصين الذين لا يهتمهم إلا شد انتباه السامعين إلى ما يروونه من تخيلات لا أساس من الحق لكثير منها.

32-33، وإذا قالوا اللهم...هم يستغفرون.

ثم سجل القرآن نوعا آخر من عداهم وأوهامهم ومغالطاتهم، ذلك أنهم أرادوا أن يتفوا كون القرآن من عند الله بطريقة سخيفة إذ قالوا: يا الله إن كان هذا القرآن قد أنزلته حقا وهو كلامك كما يدعي ذلك محمد، فأمطر علينا حجارة واقذفنا بها من السماء قذفا لا نستطيع له ردا، أو سلط علينا عذابا شديدا مؤلما. ومن غيبتهم ظنهم أن الله يتصرف حسبما يرغبون، فإن دعوا بأن يمطر عليهم حجارة أمطرهم بها، وإن دعوا بالعذاب عجله لهم. إنهم لا يدركون، لغلظ حواسهم وفساد تصورهم، أن الله يتصرف في الكون تصرفا تابعا لما سبق في علمه حسب حكمته. ولذلك تولى

الرد عليهم بإظهار غفلتهم عما يمنع تسليط العقوبة عليهم أو تعجيلها، وذكرت الآية أمرين :

(1) أن الله لم يغفر تسليط العذاب عليهم أو تعجيله، لأجل ما خص به النبي ﷺ من التكريم والتقدير، فلا يسقط العذاب على قوم يحل بين أظهرهم حبيبهم ورسوله المصطفى. وقد كان ذلك جرياً على سنة من سنن الله في إنزال العذاب على الأمم التي كذبت رسلها، إذ لم يتسلط عليهم العذاب إلا بعد إخراج رسوله من بينهم. ولنتنبه إلى نسخ الآية الذي يشير إلى مزية لمسئدنا محمد ﷺ، إذ توجه نسخ الآية بالخطاب المستحضر له المقرب له، وهو القريب من ربه دائماً ((وَأَنْتَ فِيهِمْ)) ولم يقل، والرسول فيهم.

(2) أن الله حماهم من إنزال عذابه لكونهم يستغفرون. وفهم الآية مشكل؛ حاول المفسرون محاولات عديدة بعضها أرق من بعض، ولكن لم يبلغ أي تخريج في نظري مبلغ الوضوح الكامل. فالإشكال أن الله نسب لهم الاستغفار، والاستغفار : طلب العزة من الله أن يغفر له ذنبه بناء على أنه موقوف بين يديه يوم القيامة ؛ ومثركو مكة لا يؤمنون بالبعث، وبالتالي الإيمان بالبعث ينفي الاستغفار من أصله فضلاً عن كونه مقبولا يرفع عنهم العذاب.

وأولى ما وجه به الإشكال أن الضمير (وَهُمْ) بعض المقيمين في مكة من المؤمنين الذين كانوا يستغفرون الله، فإكراماً لهم لم ينزل الله العذاب الذي يستأصل. وفهم الضمير من السياق، لأن الاستغفار لا يكون إلا من المؤمنين. فعاد الضمير على المؤمنين الذين لا يتوقع الاستغفار إلا منهم، ووجه بعضهم معاد الضمير على ما سيتأمل منهم من المؤمنين المستغفرين، وفيه بعد، ولا أطول بذكر كل التوجيهات.

34- وما لهم ألا يعذبهم... فكثرتهم لا يعلمون.

ثم عقب ما من أجله لم يسرع العذاب إليهم، عقبه بأن الله لعظيم رحمته لم يستأصلهم، مع أن ما فعلوه يكونون به أحرى أن ينزل عليهم عذابه، أخرج هذا المعنى على أسلوب الاستفهام الإنكاري: أي شيء ثبت لهم يتبعه نفي العذاب عنهم، أي لا شيء يحصنهم من العذاب. ثم شنع عليهم بالتشهير بسوء أعمالهم وظلمهم، التي من أقيحها، أن قريشا كانت تمنع من الطواف بالبيت وعبادة الله حوله من تريد منعه، مع أنه البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام ما بناه إلا ليكون خالصاً لعبادة الله وحده.

إن توهمهم أن لهم حقاً في تحديد مواصفات من يدخل المسجد الحرام ومن لا يدخله، هو وهم ظالم، فسكانهم حوله لا توجب لهم هذا الامتياز وإنما هو تعدُّ بالظلم

على المؤمنين ؛ إن الذين لهم الحق في أن يكونوا ولاية للمسجد الحرام والقائمين عليه ومنع من يستحق أن يمنع، هم الذين تشبعت أرواحهم بتقوى الله فلا يظلمون ولا يعدون على الحقوق، ولا يستولون بالباطل على ما لا حق لهم فيه، وفي ذلك تعريض بالمشركين الذين لم تحل التقوى قلوبهم، وزيادة على ذلك فإن أكثر الذين يزعمون أن لهم ولاية على المسجد الحرام هم جهلة، ليس لهم شيء من العلم، إنما خص الحكم بالأكثرية لأن بعض المقيمين في مكة كانوا يعلمون حرمة البيت وصلاتها بإبراهيم عليه السلام.

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُعَذِّبُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُعَذِّبُنَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ حَثْرُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَٰئِنْ لَمْ يَرْكَبُوا السَّيْرَ لَفِي جَهَنَّمَ أَكْثَرُ لَٰكِنَّمَا يَنْتَهِوا عَنْ قَوْلِهِمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨﴾ وَقَتْلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ بَشَّةٌ وَنَكُونُ الْبَشَرُ كُلُّهُمْ لَكُمْ قَاتِلٌ فَأُولَٰئِكَ يَتْلَوْنَ اللَّهَ بِمَا يُغْلَبُونَ يُصِرُّونَ ﴿١٩﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ كُمْ بِعَمِّ الْغُلَبِ ﴿٢٠﴾

بيان معاني الألفاظ :

المكاء : الصغير .

التصدية : التصفيق .

سبيل الله : الإسلام .

الحسرة : الندامة الشديدة .

الخبث : الفاسد الرديء .

يركبه : يكتفه فيجعل بعضه فوق بعض .

المولى : المتولي أمر غيره يدفع عنه الأذى وينصره .

بيان المعنى الإجمالي :

كان مشركو مكة يشوشون على من يريد الصلاة بالمسجد الحرام، وذلك بالصغار والتصفيق، وهددهم القرآن بأن جزاءهم العذاب مع إظهار السماتة بهم. ومن سكر الكافرين بالإسلام أنهم كانوا يتوسعون في إنفاق الأموال لتأليب أكثر عدد ممكن على مقاومته ومنع الناس من الدخول فيه. ثم أخبر الله وهو العليم الخبير أن مساعيهم تلك لا تحقق لهم غايتهم؛ إنهم سينفقون أموالهم ثم يجدون الخيبة، فيمتلكهم الأسف على ما أنفقوا، ويغلبون في ساحة القتال. وقرئ ذلك، النهاية التي تنتظرهم: أنهم سيحشرون إلى جهنم، فيقترون بحشرهم تمايز القرريين، فالذين فسدوا وخشوا يلقى بعضهم فوق بعض في جهنم، وكفى بهذا المصير خساراً وضيقاً. وواضح أن جزاء الطيبين منازل التكريم والرضوان.

ثم أمر الله رسوله والمؤمنين أن يواصلوا قتال الكافرين لخضد شوكتهم، فيعجزوا بالتالي عن فتنة المؤمنين في دينهم، فيكون الذين عقيدة وعبادة وسلوكاً لله وحده، ولم يؤمر بالتفتيق عن قلوبهم، قاله يسألون سرانهم إن كانوا صادقين أو كاذبين. وتقوا في عون الله لكم، فإن الكافرين إن تمالوا على حركهم فإنكم منصورون عليهم بعون الله الذي يتولاكم، وهيناً لمن تولاها الله فلا ولاية أفضل وأكمل من ولايته، ولا نصر أعز من نصره.

بيان المعنى العام :**35- وما كان صلاتهم سبباً مما كنتم تكفرون.**

شنع القرآن على مشركي مكة بتكذيبهم في قولهم : إنهم أولياء المسجد الحرام، ذلك أنهم كانوا إذا رأوا النبي ﷺ وصحابته يصلون حول البيت شغبوا عليهم بالصغار والتصفيق ليلهوهم، فسمى شغبهم صلاة. فدعواهم أنهم أولياء المسجد الحرام يتناقض مع فعلهم وعلمهم على التخليط على من يريد أن يعبد ربه. وبذلك عرضوا أنفسهم للعقاب الأليم يوم القيامة، مع إظهار السماتة بهم وهم يعذبون بسماهم صوتاً مفاده: فوق العذاب جزاء استمراركم على الكفر.

36-37، إن الذين كفروا ينفقون هم الخاسرون.

ثم فصل القرآن لونا من عمل المشركين على مقاومة الإسلام. كان المشركون يبنون الأموال للكدل للإسلام بالإنفاق على الجيوش بالغند ومنحهم منحا مالية، وترقيهم عند الحرب بتقديم اللحوم والخمور والقيان وآلات اللهو. يفعلون كل ذلك تصورا منهم أنهم بذلك يغلبون محمداً وجماعته. وفرق بين من يحارب للترقه بأكمل

الحم واللحم، أو للجوائز المالية، وبين من يحارب لأجل حرية البشر في معتقداتهم، وتمكين الحق من الانتشار وكسر القيود المضروبة حوله.

هم يفسدون منع الناس من الدخول في الإسلام. ويؤكد الله سبحانه أن ما ينفقونه لا يحقق من مرادهم قليلا ولا كثيرا، سيشرعون بالحسرة لخيبة أسألهم وعدم غناء ما أنفقوه، وفوق هذا سينهزمون أمام المد الإسلامي وقوته المطلقة الفاتحة للأرواح والعقول. فيجمعون بين الهزيمة والتحسر على ضياع ما أنفقوه. والعاقبة معلومة أن الكافرين سيجمعون، لا حول لهم ولا قوة يوم القيامة، فيساقون إلى جهنم. فيترتب على ذلك تميز كل فريق، يجمع الله الكافرين، وعبر عنهم بالخبيثاء لكون الخسة وصفا غالبا عليهم، باعتبار أن الكفر يلتصق به الفساد والخساسة والقذارة والحطة في القيم والأخلاق. ويجمع الله المؤمنين تغشاهم أنوار الكرامة، وعبر عنهم بالطيب لكون الإيمان يلزمه الترفع عن كل مادي مستقذر وعن الحطة في الأخلاق وعمّا يؤلف منها، فتثبت في النفس ويقتنع بها الإنسان. وجعل القرآن جمع الكافرين شبيها بما لا قيمة له، يطرح بعضه فوق بعض، فيطرحون كما يطرح الزبل في جهنم. إنهم بما يسلط عليهم من عذاب، ومعاملتهم يدفعهم إلى جهنم معاملة الأشياء التي لا قيمة لها تتراكم، يتمسحب عليهم وصف الخسران البين.

38- قل للذين كفروا... ستأتونهم

بعد الوعيد الشديد والتهديد بالمهانة، يتبع القرآن ذلك بفتح الأمل في التدارك، وإمكان النجاة بل الفوز. أمر الرسول أن يقول لهم مقالة واضحة محددة مرغية : أن الله واسع المغفرة رحيم بعباده، فإنهم إن يقطعوا عن محاربة المسلمين، وعن العناد والتمسك بفساد عقائدهم، فإن الله غفور رحيم يحو عنهم ما سبق أن التصق بهم من أثام، وليحذروا من تبييت الخداع للمسلمين، وتأليب الكفار ضد الإسلام، فإن مآلهم سيكون نفس المال الذي جرت به سنة الله في الذين يقفون حريبا على الهدى: أن الله يخذلهم ويغلبون ويأسفون على ما بذلوه من مال وما أعدوه من مخططات خبيثة تغلب عليهم وبالا. فقله تعالى: **وإن يعبدوا الله مضمّت سنة** **(الأنفال)** معناه : وإن يعبدوا انتقمنا منهم، على الطريقة والسنة التي تكررت في الوجود، في إهلاك المعاندين المناوئين للحق.

39- وقالوا لهم حتى لا تكون التنت... ونعم النصير

أمر جازم لرسول الله وللمؤمنين بعده أن يقاتلوا الكافرين الذين يتآمرون على المسلمين، ويعملون على الحيلولة بينهم وبين ما هم مطمئنون إليه من التوحيد وبإقاي

أركان العقيدة وطريقة التعامل والملوك، الذين كله شيء واحد لا فرق بين العقيدة وبين الأخلاق والبناء الاجتماعي وكل ما جاء عن الله، وأن لا يسألوه إلا إذا ارتدع الكافرون وأقلعوا عن فتنة المسلمين، كونوا أقوياء معتزين بما أتاكم الله من الهداية وصلاح في الرأي والعقيدة؛ فإن انتهوا فرضضخوا وأسلموا فلا تفتشوا عن قلوبهم، فالله لا يخفي عليه شيء من أعمالهم القلبية أو السلوكية. وإن تولوا ولم يستقيموا، فقولوا على سننكم الذي لا يهلككم أبدا بعد أن تولاكم بهدايته ورعايته، الله مولاكم الممدوح بعزة من تولاها، والممدوح بأن من نصره لا يغلبه أحد.

• **وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غِثَّتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْفَرَقَ وَالْيَتَامَى**
وَالْمَسْكِينِ وَأَنْتَ السَّبِيلُ إِنْ كُنْتُمْ بِاللهِ وَاعْتَمِدْتُمْ عَلَيْهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفَرَقِ
يَوْمَ الْفَرَقِ الْجَمْعَانِ* وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑤ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ
 بِالْعُدْوَةِ الْبُيُوتِ وَالرَّكِبِ أَقْبَلَ بِكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاحْتِلَافَتُمْ فِي الْمِيْعَدِ
 وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَبَحِيَ مَنْ
 حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ⑥ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتَابِلِكُمْ فَلَيْلًا وَلَوْ
 أَرَادْتُمْ كَثِيرًا لَفُتِنْتُمْ وَلَتَنْتَضِعَنَّ فِي الْآمْرِ وَالْكَرْرِ اللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْهِ يُدَاتِ
 الصُّدُورَ ⑦ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَقُلَلَكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ
 لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِنَّ اللَّهَ لَرْجُوعُ الْأُمُورِ ⑧

بيان معاني الألفاظ:

أُنْزِلْنَا : نزلت قدرتنا بحصولكم عليه بأمر هو فوق العادة.

يوم الفرقان : اليوم الذي فرق الله بين الحق فاعزّه، والباطل فأذله يوم السابع عشر من رمضان.

العدوة الدنيا : جانب الوادي القريب من المدينة.

الركب : قافلة التجارة بقيادة أبي سفيان.

أقبل بكم : تسير بساحل البحر المكان الذي هو أسفل من موقع المسلمين وكذلك المشركين.

ليهلك : الموت، والمقصود به الذلة وذهاب الشوكة.

وبحى : الحياة ضد الموت، والمقصود منها النصر والعزة.

المؤمنين : لجيئتم.

تبارعتم : اختلفتم، ولكن وحد كلمتكم.

في الأمر : الحطة التي ينبغي أن تتبع.

بيان المعنى الإجمالي :

انتبهوا إلى هذا الحكم العادل الذي حكم به الله في الغنائم التي يحصل عليها المسلمون من أموال أعدائهم. فكل الغنائم قُلت أو كثرت تقسم على خمسة. الأ خمس الأربعة توزع على المجاهدين بالعدل. والخمس الباقي لله ولرسوله، يتصرف فيه رسول الله ﷺ، يصرف منه في نفقته وللمن يعوله، وكذلك الخلفاء من بعده، وفي مصالح المسلمين، وقراءة رسول الله ﷺ الذين لا يأخذون الصدقات ولا من زكاة أموال الناس، والأيتام الذين لم يترك لهم مورثهم سعة من المال، والمساكين والمسافرين المنقطعين عن موطنهم. إن هذا التوزيع العادل هو ما حكم به الله، والالتزام به يوجب الإيمان الذي غرس في قلوبكم، وما تقتضيه الآيات البيّنات التي شاهدتموها وترتب عليها تصرفكم في اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق فأعلاه وبين الباطل فأذله. اليوم الذي التقى فيه جمع المسلمين وجمع المشركين ببدر، والله القدير أنيذكم ونصركم.

كانت ثلاثة مراكز متوازية : للمسلمون بجانب الوادي من جهة المدينة المنورة، والمشركون في الجانب الآخر، وقافلة التجارة تسير مع الساحل. التقيتم في الزمن المحدد والمكان المحدد دون أن تضربوا لهذا اللقاء موعداً، جرى كل ذلك برعاية من الله ولو أعدتم لذلك اللقاء لما تم على النحو الذي تم عليه، التقيتم ليحقق ما قدره الله من إزالل المشركين، وإعزاز المؤمنين، مع تبين سبب النصر والهزيمة. وإن الله سميع عليم.

يوم الفرقان هذا تم بعد أن رأيت في المنام أن المشركين قليل، وأعلمت صحابتيك فاستبشروا ووثقوا من هزيمة أعدائهم، لما فهموا من الرؤيا الصادقة قلة عدد أعدائهم، فأخطأوا في التأويل، إذ تأويل الرؤيا ضعفهم واختلال أمرهم المهية لهزيمتهم، وهذه الرؤيا لطيف عظيم من الله، إذ لو أراك الله إياهم على حقيقة عندهم لحل الخوف وتبعه الاختلاف من الإقدام على المعركة أو البحث عن مخرج منها. ولكن الله قدر لكم السلامة من تقيضتي الخوف والاختلاف، إن الله يعلم ما تحويه الصدور ومناشئته. ثم أضاف الله لكم تأييداً آخر أن الصحابة قدروا جيش المشركين بعد أن رأوا رأي العين جمعهم، قدروهم قليلاً فتضاعف عزهم على قهرهم. ورأى

المشركون جيش المسلمين فقتلوه دون العدد الذي هو عليه، فاستخفوا به ولم يهيئوا أنفسهم لمعركة شرسة، فكان هذا التخيل من الجانبين فيه من الأخطاء التي ساعدت على تحقيق ما أراد الله من النصر.

بيان المعنى العام:

41-42: واعلموا أن ما غنمتم... فسميع عليهم.

بداية تحرك المؤمنين ليستوعبوا ما يتلى عليهم في هذه المقطع وما يتضمنه من أحكام وتنظيم ليأخذوه مأخذ الجد ويلتزموا به. وهذه طريقة قرآنية بها ينبه المؤمنين تنبيهاً موقظاً، فافتتح بقوله: **(اعلموا)**

إن القضية التي عني بها القرآن في هذه الآية وفيما افتتحت به سورة الأنفال وما سيأتي في سورة المجادلة، هو بيان أحكام أموال الكفار التي يتحصل عليها المسلمون.

قسمت هذه الأموال إلى أقسام ثلاثة :

القسم الأول: حظ للمجاهدين من الأموال التي ظفروا بها من أعدائهم بعد المعارك، والانتصارات التي حققوها.

القسم الثاني: ما يعطى للمجاهدين بعد أن يستوفوا حقوقهم.

القسم الثالث: الأموال التي دخلت في ملك الدولة الإسلامية بدون حرب ولا جهاد وهو الفبيء.

أما القسم الأول: وهو ما تحصل عليه الجيش الإسلامي بعد انتصاره على العدو، وهو الغنيمة التي تناولت هذه الآية تفصيل أحكامها. قسمتها إلى خمسة أقسام. الأخماس الأربعة توزع على المشاركين في القتال على طريقة تقضل بين الفارس والراجل. وشدد القرآن على منع أي يد أن تترخص بالاستيلاء على أي جزء منه ولو كان قليلاً، وهو الغلول، الذي نوه عليه، ونفاه نفياً قاطعاً عن الرسل. وقد تكلمنا على ما يتعلق بذلك، في تفسير قوله تعالى: **وما كان للنبي أن يغفل ومن يغفل يأت بما غل يوم القيامة ثم نوفي كل نفس ما قسمت وهم لا يظلمون**¹

أما القسم الثاني: الخمس الباقي، فقد وزعته الآية بين مستحقيه: لله -لرسوله- لذوي القربى -للأيتام- للمسكين -لأبن السبيل -

أما كان لله كل ما أضيف لله إن لم يكن عبادة فإنه يصرف في مصالح المسلمين الذين قوض لرسول الله ﷺ ثم لخلفائه التصرف فيه. وذلك كتعبيد الطرق،

والمصالح التي تُبَسَّر على القائمين بالحج والعمرة أداء مناسكهم، ومعاهد التعليم، والعناية ببيوت الله، ونظافة البيئة، وتشجيع من يرى القائم بالأمر منفعة لأمة من تشجيعه، كالعلماء والمتميزين من المجاهدين، ونوحي الكفاءة في الاستخبارات التي تضيء لأولياء الأمور ما هو خاف عنهم.....

(ب) لرسوله: ويدخل في هذا المصرف ما ذكرناه في المصرف السابق، ومنه ما ينفقه رسول الله ﷺ على من يعوله، ورأى بعض الفقهاء أنه يستحقه من بعده خلفاء رسول الله، الذين محضوا نشاطهم في الحياة لتصريف أمور الدولة وتدبيرها. وهم يستحقون رواتبهم من الخمس أو من بيت المال، لقيامهم على مصالح الأمة.

(ج) **اليتامى والمساكين وابن السبيل**^١: هم ممن يمكن لولي الأمر أن يعطيهم من الخمس باجتهاده وبشرط الحاجة وإن لم تصل إلى حد الفقر. فالأيتام الذين ترك لهم أبائهم وفر غنى لا يأخذون شيئاً من الخمس، والمساكين لولي الأمر أن يمكنهم من مساعدات من الخمس. وابن السبيل كما تقدم بيانه في سورة البقرة آية 215- يمكن أيضاً أن يعطى من الخمس.

فإننا ربطنا بين ما لقائته هذه الآية في أحكام الخمس الذي يتصرف فيه ولي الأمر، فربطناها بالآية الأولى: يسألونك عن الأنفال - قل الأنفال لله والرسول - فإنه يترجح أن المقصود بالأنفال في الآية الأولى هو ما يعطيه ولي الأمر للمجاهد من المغنم زائداً على حظه من المغنم رعاية لمصلحة تبينت له. فالصحابة الذين طلبوا من رسول الله ﷺ أن يمكنهم من شيء من المغنم التي استولوا عليها من مشركي مكة، يستقلون به قبل غيرهم، أرجعهم الله إلى عدله، وهو أن تترك المغنم أمرها لله ولرسوله. وبين في هذه الآية الطريقة العادلة في الاستحقاق. تقسم الغنائم على خمسة أنصاء، توزع الخماس الأربعة على المجاهدين لكل نصيبه تبعاً لكونه فارساً أو راجلاً، والخمس الباقي يتصرف فيه رسول الله، أو من يتولى أمر المسلمين بعده، وجوز له أن ينقل منه مجاهداً لحسن بلائه وما نفع به الأمة من مغامرة وإقدام. فأزال ما علق بالنفوس إثر الاستيلاء على أول غنيمة من المشركين من حب الاستئثار بشيء منها، وبين لهم أن حقهم مضمون، وأن ما زاد عليه هو من السياسة التي يتصرف فيها قائد الأمة حسب المصلحة.

إن الطريقة التي اتبعت في بيان أحكام الغنائم بلغت من الحكمة حدا كبيرا، ذلك أنها نفذت إلى دخائل النفوس، وعملت على تحصين المؤمنين من وسوسة الشيطان الذي يحاول التأثير على الإنسان من ناحية عواطفه، فيضخم له حرماته مما يحبه ليقوده بعد ذلك إلى تزيير مواقف وقدرات بعيدة عن الحكمة والتقوى. وشأن الإنسان مهما أوتي من نفاذ العقل وحدة البصيرة أن ينحرف عند ما يحكم لنفسه.

فلذلك شدد القرآن في الرضا بما ضبطه من أحكام، وربطها :

أولا : بالإيمان جاعلا قبول أحكامه المعيار الذي يفاض به صلاح روح الإنسان، هل استقر فيها الإيمان، أو تخلخل: إن كنتم امنتم بالله، هذا الإيمان الذي يقتضي منكم أن لا تتبعوا ما لم تتأله من المغنم وتسلموا لما حكم به رسول الله ﷺ يوحي من ربه : أن الخمس ينصرف فيه ﷺ بما يحقق مصالح الأمة فلا تتعلق أنفسكم بشيء منه.

ثم يعطف القرآن على الإيمان المستقر في العقول والقلوب، ظاهرة أخرى ضممت إلى العلم اليقيني، علما حصل بالمشاهدة فكان عين اليقين. هو ما شاهدوه عيانا في وقعة بدر من ظواهر التأييد والعون والرعاية لكم بقيادة هاديكم محمد ﷺ الذي اختصه القرآن في هذه الآية بكونه، عبدا المفضل على بقية العباد. ليستحسروا إنزال المطر الذي كان خيرا على المسلمين، شرا على أعدائهم، وما صرفكم به عن قافلة التجارة التي كنتم تودون نيل ما تحمله، إلى مواجهة الكفر المنمرد الطاغى المزهو بقوته، فكسرت شوكته وقتلتم صناديده وغنمتم أموالهم. ولو قدرتم الأمر بالمقاييس المادية لكانت النتائج عكس ما حصل. ولذا حق أن يطلق على هذا اليوم يوم بدر اليوم السابع عشر من رمضان ، (يوم الفرقان) اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق على ضعف أصحابه ماديا، وبين الباطل على قوة وعنف أصحابه وإدلائهم بعددهم وعدتهم وقوة أيدائهم فكان يوما ينادي بأن النصر والعزة للحق، وأن الهزيمة والخذلان للباطل. وقدره الله لا تغلب ويعجز البشر مهما جمعوا أن يعكسوا أرأفته سبحانه. وفي هذا دفع كبير لمن هو على حق ليواصل الكفاح، ذلك أن الباطل له صولات تنكسر على صلابة الحق وتقلب هباء تذرؤه الرياح.

يوم الفرقان السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة يوم يبقى يومنا تاريخيا مذكورا على مر الدهور، وإذا كان اليوم يبقى متميزا بواقعا في ذاكرة المؤمنين الذين حضروا المعركة، وكذلك بالنسبة لمن يأتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإن موقع المعركة ومكانها، عني بذلك التنزيل، فاضبطها قرأنا يتلى؛ وحدد المواقع كأنها مشاهدة : جيش المسلمين قائم من المدينة وصل إلى بدر فنزل على ملائها

وعوثر المياه التي خلفها ليحرم المشركين من الماء. وفي الجانب المنحدر على ساحل البحر تمر القافلة التي كان همُّ المسلمين أن يقطعوا عليها الطريق ويستولوا على ما تحمله. فهي ثلاثة مراكز في خط متواز : جيش المسلمين يبدد مما يلي المدينة، وأبو سفيان يمتدح السير متخفياً ليفلت من قبضة المسلمين على ساحل البحر، وأبو جهل والمقاتلون المشركون في الناحية المقابلة على أتم استعداد ليلقوا المسلمين درساً لا ينسى، حتى يأمنوا بعدها على أموالهم التي تذرع الصحراء في رحلتها التجارة (رحلة الشتاء والصيف) والتي كانت قبل أمة تبعاً لما وقر في نفوس العرب من تكريم قريش وعدم التعرض لأموالها.

ويدخل القرآن في المشهد ما يؤكد هذا اللقاء الذي تم تنفيذه بتقدير إلهي. إنه لأمر عجيب أن يتم هذا اللقاء، في المكان الذي أراده الله، في الوقت المحدد بذون إعداد مسبق بين الفريقين. إنه لإعلان هذا التقدير تصرح الآية: إنه لو اتفق المشركون والمسلمون على اللقاء في ذلك المكان وذلك الوقت لما تحقق لقاءهم بملك الدقة، ولحصل بعض المعوقات التي من شأنها أن تحصل حسب مجريات العادة، واختلفوا في الثبات على الموعد المقرر المتفق عليه بينهم. ولكن الأمر تم على ذلك النحو، ليتحقق قنرٌ سابق في الأزل، هو أمر لا يمكن أن يتخلف، فتمت كل مرحلة من مراحل بعناية من بيده الأمر، وأنجز ما كتبه في سابق تقديره.

كان تقديره سبحانه لغاية : هي هزم المشركين وإذلالهم وهزمهم على قوتهم وكسر خيالاتهم، ونصر المسلمين وإعزازهم على ما هم عليه من قلة وضعف، وهم على ما هم عليه من حسن التوكل وعدم الزهو.

وتأكدوا أن الله لا تخفى عليه خافية مما تتكلمون به، لا يغيب عن سمعه صوت، ويعلم مقاصدكم ومر نواياكم، فكان سبحانه بذلك متصفاً بالسمع الكامل الذي لا يقابله سمع، فإن الأصماع وإن استطاعت، في أتم أحوالها، أن تسجل كل موجة صوتية، إلا أنها عاجزة عن التمييز بين الصادق والكاذب منها، ولذلك قرن السمع بالعليم.

44-43: إذ يريكم الله في مناكمكم... وإلى الله ترجع الأمور

يوصل القرآن عنانيه وتفيقه لما ليد به نبيه ﷺ مسجل الرؤيا التي أظهرها له في منامه : أنه يلتقي بجيش المشركين وهم قلة، الأمر الذي طمأنه وطمأن المؤمنين معه، لما قص عليهم رؤياه، ورؤيا الأنبياء حق، أن المشركين لا يستطيعون لقلبتهم أن يفكروا أمامهم في المعركة وأنهم سيسحقونهم لقلبتهم. فزال ما كان يضالط نفوسهم

من تهيب لنزال المشركين. ذلك أنهم فهموا من القلة أنها قلة عديدة، فتحول خوفهم إلى تصميم وإرادة لخوض المعركة، ولتحموها بنفوس موقنة بالنصر، إن لم أقل مستسيلة، كان الغلبة أمر محقق. وإظهار العناية صرح بما كان يحصل لو أراه عددهم الحقيقي الذي يفوق عدد جيش المسلمين ثلاث مرات، زيادة على ما هو مستقر في أذهانهم من جودة سلاح المشركين ومضائقه تبعاً لشرائهم، مع مرانهم على القتال وشدة بأسهم. إنهم لو علموا عددهم الحقيقي مع ما ذكرنا لتسرب الخوف إلى قلوبهم، وهو المقصود بالقتل، ولحصل في صفوف جيش المسلمين اختلاف هل يثمنون على القتال أو يرون رأياً آخر يخرجهم من الورطة. فهذه الرؤيا قويت عزائمهم وتوحدت كلمتهم. والرؤيا النبوية حق، ولكن تأويل ما رآه في المكاشفة، على أنه الكثرة والقلة العديدة، هو اللطف الذي صاحب هذه الرؤيا فحول الرؤيا من موجب للخوف والتردد، إلى موجب لتحريك الإقدام والتصميم. واستدرك تأكيداً لإظهار العناية وإبرازاً للمنة وما لبنت عليه، بأن الله سلمكم من الخواطر والأوهام وبثبكم، والله عليم بما هو كامن في الصدور من التوابع والخواطر، وبثأثيرها على القرارات وعلى الفترات القتالية.

ويواصل القرآن ما ثبت الله به المؤمنين في بدر. ذلك أنه بعد ما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآهم في منامه عدداً قليلاً، وهو أمر سابق على بدء القتال، كان التثبيت المتواصل ما خيله في أعين الرائيين من الفريقين. قدر المسلمون عدد أعدائهم، وهم ينظرون إليهم، قدروا أنهم فعلاً قليلو العدد، فهاجت نفوسهم للاقتضاض عليهم، إذ قد تهيأت الفرصة للتغني منهم، بسبب ما سلطوه عليهم قبل الهجرة من تنكيل وتعذيب وصل بهم إلى إخراجهم من موطنهم مرتين، إلى الحشدة ثم إلى المدينة. ويشد في عضدهم إيمانهم بأنهم على حق بنصرون الإسلام. وفي الجهة المقابلة خيل للمشركين أن عدد المسلمين أقل بكثير من الواقع، فاستخفوا بهم وظنوا أنهم فئة قليلة لا تستحق حزم الأمر ولا كمال الاستعداد، وهو رشح غرورهم. فكان تأثير هذا الخطأ في تقدير العدد من الفريقين قد رتب الله عنه نتائج متعاكسة. كان سبباً في نصر المسلمين وانهزام عدوهم هزيمة متكررة.

وكون البصر يُخدغ فترى العين ما يرسم به في الذهن قلة، هي على خلاف الحقيقة، أمر ممكن إذا تصرف مالك العيون (الله ربها) فيها تصرفاً يحقق به ما أراد. فما قضاء واقع ولا بدء، وكل الأمور تعود إليه.

ومن لطائف الآية أن الله أسند الرؤيا المنامية للنبي ﷺ وهي حق، [**إِذْ يَرْيَكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكُمْ**] باعتبار أن المراد من القلة للضعف عن المقاومة، وأسند الرؤية البصرية التي هي تخيل للناظرين من المسلمين والمشركون لعدد الفريق المقابل [**إِذْ يَرِيكُمُوهُمْ إِذْ تَتَّقِيهَمْ فِي آعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّكُمُ فِي آعْيُنِهِمْ**] وهي تخيل لا واقع.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاغْلُظْوا وَادْعُوا اللَّهَ كَثِيرًا نَّحْلُمُكُمْ تَفْلَحُونَ ﴿٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَّبِعُوا فِتْنَةً فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ بَرْزَخٌ أَوْ رِجَالٌ وَإِنْ أَتَاكُمْ السُّيُوفُ فَاحْذَرُوا ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا بَأْسَ لَكُم مِّنَ اللَّهِ أَنِّي أَخَذْتُ الذُّكُورَ مِنَ آلِ إِبْرَاهِيمَ مِن قَبْلِكُمْ فَأَتَىٰكُمُ الْفِتْنَةُ فَآمَنُوا مِمَّا نَجَّيْنَاكَ بِهِ الْفِتْنَةَ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُم كَفَرُوا ﴿٧﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ وَأَغْشَيْنَا أَبْصَارَهُمْ فَتَوَلَّوْا ظُهُورَهُمْ فَجَنَّدُوا بُرُودَهُمْ وَبَنَوْا أَسْوَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ وَآخَرُهَا قَوْمٌ لَّا يَرْجِعُونَ ﴿٨﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ وَآخَرُهَا قَوْمٌ لَّا يَرْجِعُونَ ﴿٩﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ وَآخَرُهَا قَوْمٌ لَّا يَرْجِعُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ وَآخَرُهَا قَوْمٌ لَّا يَرْجِعُونَ ﴿١١﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ وَآخَرُهَا قَوْمٌ لَّا يَرْجِعُونَ ﴿١٢﴾

بيان معاني الألفاظ:

فئة: جماعة.

الشيئات: المواصلة وعدم التردد.

تفلقحون: تنظفرون بما قصدتم إليه.

الريح: القوة والنصر.

واصبروا: تحملوا ما يشق عليكم.

البطر: غبط النعمة والاشتغال بالمرح عن شكرها.

رياء ومباهاة:

جار لكم: أنتم في نعمتي وحمايتي.

نكص على عقبيه: رجع من حيث أتى.

مرض القلوب: ضعف العقيدة.

بيان المعنى الإجمالي :

من غاية الله بالمومنين هذه النصيحة المساعدة على النصر في الحروب، وقد تضمنت : (1) الأمر بالثبات وعدم التردد عند لقاء العدو (2) ليصحب ألسنتكم ذكر الله (3) لتكون طاعة الله ورسوله حليفة قلوبكم وأعمالكم (4) لتكون الرابطة الجامعة بينكم أكيدة لا يدخلها الاختلاف والنزاع؛ فالتصميم على الاختلاف يوهنكم ويخذلكم ويذهب قوتكم (5) تحلوا بالصبر على ما يلقىكم من الشدائد ولا تجزعوا، فإن الله يؤيد الصابرين (6) إياكم أن تكونوا كالمشركين الذين خرجوا مزمعين بقوتهم لا يذكرون نعمة الله عليهم، تهمهم المظاهر وأفت الأنظار ولا يحملهم على القتال إلا منع الناس من اتباع طريق الهدى والحق، والله لا يخفي عليه قليل ولا كثير من نياتهم وأعمالهم فينتقم منهم بالهزيمة في الدنيا والعذاب في الآخرة.

ثم ذكرهم بنعمة من نعمه على رسوله وعلى المؤمنين، ذلك أن سراقه للكناني وسوس له الشيطان أن ينضم بجيش من كنانة للمشركين، فجرأهم ذلك على المعنى للقتال، ثم إن الله لقي في قلب سراقه الرعب لما أحيا في نفسه صورته يوم ابتلعت الأرض قوائم فرسه وأيقن بالهلاك، ثم نجا بفضل دعاء الرسول، وتولى تثبيت قريش عن ملاحقة الرسول في الطريق التي سلكها. كان تذكره للرعب الذي ألقى في قلبه حاملا له على انخزاله من جيش المشركين وتخويفهم بأن الله شديد عقابه. فكان ذلك مقدمة وسببا من أسباب النصر في بدر.

ثقا في غاية الله بكم، ولا يهمكم ما يقوله المنافقون والذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم وما يعرضون به لتوهينكم: أن هذا الدين غركم وسيصل بكم إلى الهلاك. إنكم قد توكلتم على الله، ومن يحسن التوكل عليه لا يهزم، فإن الله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في أفعاله لا يخذلكم وأنتم حملة الحق.

بيان المعنى العام :

45-46: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم مع الصابرين.

من غاية الله بالمومنين دعوته لهم بتطبيق ما يقمه لهم من نصيح، هو قانون النجاح عند لقاء العدو، وما يدعوهم إليه هو من مقتضيات الإيمان. وتضمن هذا النصيح الأسس التالية.

أولا : إذا جد الأمر واندلعت المعركة ولقيتم جمعا من أعدائكم وجها لوجه، فلنكن عزائمكم قوية ماضية لا يوهنها تردد ولا خوف، واصلوا القتال حتى النصر، فمن

قوة العزيمة يستمد العقل ما يهديه لمواطن الضعف التي يجهز منها على العدو، ومن للعزيمة تشدد السواعد والعصلات على النزال.

ثالثاً: كونوا دوماً ذاكرين لربكم، الذكر الذي يجعلكم تحسبون إحساساً أوضح وأتم بصلتكم بالله الذي وعدكم النصر، فتشعرون بالسند المصاحب الذي لا يهلككم ولا يغفل عنكم. وهذا ما يعطي للمقاتل قوة وطمأنينة وطرذا لأطياف الخوف في الشدة. وليكن هذا الذكر موصولا متتابعاً لا منقطعاً.

بذلك يرحي لكم النصر، وتحقيق ما ترغبون فيه من إعلاء كلمة الله، والاعتزاز بالغلبة وقهر العدو المارد.

ثالثاً: طاعة الله ورسوله، فإذا استقر في القلوب الميل إلى طاعة الله فيما أمر به وهدى إليه، وأبانه من مسالك النجاة والقوة، وطاعة رسوله فيما بيّنه وشرحه مما أوحى الله له به، فإن الطاعة إذا سادت واستقرت تبعها العون والتأييد.

رابعاً: تكون كلمتكم واحدة، ومن طبع البشر أنهم مختلفون، وهذا الاختلاف قد يكون سبباً يقوي المجتمع، وقد يكون سبباً يهري الجماعة ويؤنها. إن الاختلاف الذي يفسح لكل فرد أن يقدم رأيه النقي من الهوى كما يقتضيه الأساس الثالث أعلاه، وأن يسمع رأي غيره، وأن تكون الشورى التي تنتهي بقبول رأي الأكثرية، والتنازل عن الرأي الشخصي لما رضيته الجماعة، هو اختلاف يبدي الجوانب التي قد يكون من اختفائها ما يؤثر سلباً في القرارات، وبالتالي يعطي الاختلاف قوة في النظر وسلامة في العاقبة. وأما الاختلاف الذي لا يذهب بسلبياته التشاور، فإنه يكون مولداً لتعصب كل لأبيه، وهو مشرع للتنازع ولا تبعاد كل مخالف عن مخالفه، وبالتالي تتمزق الوحدة التي هي العصب الذي يجري فيه نماء القوة، يحترق القرآن من داء التنازع، سبيل الهزيمة ووهن القوة، وضياح الغلبة، وفقدان الأمل في النصر. وهو معنى ذهاب الريح.

خامساً: الصبر الإيجابي الذي يبعث في الصابرين حوافز التغلب على المعوقات، ومقاومة الصعاب، والمواصلة للكفاح. إن من شأن الحياة أن يبتلى فيها الصالحون كما يبتلى المجرمون، هذا الابتلاء هو امتحان يفوز فيه الصابرون الذين يرجون رحمة ربهم. إذ بناؤهم النفسي متين لا يتزعزع بالصدمات، اعتماداً منهم على أن الله معهم يحميهم ويشد أزرهم.

47- ولا تكونوا كالذين... يعملون محبط.

سادما : الوصية السادسة حذرهم من صورة شنيعة هي عكس ما هم عليه. هي صورة المشركين الذين هزموهم وانتصروا عليهم في بدر. صورة الذين يُذَلُّون بقوتهم ويمتهنون بأعدائهم، لا يعترفون بنعمة الله. يسوقهم الهوى، ويتعلقون بالفخر والمباهاة ولقت الأنظار. إن الاستكبار والانحراف عن الجِد إلى اللهو، وعن التواضع إلى الانفتاح بالافتخار، هو إعلان عن قطع الصلة بالله، يتبعه قطعاً منع الناس من الطريق المؤدي إلى طاعة الله والمعنى لمريضاته. فمضمون هذه الوصية أن على المؤمنين أن يكونوا شاعرين بارتباطهم ببريهم وأن ما جمعوه من قوة ومن تآخ ومن موجبات النصر هي من فضل الله.

وختمت الآية بتهديد المشركين الذين هم على الصورة التي وضعت ملامحها، هذتوا بأن الله يرقب كل كبيرة وصغيرة مما انطوت عليه قلوبهم وما يصدر عنهم من سيء الأعمال، فهم في سباج محكم التطويق سيجازيهم الله عن كل ما صدر عنهم.

آية -واذ زين لهم الشيطان -شديد العقاب-

وانكر من عجيب صنع الله، ما حدث للمشركين عند تصميمهم الخروج إلى بدر. كان من إكدامهم لأمرهم أنهم تهبوا أن تنقض عليهم قبيلة كنانة عندما يكونون في مواجهة المسلمين. وبينما هم على هذه الحال في تقليب الأمور، إذ جاءهم مراقبة بن جعثم الكناني يقدم جيشاً من قومه، وسوس إليه الشيطان أن يؤيد قريشاً في حربها، وأقنعه بأنه سيطفر من هذه الحرب بالفنائم والنصر، فشد من عزيمة المشركين وأطمأنوا إلى أن كنانة ستكون شريكاً لهم في حرب المسلمين ولا تنقض عليهم، وأن المسلمين أضعف من أن ينتصروا أو يظفروا..

سار معهم بجيشه فلما وصل إلى بدر، ورأى كل جيش عتوه المقابل له، رجع بجيشه، ولما أفكروا عليه توليه، أجابه: أخالفكم في الرأي، إنني أخاف أن تحل بي كارثة لا مرد لها من الله، وعقاب الله شديد لا يقاوم.

وهذا الموقف من سرقة ذهب فيه المفسرون إلى تأويلات بعيدة مستندة إلى روايات غير موثقة، والذي أرجحه هو ما يأتي :

سراقه بن مالك بن جعثم الكناني المنلحي صحابي أسلم عام الفتح. وله مع رسول الله وهو كافر موقنان ثم فيهما التحول بالطاف إلهية عجيبة من الإضرار برسول الله إلى تأييده من حيث لا يعلم.

الموقف الأول: رسول الله وصاحبه أبو بكر في طريق هجرتهم إلى المدينة، لحق بهما سراقه. ولما رآهما صمم على تعريف قريش بمكانتهما، وساخت أرجل فرسه

في الأرض، وأيقن بالهلاك، فأعطى لرسول الله ﷺ عهداً أن يعمّي عليه قريشاً، ويخبرهم بأنه كفاهم البحث في الطريق الذي رجع منه وأنه لا أثر لمحمد فيه، ودعا له رسول الله ﷺ ووقى سراقه بالعهد.

الموقف الثاني: نفي غزوة بدر، وقد أقبل يفود جيشاً لينتصر قريشاً وقال لهم: إنهم في جواره فلا يخشون بأساً من كثافته، وسوس إليه الشيطان ذلك وحسنه في نظره، وصور له أنه نصر محقق، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. فيكون مفاد قوله تعالى: **وَلَقَدْ لَبِثَ لَكُمْ فِيهِ لُغْوَ** تعبیر عن الوسوسة التي ألقاها الشيطان في قلب سراقه. فكان قدومه حافزاً لقريش على الخروج وعصيان أبي سفيان في نصحه لقومه بعدم الإقدام على حرب محمد، لما بعث إليهم بأن القافلة نجت بكل ما تحملته من أموال، يسلكوها بها الطريق المحاذية للبحر، وأن لا فائدة في الحرب. فكان قدوم سراقه عليهم مشجعاً لهم على المضي إلى بدر. ثم إنه لما بلغ معهم ماء بدر تيقظ وتكر ما جرى له في طريق الهجرة؛ وتمثلت له حالته وقد انفتحت الأرض لايتلاعه، ونجاته بدعاء الرسول له، فرجع عن الغزو متقهقراً إلى الموضع الذي انطلق منه. وقال لهم: إن رأيي غير رأيكم في حرب محمد، إنني أخاف الله، إن عقاب الله شديد فوق طاقة للبشر.

إن ما جرى لسراقه كان في أوله شحذاً لعزيمة قريش في الحرب، وانتهى إلى خذلان لهم، كما هو الأمر لما لحق سراقه بالنبي ﷺ في طريق هجرته حدثاً ينكشف به الرسول وصاحبه، وانتهى إلى تحوله معيناً ومساعداً دافعاً لقريش عن اقتفاء أثره.

44- إذ يقول المنافقون -عزيز حكيمة-

ثبت الله المؤمنين بما ذكرهم من مننه التي تضافرت مع بقوة الألفاظ فكان النصر المبين في بدر، ومنها ما لم يطلعوا عليه إلا بإخبار الله إياهم، كتولي سراقه وخذلائه لقريش قبيل بداية المعركة. وعطف على ذلك أمراً آخر كان يجري في الخفاء في المجتمع المدني، من المنافقين ومن ضعفاء الإيمان؛ إن ما كانوا يتحسّنون به مما يطيش منه شيء إلى أسماع المؤمنين، يقصدون مما يهمسون به توهين المؤمنين وتشكيكهم في الحق الذي تمكن من قلوبهم وأخلصوا له إخلاصاً جعل حياتهم وأرواحهم وتكبرهم متعلقة به، يقدمون في سبيله كل عزيز. كان همس المنافقين والمتشككين أن هذه الجماعة التي حول محمد قد غرهم الإسلام الذي جاء به، علي أنهم تعلّقوا بأوهام سيكشف لهم الواقع عن خيبة آمالهم. ورد القرآن عليهم بما يمكن للطمأنينة في قلوب المؤمنين، وأنه ستكون لهم الغلبة ويتحقق لهم النصر؛

ذلك أنهم توكّلوا على ربهم، والمتوكّل هو الذي يجمع في بطنه بين قطبين: قطب الاستعداد حسب سنن الله في الكون، وحسب القوانين التي أجرى عليها ما يمكن العامل من تحقيق ما سطره، وبين قطب الاعتماد على الله اعتماداً يملأ قلبه قوة وأمناً. بمعنى أنه يأمل أملاً قوياً في إزالة المعوقات من طريقه، وأنه ستصبحه الأنطاف المساعدة ثم هو يمضي إلى غايته واتقا غير متردد. وما يقطع بنجاح المتوكّل على الله : أن الله عزيز يطوع كل شيء لإرادته وقدرته، وأنه حكيم في كل ما يصدر عنه، وإن خفيت الحكمة الإلهية على البشر في بعض الأحوال، تبعاً لقصور العلم البشري، وبعده عن معرفة الغيب المستور .

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَتْرِكُونَهُمْ وَيَذْهَبُونَ
عَذَابَ الْحَرِيقِ ٥ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
كَذَابٌ بَالٍ يَرِغُوبٌ ٦ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ٧ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٨ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ٩ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠ كَذَابٌ بَالٍ يَرِغُوبٌ ١١ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ يَرِغُوبٌ ١٢ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ١٣

بيان معاني الألفاظ :

يتولّى الذين كفروا : ينهي حياة الكافرين .

ذوقوا : أحسوا بألم عذاب الحرق .

قدّمت أنفُسكم : بما فعلتم في حياتكم الأولى من الظلم والكيد للإسلام والكفر .

كذاب : كعادة .

يغير نعمة : يبذلها إلى نعمة .

بيان المعنى الإجمالي :

كل من تمكنه الرؤية، لو رفع عنه الحجاب، يرى ما يسلطه الله على الكافرين عندما تفارق أرواحهم أجسادهم، تتلقاهم ملائكة العذاب بضرب كل جزء من أيدانهم من الأمام ومن الخلف، ويقولون لهم إهانة وشماتة بهم: ذوقوا عذاب الحرق، ويواجهونهم بأن ما سلط عليهم هو كفاء ما قدموه في حياتهم الدنيا، وأنه حكم عادل

لا شطط فيه لأن الله لا يظلم عبده. إن شأن المشركين هو كشأن آل فرعون والذين سبقوهم على الكفر والإعراض عن آيات الله، فأمكن الله منهم ولم يقلبتهم من العذاب بما أقرقوه من أنام ؛ والله شديد العقاب.

إن الله رحيم بعبياده يمكنهم من نعمه، ويقبضها عليهم حتى إذا قابلوها بالكفران وغروا سلوكهم من الرشاد والشكر إلى الفساد والعصيان، غيّر الله نعمه إلى نقمة وأمنهم إلى خوف. إن الله لا يخفى عليه شيء فهو يسمع خلجات الصدور وما يجري على الألسنة عليهم بكل ما يبطنه الإنسان أو يصرح به.

جرى مشركو مكة على ما سار عليه آل فرعون والذين كفروا من قبلهم، وكذبوا بآيات الله الدالة على كماله وتفرده بالتصرف، فكان جزاؤهم الإهلاك بما أذنبوا، والعذاب الذي سلط على فرعون وقومه من إغراقهم ما يزال سائرا في ذاكرة البشرية. وذلك بسبب ظلمهم.

بيان المعنى العام :

50-51، ولو ترى إذ يتوهى...بظلام للعبيد..

هذا مشهد يعرضه القرآن على كل من يمكنه للرؤية من البشر، تنبيهها إلى أنه لا تختص رؤيته بقوم دون غيرهم، فما هو هذا المشهد ؟ هو مشهد محجوب عن الأنظار في الدنيا، محقق وقوعه وتمكن رؤيته وإدراكه لو رفع الحجاب عن الأبصار فيما يوقعه الله بالكافرين من العذاب. يتضمن هذا المشهد أن الله يسلط على الكافرين عند موتهم عذابا يتمثل في أن الملائكة يلقونهم بصفع وجوههم ومقدم أجسامهم، كما يضربون قفاهم وظهورهم، فيكونون في وضع يلمسهم العذاب من جميع جهاتهم فلا يجدون رحمة إن هم تأخروا أو تقدموا. وهل هذا الجزء خاص بمن قتلوا من المشركين في بدر، أو هو عام يشمل جميع الكفار في جميع الأزمنة؟ الراجح عندي هو الثاني وإن كان مصير مشركي بدر يدخل في النص دخولا أوليا، ويصحب الإذلية بالضرب الثمانية بهم وهم تحت هذا العذاب المقدم في الدنيا بمجرد ما تقارق أرواحهم أجسادهم : يقولون لهم : ذوقوا عذاب الحرق بالنار، فتعيد الآية أن الله يشوي الكافرين إثر موتهم بعذاب النار، ويقولون لهم نكالا بهم : إن ما سلط عليكم هو جزاء عادل لما قمتم به في حياتكم الدنيا، من الكفر والكيد للمسلمين، والظلم والاستبداد في علاقاتكم، وأن ما تعذبون به أوقعه عليكم الله الذي لا يظلم عبده ونكتكم أنتم الظالمون. فالنوع العذاب المملطة عليكم هي كفاء ما قدمتم.

52-53، سكتاب آل فرعون...سميع عليهم.

سار مشركو مكة على نفس السنن الذي سار عليه آل فرعون والعشرون من الأمم التي عثرت الأرض قبلهم، رفضوا الإيمان بالآيات التي ألقاها الله في كتاب الكون وفي الرسالات التي بلغها الرسل؛ اتخذوا موقفهم ذلك عنادا وجمدا للحق بعد ما تبين، فتركت ذنوبهم العقيدة والسلوكية، فأهلكهم الله جزاء ما اقترفوه، وعاقبهم على ما ارتكبه من أثم. استأصلهم الله بعقابه ؛ إنه قوي لا يخرج عن سيطرته وتنفيذ إرادته شيء، وإن عقابه شديد لا ينجو من قدر أن يهلكه.

ثم كشف القرآن عن سنة من سننه في الخليقة التي يغفل عنها الناس. ذلك أن الله يوالي نعمة على البشر وهم على صلاح في العقيدة والعمل، ثم يترأخون لإفهام للنعم، ويغيرون سلوكهم، ويتهاونون بالمقامات التي بها تم خفض العيش والرفاهية، فينغمسون في الرذيلة ويغيرون سلوكهم من السلوك الملتزم الطاهر المؤمن، إلى سلوك منحل فاجر يغيّر الله ما كان يسعفه به من نعم إلى نقم وذلة. إن الله مطلع على كل ما يصدر عنهم من أقوال، ومجازفات، عليم بالظواهر والباطن، فإذا تحولوا عن طريق الهدى وآثروا طريق الضلالة، فإنه يسلب عنهم نعمه ويسلط عليهم نقمه، ويبدل عزهم ذلا وأمنهم خوفا.

54- كذاب آل فرعون... كانوا ظالمين.

ثم أبرز القرآن من جديد سننه التي أجازها على قوم فرعون وعلى الأقوام الذين سبقوهم، واجتمعوا معهم على التكنيب بالآيات التي تنبئهم إلى خاتمة أمرهم، وتعلن عن وعيدهم بسوء المصير إن هم واصلوا الكفر بما أقامه ربهم الذي بين لهم الحق وكشف عن الباطل، أن سنته هي إيائهم بسبب ما اقترفوه من ذنوب ؛ وصرح بما أهلك به آل فرعون بإغراقهم، وآل فرعون ومن سبقهم سواء في سوء المصير، لأنهم متحدون في الظلم والفساد، ومن الظلم، الشرك وتجاوز حدود الله في العلاقات مع الكون وما يحويه.

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مَعَهُمْ ثُمَّ يَنفِضُونَ عَنْهُمْ آلِهِمْ وَأُولَآئِهِمْ لَا يَنْصُرُونَ ﴿٢﴾ فَإِنَّمَا تَتَفَكَّهُمَ فِي الْغَرْبِ ﴿٣﴾ فَمَنْ رُبُّهُمُ الَّذِي يَخْلُقُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٤﴾ وَإِنَّمَا تَخَافُونَ أَعْيُنَ النَّاسِ وَهُمُ اللَّهُ لَا تُحِيطُ بِالشَّيْءِ بِغُلُوبِهِمْ ﴿٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

الدواب : جمع دابة ما نبتا من الحيوان.

نقض العهد : إخلافه وعدم وفاء صاحبه بما للزم به.

تتكلمهم : تنتصر عليهم فتتمكن منهم.

قشره بهم من خلفهم: فرق ويبدد الجموع التي تأتي بعدهم.

خيلة : نقضا للعهد.

أبذ إليهم على سواء : اطرح إليهم عهدهم طرحا تستويان فيه.

بيان المعنى الإجمالي:

حشر القرآن فريقا من سفة الناس مع الحيوانات الناطقة وغير الناطقة، ثم أعلن عن قيمتهم الوجودية، أنهم جمعوا الشر من أطرافه فلا يوجد حيوان استولى عليه الشر كما استولى عليهم. وهؤلاء هم الذين جمعوا أوصافا ثلاثة: الكفر - الإصرار عليه إلى الموت - نقض العهود بصفة تمكنت منهم فما عاهدوا عهدا إلا وهم يبيتون نقضه. وانفق أن يخالط ضمائهم شيء من الشبهة التي تجعل صاحبها لا يرضى لنفسه منازل الحيوان. وإن كان الرسول ﷺ مأمورا بأن يعامل الناس بالحصني، إلا أنه بالنسبة لهذا الفريق الخبيث الذي قسد وتكرر ظهور ذلك منه، فعليه أن يكون حازما معهم، وأن يكل بهم التكال الذي يدفع من كان على شاكلتهم، ممن يأتي بعدهم، من الكيد للإسلام. فيكون ما يوقعه بهم رئيس الدولة ذكرى رادعة لهم.

إن علاقة الأمة الإسلامية بمن حولها من الأمم لا بد أن تكون واضحة بينة، يتنبه رئيس الدولة إلى كل ثغرة متوقعة فيسدها بحزمه قبل انفتاح شرها. ومن هنا إذا كانت الدولة الإسلامية قد وثقت عهدا مع غيرها، فإذا أصبحت تلك العلاقة مسترلية يخشى من انتقاض أصحابها، فالحزم يجب أن يسود، وأن يوقف الجانب الآخر على ما هو ملتزم به، وأن يطرح إليه العهد الذي بينهم وبينه حتى يكون كل فريق لا يعيش على نخل وريبة من نوايا الفريق الآخر. وهذا من تمام العدل والوضوح في العلاقات الدولية في الإسلام. فانه لا يحب الخائنين لمهودهم، وهو ما ينبغي أن تكون الدولة الإسلامية ترضى أو تخطط تخطيطا فيه خيانة.

بيان المعنى العام:**55-57، إن شر الدواب..لعلمهم يذكرون.**

يعد عرض القرآن مآل فرعون وقومه بسبب تكذيبهم، صرح بقيمة المكذبين بالرسالة المحمدية المناوئين لها، فجمعهم في إطار واحد مع ما يدب على الأرض

من حيوانات عاقلة وغير عاقلة، وأخيراً، وهو العليم بما خلق، أنه يتقاول حظها من الخير أو الشر. ولكن أسوأها وأقدها، وأبعدها عن الخير، وأشدّها انغماساً في الشر من جمع الصفات التالية:

- (1) الكفر بما أنزله الله من الهدى والبينات، والرفض لما ينزل عليهم من الكتاب والحكمة، والإعراض عن شواهد الكون الداعية إلى التفكير والتأمل.
 - (2) الإصرار على المضي فيما هم عليه من كفر؛ تمكن العناد من مشاعرهم فهم عازمون على عدم التحول عن كفرهم، ولو جاعلهم كل آية.
 - (3) النقص لما عاهدوا عليه. فهم يضمرون الغدر، يعطونكم العهود لتأمّنوا جانبهم، ولتطمئنوا إليهم، وهم يبيتون لكم الشر بعون أعدائكم عليكم.
- إنهم بهذه الأوصاف الثلاثة جذيرون بأن يشهر بهم، وأن ينه الله رسوله للموقف الذي عليه أن يواجههم به. إن شرهم عظيم، وتحديدهم للوجود الإسلامي تحد خطير جداً.
- إن الرسول وهو المكلف بتبليغ أمر الدعوة، وتحصينها وتحصين المؤمنين في الدولة التي بناها، ليدعو ذلك إلى البقطة التامة، وأخذ الأمور بما يناسبها من القرارات الحازمة، ولا يترك الأمر يستقل إلى أن يحل الخطر. إنهم فقدوا التقوى التي يتحلّى بها من يحترم نفسه ولا يرضى لها منازل الهوان والحطّة، الذين لا يرضون أن يتحدث عنهم الناس بالخيانة ونقض العهود، وعدم الوفاء، مما هو سبة وعار حتى عند المشركين، فيؤلاّ الذين تكرر منهم الإخلاف والنقض، هم من السفلة الذين لم تحل التقوى قلوبهم.

إنه مأمور أن يقطع رأس الخيانة والعبث بمجرد ما تظهر أماراتها الأولى ولا ينتظر حلول الخطر الفعلي. فعليه أن يكون على حذر منهم وأن يأخذهم بالشدّة والنكال، لأنهم انطؤوا على الخبث والفساد. فإذا ظفر بهم في الحرب فلا يرحمهم، ولا يروج عليه ما يطمونه من معانيز. ويكون ما يوقعه بهم درساً يتقّله الناس، فيوقع المهابة والخوف في الذين يأتون من بعدهم أن يسلكوا مسلكهم.

58- وإما تخافن من قوم... لا يحب الخائنين.

وصورة أخرى من صور العلاقات الدولية، ينبه فيها القرآن النبي ﷺ ومن يأتي بعده ممن يتولى أمر الجماعة الإسلامية، أنه إذا كان بينهم وبين غيرهم عهد بعهد الاعتداء، فإن عليه أن يكون يقظاً لما يجري عند المعاهد، ولا يطمئن لوفاء المعاهد لما وثقته المعاهدة. وهذا الحذر يتبعه أنه إذا ما ظهرت أمارات الخيانة، ونقض العهد، فالواجب أن لا يتربّث حتى يظهر للوجود ما يندبر، وعليه أن يسبق

الحوادث، ويعلن لخصمه المعاهد أنه يرد عليه عهده، وأن كل فريق يسير على منهج واضح، ولا يترك الأمر يفسد إلى أن يباغت المعاهد المنطوي على الخيانة المهيئ لأسبابها الانقضاض على المسلمين في غفلة من أمرهم.

إن الله لا يحب الخائنين، فلا عليك إن رددت عليهم عهدهم فهم منبذون لا يحبهم الله لأنهم خائنون، واتخاذك لهذا الحل يتناسب مع ما أفاضه عليك من حب وتكرمة.

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يَعْجزُونَ ﴿٢٠﴾ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْمِيُونَ بِهَا عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢١﴾ * وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَتَاكَ بِتَقْوَىٰ رِبَاطِهِمْ ۚ وَالْأَلْفُ يَفَافُ قُلُوبَهُمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ حَيْثُ مَا الْأَلْفُ يَفَافُ قُلُوبَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ يَفَافٍ لَهُمْ ۚ إِنَّهُ غَنِيٌّ عَنْ حِسَابِ ۚ ﴿٢٣﴾

بيان معاني الألفاظ:

سيقوا: فاتوا بأنفسهم ونجوا بها.

لا يعجزون: لا يفلتون من طالبيهم.

الإعلاء: التهيئة.

ما استطعتم: كل ما هو داخل تحت قدرتكم.

قوة: الوضع الذي يكون به كمال النفاذ في تحقيق الهدف.

يوف إليكم: يؤتيكم عوضه كاملاً غير منقوص.

جنحوا: مالوا.

يخدعوك: يظهرون لك ما كانوا يخفونه من المكروه.

حسبك الله: الله يكفيك فيحميك من خديعتهم.

أهلك: قواك.

بيان المعنى الإجمالي:

كن واثقاً يا محمد، أن الذين نقضوا العهود وانفلتوا من المؤاخظة السريعة، وظنوا أنهم استطاعوا أن يسلموا من توابع نقضهم، كن واثقاً من أن الله سيؤاخذهم ويسلط

عليهم عقابه أيضا كانوا، إن الله لا يقف أي مانع يمنعه عن تنفيذ مراده، فهو القدير التام القدرة. وعلى المؤمنين فادتهم ولوليأء الأمر فبهم أن يحصنوا الأمة الإسلامية بالاستعداد للجهاد استعدادا ينشر الخوف في قلوب أعدائه بتطوير السلاح والقدرات القتالية بصفة دائمة؛ هذه الرحبة التي تتعدى من كان مقامه قريبا من الأمة إلى ما وراءهم في الزمان والمكان، تبعاً لما يشيع من القوة الضاربة للأمة الإسلامية، فتلجم كل الأعداء من كان معروفاً ومن كان غير معروف، والله لا يغيب عن علمه أمر. وحرّضت الآية المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله، وأن لا يشحوا بأموالهم لتحقيق القوة المخيفة للأعداء، ووعدهم أن سماحتهم بأموالهم في سبيل الاستعداد الحربي يوفي به الله أجورهم في الدنيا والآخرة.

وقررت الآية أن الاستعداد ليس القصد منه استئصال الأعداء، بل إنه إن بدا منهم ما يدل على ركونهم للسلام وإقلاعهم عن الحرب، وثبين أن الخير في مصادعتهم، فلرئيس الدولة أن يعقد معهم ما يؤمنهم ويؤمن الجماعة الإسلامية، وعليه أن يصحب تغليب النظر في كل المعطيات الحاضرة والمثوقة، أن يصحب ذلك بحسن التوكل على الله ليعضي وانقا للسلام الذي رأى الخير فيه. وليطمئن قلبن الله بسمع ما يهيمون به وهو العلم الكامل العلم.

وإن كانوا ينطوون على عذر فهو احتمال وارد، ولا تعاجلهم بالاحتمالات، وكن وانقا من رعايتك ربك لك. يزيدك اطمئنانا ما أيدك به يوم كنت وحيدا تدعو إلى الله وإلى دينه، فنصرك على أعدائك وانطلق الإسلام في أفاق الكون، وأيدك بالمؤمنين الذين عني بهم فألف بين قلوبهم حتى أصبحوا وحدة متماسكة متألقة. وتوحيد القلوب رغم ما غرس في الطبيعة البشرية من انانية، وتحولها إلى إثارة يجد فيه المؤمن سعادته في سعادة أخيه، ما كان ليحصل لو لا تقدير إلهي وغاية بك وتقويتك على نشر دين الله. إن تحويل القلوب وجمعها واقتلاع جميع أسباب الجفاء والخلاف، ما كنت لتبلغه، ولو أنفقت في سبيل ذلك كل ما في الأرض. ولكن الله أراد ففعل، وهو العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في أفعاله.

بيان المعنى العام :

59- ولا تحسبن الذين مكشروا...لا يعجزون-

نقض العهد من نقض من المشركين الذين لم يحترموا المواثيق التي ارتبطوا بها بالدولة الإسلامية. وخيّل إليهم أنهم تفلتوا من المؤاخذه والحساب عما قدموا. وقدّر الله أن ينبت نبيه وأعلمه، بأن ما تصموروه من الانفلات من العقوبة والجزاء عن

خيبتهم، هو خيال لا حقيقة له، ففي أجل قريب سيكونون أسرى مؤاخذين بنتائج خيانتهم، لأن الله لا يعجزه فار، ولا يفلت من بطشه مختف أو مزاولغ، فهو لسعة علمه وعظيم سلطانه لا يعجزه أن يأخذ الظالم بظلمه حيثما كان، وأينما كان.

(أ) - وأعدوا لهم ما استطعتم...وانتم لا تعلمون.

هدى الله نبيه ومن يخلفه من أولياء الأمور، وكذلك أعضاء الأمة الإسلامية إلى أخذ الأمور بالحزم الكامل المسبق، وأن لا ينتظروا حلول المكروه وهجوم الأعداء عليهم ليذافعوا عن حوزتهم ويقولوا من هاجمهم، بل الواجب أن يتهيأوا لجميع الاحتمالات، وأن يبنلوا في زمن السلم كل إمكانياتهم ليكونوا على أتم الاستعداد لكل طارئ. إن الاستعداد المطلوب من الأمة الإسلامية قلايتها وعلمائها ومراكز البحث فيها، وكل فرد من أفرادها بصفة عامة، حدده القرآن بأن يبلغ غاية ما يمكن أن يبنل، مما يمكن المهابة في قلوب الأعداء ويذهبهم، فقوله تعالى: **(من قوة)** كلمة جامعة لا تقتصر على تصور عصر من العصور، بل هي منظورة بتطور المعرفة البشرية في فنون التسليح والقتال. يجب أن تكون مراكز البحث العلمي تتابع تطوير الأسلحة لتكون أشد مضاء وأبلغ فتكاً، وأن تدرب الجيوش على فنون القتال واستعمال الأسلحة، والتخطيط المحكم لتحركها وحمايتها. يجب أن يبلغ مستوى القوة هذا إلى الأعداء المتأخمين لحدود الدولة الإسلامية فيدخل الرهبة في قلوبهم، ولا تحدثهم نفوسهم بحاربة المسلمين. فالإسلام حريص على مناعة الدولة الإسلامية ونشر الرعب في قلوب الأعداء، لا على استئصالهم.

وعطفت الآية على التهيؤ بالقوة الشاملة البالغة، عطفت الآية رباط الخيل للدالة على طلب كثرة الخيل المعدة للقتال، وقد كانت الخيل أفضل ما يعين الجيش على النكاية في الأعداء لسرعة حركتها وقدرتها صاحبها على المناورة، والإبعاد في أرض العدو. فراعته الآية الوضع الخاص الذي كان عليه العالم والأمة الإسلامية عند نزول الآية، وأوشدت إلى التطورات التي تتحول إليها البشرية معالماً يكن معلوماً للحاضرين عند نزول الآية، كل ذلك في دقة عجيبة معجزة.

تصت الآية على أن الرهبة تتناول عدو الله وعدوكم، والمعنى متقارب، إلا أن نسيج الآية على ما جاء عليه فيه تحريض أكمل على الاستعداد، بأن هؤلاء الذين ترويونهم هم محضوا قواهم لمعاداة الحق الذي جاء عن الله، وهم بذلك يستحقون أن تكونوا مستعدين لهم مانعين لهم من وقف انتشار الحق، وهم من ناحية أخرى أعداء لكم يترصون بكم ويبنون القضاء عليكم. فمن الناحيتين: ناحية معادتهم للحق،

وناحية عدائهم لكم، تكونون مأمورين بالاستعداد الذي يدخل الرعب في قلوبهم، بما يتم لكم به الأمن من مكرهم. وبهذه الاستعداد تأمّنون مكر أقوام آخرين بفضل بقتكم واستعدادكم، وانتشار الأخبار عنكم بما جمعتموه من قوة، وحرسكم به شعورك. إن هؤلاء الآخرين الذين لم يبلغ علمكم بمعرفتهم بأعينهم، ولكن الله الذي يتولاكم ويقدر لكم النجاح والغلبة، لا يخفى عليه أمرهم فهو يرصدهم، واستعدادكم يلجمهم عن الليل منكم.

إن الاستعداد الذي حرضت عليه الآية يقتضي من المؤمنين أن ينفقوا من أموالهم ما يحقّه، وأن لا يبخلوا بأموالهم عن بذلها في سبيل الله. ووعدهم وعدا لا يخلف، أن كل ما أنفقوه يجدون أجره في الدنيا حفظا وكرامة وعونا وتحصينا من الهزيمة، ويجدون أجره كاملا غير منقوص يوم القيامة، لا يظلمون في أي حزم منه بأعماله وترك حسابيه.

61- وإن جنحوا للسلم...هو السميع العليم.

يوصل القرآن إرشاد الرسول ﷺ وفادة الأمة بعده إلى الطريق الأفضل في علاقة الدولة الإسلامية بغيرها. فيذكر القرآن أن الأعداء إذا مالوا إلى السلم حقيقة ووثقت أنهم يريدون فعلا عدم الحرب وأن تكون العلاقة بينكم وبينهم علاقة مسالمة يأمنونكم، وتأمّنونهم، ووثقت أيضا أن المسالمة فيها خير للأمة الإسلامية، فالتبع السلم ووافقه على ما مالوا إليه. وليصحب التوكّل على الله اختيارك، على معنى أنك مأمور بالاستعداد، ووزن ما يعرض عليك بميزان المصلحة الراجحة في نظرك بنقصي كل الأسباب والظروف المحيطة، واجمع إلى اجتهدك التوكّل على الله في تحصينك من كل ما يأتى به الغيب. وبهذا يظهر الفرق بين الاجتهاد والتوكّل، وأن التكامل بينهما هو منهج التربية الإسلامية. واعلم أن الله هو السميع لكل ما تتحرك به أمتهم في سر أو جهر، وهو العليم بحقيقة ما يطمنون. وفي ذلك تطمين للمؤمنين بأنهم إذا ترجع عندهم السلم فلا يخشوا ما يمكن أن يحصل من غر، فبحسن توكّلهم على الله بعد الأخذ بالأسباب سيتولاهم ربه.

62-63، وإن يريدوا أن يخدعوك...عزيز حكيم.

ولا يترك القرآن فرضية يمكن أن تظهر في المستقبل، فإذا استبطن المتقدمون بطلب المودة والسلام خداع المؤمنين، بعد أن ترجع عندك صدقهم، فإن هذه الفرضية لا تسمح لك بالتعجيل بنقض ما أبرمته، ولا تكن هذه الفروض تقطع منك بمجرد الاحتمال ما أبرمته. وكن واثقا بربك فإنه كافيك، فقد تراءت عليك غايته

والطافه. لقد أُنذِرَ بنصره العجيب الخارق للعادة يوم كنت تدعو إلى الله وحيدا تواجه العالم كله بما لا يقبله، وأُنذِرَ بالمؤمنين الذين باعوا نفوسهم لينتشر دين الله في الأفاق. ثم إنه أكمل عليك المنه إذ تحولت الرابطة بين المؤمنين بك إلى أنقى رابطة وأتمها، يالف كل مؤمن صاحبه، فزالَت من قلوبهم الأحقاد، بعد أن كانت التربية التي عليها العرب تهدف إلى تضخيم الأثنية وما يتبعها من سعي كل واحد لنفعه الخاص، فإذا المؤمنون يتحولون بتقدير إلهي عجيب إلى وحدة متكاملة، ينشرح كل واحد منهم لما ينال أخاه من الخير، بل هو يسعى إلى إبعاده. قارن بين ما كان عليه الأمر من الحروب بين الأوس والخزرج، وما كان عليه كل بطن من بطون قريش في علاقته مع غيره من البطون، وبين علاقات القبائل فيما بينها، قارن ذلك وبين ما حصل من الامتزاج بين المهاجرين والأنصار، حتى ليكاد يتحول الأنصاري مع أخيه المهاجر إلى شخص واحد. روي في كتب السيرة صور عجيبة من الإيثار، إن ما حصل من وحدة صماء بين المؤمنين نابعة من عواطف نبيلة من الحب والود، غرستها وغذتها يد القدرة الإلهية وما كانت لتحصل لولا ذلك التقدير الإلهي المؤلف بين القلوب، وهو مما لا يمكن بلوغه ببذل الأموال، فلو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا لتحول تلكم العواطف عما كانت عليه من أنانية وتنافر القلوب العvisية عن التألف، ما بلغت شيئا يذكر. ولكن الله بحسن تقديره، وإرادته إظهار هذا الدين، هو الذي أَلَفَ بينهم. إنه الله الذي من صفاته العزة وكمال القدرة، لا يعجزه شيء في عالم المادة أو عالم الأنفس والعقول والأرواح، يحول القلوب كما يشاء ويريد. وهو يتصرف بالحكمة البالغة المحققة للخير.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ ۖ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْفِتَنِ ۖ إِنَّ مَكْنَ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبْرُونَ ۚ يَأْتِيَنَّ ۖ فَإِنْ لَكُنْ
مِنْكُمْ بَأْتَةٌ يُفْتَلُوا أَلَمًا مِّنَ اللَّهِ ۖ فَكُفُّوا ۖ وَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٢﴾
خَلَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ ۖ فَمِنْكُمْ ضَعْفٌ ۚ فَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ بَأْتَةٌ صَابِرَةٌ ۖ يَأْتِيَنَّ
بِأَتَيْنِ ۚ فَإِنْ مَكْنَ مِنْكُمْ أَلَفٌ ۖ يَأْتِيَنَّ أَلَفَيْنِ ۚ يَذِّنِ اللَّهُ ۖ وَأَلَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٣﴾

بيان معاني الألفاظ :**مصابرون :** ثابتون على القتال.**عدم القنعة :** عدم قنعتهم على فهم الأمور الخفية، تبعاً لكفرهم بالله.**التحريض :** المبالغة في الطلب.**الآن :** اسم ظرف للزمن الحاضر .**بيان المعنى الإجمالي :**

دعا الله نبيه ليؤكد له أنه يكفيهِ مخاطر نشر الدعوة، وكذلك ما يسره له من قوة الرجال الذين هم حوله. ثم كرر ندائه ليتولى هذا الأمر الهام : مواصلة تحريض المؤمنين وحثهم على القتال ، حتى يكونوا دوماً على أتم الاستعداد، وباختلاط قلوبهم بالجهاد يكونون قادرين على أن يثبت الواحد منهم أمام عشرة من الأعداء، لأن كل واحد يحمل بين جنبيه قلباً متفتحاً على الدنيا والآخرة وعلى حب هداية البشرية ؛ بينما الكافر لا يعدو همه الحاضر المحدود، فهو لا يتجاوزهُ إلى ما وراءه.

وبعد زمن من هذا الحكم الشديد، خفف الله على المؤمنين وأوجب عليهم أن يثبتوا إذا كان عدد أعدائهم لا يبلغ أكثر من ضعف عددهم، لأنه قد استبان أن السابقين من المؤمنين لا يدانيهم في قوة شخصيتهم من جاوزوا بعدهم. هذا أمر الله والله يؤيد الصابرين بنصره.

بيان المعنى العام :**64-66، يا أيها النبي حسبك الله...مع الصابرين.**

توالت الآيات السابقة مؤنزة بعناية الله برسوله وبالمؤمنين وبالأمة الإسلامية وتبصيرهم بالاختيارات التي تحصنهم من الأعداء.

ثم إن القرآن خصص الرسول بالخطاب خطاب التقريب يُعده بذلك لما يأتي بعد هذه الآية إلى تمام السورة من التعاليم التي سنفصلها. فكانت هذه الآية معلنة أن الله كافيهِ من الشرور والأعداء والمكر الذي يكر به الماكرون.

وتحتل خاتمها أن التأييد لرسول الله قد تم بعناية الله به وبالقوة التي حوله من المؤمنين فتجمع من كفاية الله له، ومن المؤمنين حوله ما يقوي في نفسه رضوان ربه عنه وتأييده فيما يستقبل.

ويحتمل أن الله أخبر رسوله بأنه كافيهِ وكافي المؤمنين، فهو يتولاهم كما تولاه.

وبعد أن طمان القرآن النبي بأن الله كافيه، رتب على ذلك أن عليه أن يحرض المستعدين للجهاد وللذب عن حوزة الإسلام أن يهيئوا أنفسهم لقتال الأعداء، وأن يحثهم على خوض غمار الحرب حتى يكون الاستعداد ومفهوم الجهاد حاضرا دوما في نفوسهم مصاحبا لتفكيرهم لا يخلون عنه، وبهذا يتعقد إلف بين المؤمن وبين هذه الفريضة. ذكرهم بمهمتهم السامية في الحياة، وأنهم تحملوا هداية البشرية قاطية، ذكرهم بما أعده الله للمجاهدين في سبيله من منازل الكرامة في الدنيا والآخرة. وبهذا الاستعداد النفسي والتفكير المتتابع تقوى عزيمة المجاهدين. ورتب على تلكم التزبية أنه يجب أن يثبت الصابرون أمام أعدائهم ولو بلغوا عشرة أضعاف. وليس ذلك بغريب ولا ببعيد، لأن الفرق في التركيب النفسي والعقدي بينهما تركيب متفاوت جدا، فتفكير الكافر مغلول بحدود حظوظه المادية وما يحققه لجسمه وأحاسيسه من متاع، هو محصور في تلكم الحدود، بينما ينطلق فكر المؤمن وتصوره إلى الكون ومبدعه، وإلى الحياة الآخرة والحياة الدنيا في وقت واحد، ويجد في نشر ما يؤمن به وفي إهداء الناس به أكبر غنم يغنمه، فما أبعد ما بينهما ! قوم لا يفقهون أي لا يتجاوزن الظواهر إلى الأفلاك البعيدة مأسورون في حدود ظرفهم المحسوس، وقوم تجتمع في قلوبهم الدنيا والآخرة والأخوة البشرية وما تقتضيه من انتشار الغافلين منهم. استمر التكليف على ثبات المؤمنين الصابرين لأعدائهم ولو كان عددهم عشرة أضعافهم. ثم إن المؤمنين تزايد عددهم ودخل في دين الله من كانت قوة إيمانهم ووثوقهم بأنفسهم تضاهي قوة السابقين من الصحابة الكرام. ومنهم من لم يبلغ تلك الدرجة، فنسخ حكم الوقوف للعشرة إلى الوقوف أمام الأعداء إذا كان عددهم لا يتجاوز ضعف عدد جيش المسلمين. فتقاتل المائة مائتين ويقاتل الألف الألفين. بهذا أذن الله وأمر. والله يؤيد الصابرين ويكتب لهم الغلبة.

مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يُخْرِجَ لَهَا شَيْءٌ مِّنَ الْأَرْضِ نَزَلَتْ عِزٌّ
الَّذِي وَاللَّهِ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥﴾ أَوَلَا يَكْفُرُ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَكُمْ
فِيمَا أَهْلَكْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦﴾ فَكُلُوا مِنَّمَا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ نَبَأُ الَّذِينَ أَقْبَلُ لَمَنَ فِي أُنْدُلُسٍ مِّنَ الْآخِرِينَ إِنَّ نَعِيمَ اللَّهِ فِي

قُلُوبِكُمْ خَرًّا يُؤْذِنُكُمْ خَرًّا مِمَّا أَجِدْ مِنْكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤٥﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٤٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

يُخَفِّنُ فِي الْأَرْضِ : يَمْكِّنُ سُلْطَانَهُ.

عَرَضَ الدُّنْيَا : الْمَالُ.

طَبِيبًا: النَّفِيسُ فِي نَوْعِهِ، أَيْ مِنْ خَيْرِ الْحَلَالِ.

فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ : جَعَلَكَ مُتَصَرِّفًا فِيهِمْ تَصَرَّفَ الْإِنْسَانُ فِي مَكَانِهِ.

بيان المعنى الإجمالي:

غنم المسلمون ما غنموا من أموال المشركين في بدر، وقد بينت السورة أحكام الغنائم، كما أنهم تمكنوا من أسر حوالي سبعين منهم، وبعد تداول الرأي في الموقف الذي يتخذونه فيهم، رجحوا أن يفدي كل أسير نفسه بالمال الذي يعود للمجاهدين. ولكن السنة التي جرى عليها المرسلون أن الذين يتمكنون من أسرهم يقتلونهم ولا يقبلون منهم فداء، حتى تكسر شوكة الكفر وتتم الغلبة عليهم وتعلو راية الدين في أرض الله، لأن كل كافر يعود إلى قومه يكون قوة للكافرين. فكان العتب على الذين رجحوا هذا الرأي. ولكن الله عثرهم بأنه من عدله ولطفه ومما سنه : أنه لا يؤاخذ المجتهد إذا عمل رأيه وأخطأ، مع قصده الخير. ولو لا هذا الفضل الإلهي للحكم بسبب ما أخذتم من الفداء عذاب عظيم. فاستنقوا بالأموال التي قبضتموها من الأسرى، وهي حلال طيب لا شائبة فيه، كلوا منها وأنفقوا وكونوا مستحضرين دوما لما تقتضيه التقوى، والله غفور رحيم.

ثم أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستل من نفوس الأسرى ما يمكن أن يكون قد استقر فيها من نقمة، أمره أن يعلمهم: أنه إن تحولت قلوبهم من شر الكفر إلى خير الإيمان فإن الله يتوب عليهم، ويعوضهم عما أخذ منهم من الفداء ما هو أوسع وأكثر. والله غفور يعفو عن السيئات ويرحم عباده إن هم أنابوا إليه.

ولا تهتم يا محمد إن الطوت نفوس بعضهم على خيانتك والانتفاض عليك عندما يعودون إلى ديارهم، فإنني ناصرهم عليهم، كما مكنتك من التحكم فيهم عندما أسرتهم. والله عليم بما تتطوي عليه صدورهم، حكيم في تصرفه فيهم.

بيان المعنى العام:

67-68: ما مكان تنبئ أن يكون له أسرى...عذاب عظيم.

اهتمام القرآن بغزوة بدر كان اهتماما كبيرا، وحق لها ذلك، فهي الغزوة التي تحولت بها كافة المقاييس في جزيرة العرب، وبعد أن كان المسلمون متحصنين فاروقا ديارهم وأموالهم من شدة ضغط فريش عليهم، يفتلب ميزان القوى في بدر فإذا هم يهزمون فريشا شر هزيمة، ويغتمون أموالهم، ويأسرون من صناديدها عددا غير قليل، ويتحدث العرب بما تم في بدر.

مضمون هذه الآية: أن المسلمين كما غنموا أموال المشركين، وقد فصلت السورة فيما مضى أحكام الغنائم المالية، كذلك تمكنوا من أسر كثير من المشركين، وتمكن الجند الإسلامي من رقاب المشركين وهم أحياء أقرز مشكلة؛ وهي ما يصنع المسلمون بهم؟ كانت هذه أول غزوة يأسر فيها المسلمون رجالا من المحاربين من أعدائهم، ولم ينزل تشريع يبين لهم حلا لهذه النازلة، وكانت الفروض تحتل:

(1) قتلهم. فهم أعداء الدين كانوا حريصين على الفتك بالمسلمين، ولكن الله أمكن منهم، فلينفذ فيهم جزاؤهم حسبما كانوا مصممين عليه، كانوا مصممين على قتل المسلمين فليقتلوا.

(2) أن يبقوهم عبيدا مملوكين للمؤمنين.

(3) أن يقبل من كل أسير فداء ماليا يتقوى به المؤمنون على ما كانوا عليه من خصاصة، ويعوض شيئا مما استحوذت عليه فريش من أموالهم بعد هجرتهم إلى المدينة.

وهنا تظهر الطريقة التي كان للرسول يأخذ بها في مستجدات الأمور التي لم يزل فيها وحي. والتي تتطلب حلا. جمع أصحابه وعرض عليهم الأمر.

رأى فريق منهم أن تقطع رقابهم، فهم لا يؤمنون إن عادوا إلى ديارهم أحياء أن يعودوا لقتال المسلمين. فقتلهم فيه إرهاب للمشركين وتقليل لعندهم. وممن كان على هذا الرأي من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن معاذ رضي الله عنهما.

ورأى فريق آخر أن يندي كل واحد من الأسرى نفسه بمال يكون قوة للمسلمين، وقد تم لإزالة على الوضع الذي هو عليه من الكفر. ومر بتجربة قاسية ترزع ما كان يثق به من زائف عقائده. ولعله بعد ذلك أن ينشرح قلبه للإسلام. وممن كان على هذا الرأي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومال إليه عدد غير قليل من المحاضرين.

ولم نجد في السيرة من رأى أن يسرق الأسرى ويفقدون حريتهم بصفة نهائية.

إن عرض الأمر والمشورة، وتقليب أوجه الرأي لم يفض إلى رأي راجح، بل تكافأت الأنظار. ولا بد من الحسم.

أخذ النبي ﷺ يتأمل في المقترحين، ويبحث لكل رأي عن نظير له فيما نزل من القرآن يرجح به أحدهما.

وجد أن الرأي الأول كان أقرب لموقف رسول الله نوح ﷺ، إذ دعا ربه بقوله: **(رب لا تغر على الأرض من الكافرين ذبلاً)**¹

ووجد أن الرأي الثاني أقرب لمنهج إبراهيم عليه السلام، إذ قال **(فمن يطعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم)**² ولمنهج عيسى عليه السلام، لما قال: **(رب إن تعذبهم فاعذبهم عذابك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)**³ فقال للرأي الثاني وأخذ القداء ممن كان له مال في قومه، وذلك لما طبع عليه ﷺ من اللين والميل إلى الأيسر، ورجاء أن يتوب الكافر ويسعد بالإيمان.

وقد بلغ عند الأسرى حسماً ذكره ابن هشام ستة وستين رجلاً، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا سبعين رجلاً، وذكر السهيلي أسماء تسعة من الذين قلدوا أنفسهم ثم أسلموا.⁴

سن النبي ﷺ المبدأ الذي تحل به المشاكل إذا لم ينزل الوحي، وهو التشاور. وأنه إذا لم يجمع المستشارون، فإن لولي الأمر أن يرجح ما يرى فيه المصلحة.

وبعد أن قرر القرار بالإبقاء على الأسرى وأخذ فتية منهم، نزل على رسول الله ﷺ ما فيه عتب، أعلمه بأن سنة من قبله من المرسلين أنه لا يكون لأحدهم تملك الأسرى والاستفادة من فداهم إلا بعد أن يتمكن سلطانه في الأرض ويخضد شوكة الكفر. ذلك أن المهمة التي أوكلت إليهم في الجهاد والتأييد الذي رآه في بدر ينادي بأن المهمة هي أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن في اختيارهم القداء، وعدم الإجهاز على رؤوس الكفر ظاهره محبة المال الزائل، والله يريد منكم أن تسمعوا للمهمة العظمى من قيادة البشرية للخير، وإعلاء كلمة الله، فلا يقع الالتفات إلى متاع الحياة الدنيا إلا بعد أن تتجزوا المهمة التي أوكلت إليكم. والله عزيز لا يحتاج إلى عون، حكيم فيما يريكم عليه من تعلقكم بمنازل العزة، والنظر إلى ما هو أبقي.

¹ نوح الآية 26

² سورة إبراهيم الآية 36

³ سورة المائدة الآية 118

⁴ الروض الألف ج 5 ص 361/358

وإذا كان الاختيار غير الاختيار الأوفق، وحمل المجاهدين عليه العجلة في الحصول على مال الفداء، سجل العتب عليهم، بأنه لو لا ما قدره سبحانه وأجرى عليه أمر الثواب والعقاب، من أنه لا يأخذ المجتهد إذا أخطأ، لو لا ذلك الفضل لمسكم بسبب إيتاركم للمناع الديوي العاجل عذاب عظيم، كتسليط هؤلاء الأسرى عليكم بعد أن يرجعوا إلى أهلهم، ويشنوها حرب انتقام منكم.

69- فسكروا مما غنمتم... غفور رحيم.

هذا وقد عذركم ربكم، فانتفعوا بما أخذتم من مال الفداء، وهو حلال كائما ما يكون الحلال، لا شائبة فيه. تنعموا به في كل وجوه الانتفاع. ولتكن تقوى الله وحضور حدوده والرقابة الحازمة ملازمة لكم، فإن التقوى شكر للنعمة، والله غفور رحيم بكم، فقد رفع عنكم كل توبع التقصير.

رَبِّهِ هَذَا الْعَتَبُ بِمَا تَضَمَّنَتْهُ سُورَةُ الْأَنْفَالِ مِنْ نِظَائِي

عرضت سورة الأنفال مواقف اجتهدية للصحابة في غزوة بدر، تبرز أنهم رجحوا خلاف ما هو أفضل عائدة عليهم، متأثرين بما طبع عليه الإنسان من حب للمال. قال تعالى: **(وَلَهُ لَحَبٌ خَيْرٌ لِّذَلِكَ)**¹ فلنتبعتها حسب ورودها في السورة.

(1) إن النبي ﷺ بعد أن سار في طلب أبي سفيان بما تحمله قافلته من أموال، وتحقق عنده أنه غير طريقه، ونجا بأمواله، وعرض على الجيش أن يستعدوا لجهاد قريش التي خرجت تبغي ردع المسلمين، كان هوى كثير من الجيش الإسلامي أن لا يقتلوا قريشا، إذا كان هوامهم أن يغنموا أموال القافلة، وكان الخير في لقاء العدو وكسر شوكته. وقد عتب عليهم القرآن ترددهم هذا.

(2) إن كثيرا من المجاهدين تعلقوا بقسم الأموال التي غنموها، وعشبههم القرآن على ذلك، وبين لهم أن الأنفال ليست لهم وإنما هي لله ولرسوله، يضعها في المصالح التي أذن لها فيها ربه.

(3) كان المؤمنون في أول أمرهم قلة، فأمرُوا أن يثبت الواحد لعشرة لأن مبني الإيمان على تزيغ قلب المؤمن من جميع علاقات الدنيا، وهو ما يضخ في روحه طاقة يمكنه من الاستجابة للأمر وتحقيقه. ولكن الضعف الذي عليه بعض من التحق بجماعة المؤمنين راعاه الله وخفف. ولو كانوا على مستوى وضعهم الأول متجرئين من العلاقات المادية لفتحوا الدنيا وفي ذلك الخير الكثير. فعزهم وخفف عنهم.

¹ سورة العنكبوت آية 8

4) ما تم في قضية الأسرى هذه من رغبة المجاهدين في الانتفاع بالقداء، مع أن إرهاب المشركين ولتفك بهم هو المنهج الذي سار عليه المرسلون من قبل، وهو المحقق لرفع راية الإسلام. فكان العتب عليهم نون تأثيم.

وبهذا يتبين لنا أن القرآن بهذه المواقف الأربعة، وإظهار ما خفي بضبابية تأثير المال في الاختيار، يرمي إلى تربية المؤمنين على التعمق فيما يعرض عليهم، وأن تكون الموازنة في الاختيار بين المصلحة العاجلة وبين تثبيت دين الله، وإعلاء راية الإسلام في الأفق.

70- يا أيها النبي قل... صفور رحيم.

ثم التفت القرآن إلى الأسرى فأمر نبيه أن يخطبهم خطاباً يقلع للنقمة من قلوبهم، ويفتحها على فضل الله. إنه لا شك أن الأسرى قد انطوت نفوسهم على عدم رضى ومقت لما تم فيهم، وإن كان ما تم هو أهون ما يمكن أن يلقوه بعد أسرهم. أمر النبي أن يخطبهم بما يلين أرواحهم للدخول في الإسلام، فأعلمهم أن ما أخذ منهم من مال سينكف الله بتعويضهم عنه بما هو خير منه. إن ما سيحصلون عليه من رزق حلال وما يوسع الله به عليهم، إن هم راجعوا عقولهم وأحسنوا التأمل في آيات الله الموحى بها وآياته في الأفق، وأسلموا، سيخلفهم أكثر مما أخذ منهم وفوق ذلك يسمو بنظرتهم إلى الكون، وبأرواحهم إلى عبادة الله وحده.

ومن أسعته العلية سبحانه أنه غفور، يصفح عن ذنوب التائبين ولو كانت كفراً، وأنه رحيم بعباده. يقبل توبتهم ويساعدهم على سلوك الطريق الأَرْضِي.

71- وإن يريدوا خيانتكم... عزيز حكيم.

ثم جمع القرآن بين تحريض النبي الكريم على إيلاع الأسرى ما أمره بإيلاجهم إياه من فتح أمالهم على فضله، وبين تعليمه على أن ما أخذه المجاهدون من القداء لا يعقبه خسارة للدين، فإن هؤلاء الأسرى الذين عاهدوا عندما كانوا في أسرك: أنهم لا يجاريونك، إنهم لو أعطوا موافقتهم وفي باطنهم أنهم سينكثون عهدهم ويخونونك، فلا تهتم بهذا الاحتمال، وتأمل في وضعهم الآن، تجد أن الله قد مكنهم من النظر وبلغهم آياته السنية، ومع ذلك فقد خافوا الله برفضهم للحق عدا، وتعطيلهم لما تقتضيه عقولهم وفطرتهم، فقادهم ذلك إلى الوقوع في الأسر، وأمكنك منهم فكنت متحكماً فيهم كما يتحكم الإنسان في مكانه، ولو خائنوك في المستقبل فهم إلى ذل وإلى انهزام. والله عليم بالثوابا ويرتب على علمه تصرفه بالحكمة البالغة.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَكُنْتُمْ أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهِجِرُوا مَا لَكُم مِّنَ لَّحْمٍ مِّنَ
مِّن شَيْءٍ حَتَّى يَهِجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَهْدِهِمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ
إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ فُقَادًا كَرِيمٌ ٦ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكُنْتُمْ أُولَئِكَ مُمْسِكِينَ هُمْ أُولَئِكَ مُمْسِكِينَ
مُفْتَرٍ ٧ وَبَرَزُوا لَكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ
يَسْكُرُوا وَأُولَئِكَ أَوْلَىٰ بِبَعْضِهِمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٨

بيان معاني الألفاظ :

الهجرة : من هجر البلد أي الخروج منها.

الإيواء : هيا مأوى وهو الملجأ والحرز .

ولي فلان : نصره وقام بأمره .

في كتاب الله : فضله وشرعه .

بيان المعنى الإجمالي :

أوضح القرآن في هذه الآيات ضوابط العلاقة المعتبرة والمُتَغَيَّة. فهو أولا بالمؤمنين
الذين هاجروا من موطنهم إلى المدينة ثم جاهدوا في سبيل نشر دين الله، وجمع
بينهم وبين المؤمنين من أهل المدينة الذين قبلوا المهاجرين وقاسموهم أرزاقهم
وضمنوا لهم الأمن في مقامهم معهم، يدافعون عنهم بما يحمون به أنفسهم، فيبين
القرآن أن العلاقة بين المهاجرين والأنصار علاقة امتزاج وحد الله بينهم، هي
علاقة التقاسر والموازرة، بها ارتفعوا إلى أعلى مقام في سلم الإيمان.

أما الذين آمنوا ولم يهاجروا ورضوا بالبقاء مع القوم المشركين، فإنه رغم إيمانهم
لا موالاة بينكم وبينهم، حتى يلتحقوا بكم. إلا أنه إن تسلط عليهم الكفار ليفتتوهم عن
دينهم فالواجب عليكم أن تسرعوا لنجدتهم، إلا أن يكون بينكم وبين هؤلاء المشركين
معاهدة عدم اعتداء فأوفوا بعهودكم. واعلموا أن الله لا يخفى عنه شيء مما تعلمون
أو تصممون

والكافرون تجمعهم علاقات، والمؤلاة بينهم قائمة، وإياكم أن تؤالوهم أو أن تتأولوا في هذا الأمر، فإنه إن واليتموهم وقربتموهم وأطلعتموهم على أسراركم، فإن العقابية وخيمة جدا يبذلون بينكم الفتنة والشفاق، يشعلون الحروب بينكم. أغلظ الله عليهم.

إن المهاجرون الذين آمنوا واجهتوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ومعهم الأنصار الذين آروهم ونصروهم، أولئك هم الذين سما إيمانهم إلى أعلى درجات السمو، وعدهم الله العفو عن كل تقصير، والأجر الكريم الذي لا تشوبه شائبة نقص، ولا يلحقه ألم ولا يحد من لذته حائل.

ثم إن الذين تخلفوا عن الهجرة ثم التحقوا بكم وتولوا الذود عن الدين والجهاد في سبيله، فإنهم وإن فاتهم ما سبقتم إليه من منازل الكرامة، إلا إنهم بالتحاقهم بكم أصبحوا جزءاً من جماعتكم.

ورضى الله في سابق تقديره المحكم المكتوب، ففطر البشر على رعاية علاقة القربى والرحم، وأنها إذا كان الاختلاف في الدين لا ينقطعها، فإنها رابطة تتقدم بها المؤالاة في النصره وفي الميراث.

بيان المعنى العام:

72- إن الذين آمنوا وهاجروا سبها يعملون نصير.

ختم القرآن هذه السورة بصبط العلاقات بين البشر. وإبراز النواحي الجامعة والمفرقة بينهم في نظر الإسلام. يجمع البشر روابط متنوعة: منها الروابط الأسرية، والروابط الوطنية، والروابط اللغوية، والروابط السياسية، والروابط الاجتماعية، وأنواع أخرى شائعة في المجتمع القبلي. فتأتي هذه الآيات لتقسيم للتواصل على أساس ديني، بمعنى أنها تقيم الوحدة بين البشر على أساس تصور الإنسان للكون ولعلاقته به، على تصور أن الكون كله مخلوق لله، وأن الإنسان مستخلف فيه، شرفه في تحقيق ما أراد الله منه وشعوره بالمسؤولية في نشر الخير واقتلاع الشر.

إن القوى رابطة وأكملها وألقاها هي الرابطة التي أحكمها الله، بين المهاجرين الذين فارقوا موطنهم ورضوا بالتنازل عن أموالهم، وتركوها وراءهم فخرجوا إلى المدينة المنورة، وبين الأنصار الذين آووا المهاجرين فبشروا لهم الإقامة بينهم، قاسموهم كل ما رزقهم الله فعوضوهم عن غربتهم حسن القول وجمال العون.

تصوروا المهاجرين وقد قدموا على المدينة جماعات متتابعة فإذا صدور الأنصار تسعهم، وينعقد بينهم أسى عواطف الحب والإيثار. وتصل الآية ما امتلأت به نفوس المهاجرين فتذكر: الإيمان بكل ما جاء به الإسلام، تلكم هي القيم التي تهديهم في حياتهم الخاصة والعامة، ومن توبع كمال الإيمان أنهم رضوا بالخروج من مراتع الصيا ومساكن الموطن، فهاجروا غير أسفين ولا متحرقين على ما فاتهم. ومن توبع الإيمان والتصور الذي ملأ عقولهم وأرواحهم جهادهم في سبيل نشر ذلكم الإيمان بأنفسهم وأموالهم. كما تلمح فضائل الأنصار الذين أوا المهاجرين فقاموهم ما يمكن، وأفسحوا لهم في المسكن والسوق، وفوق ذلك أنهم ضعنوا لهم النصر على كل من يريدهم بسوء أو يحاول التيل من أمنهم في المدينة. إن المهاجرين والأنصار حسبما يقره القرآن توثقت بينهم الرابطة فجعلت منهم كتلة واحدة؛ يعين بعضهم بعضا ويؤزره، وذهب بعضهم إلى أن الرابطة بلغت أن غير المهاجر لا يرث المهاجر وإن كان مسلما، وكان هذا الحكم في الظروف الأولى ثم نسخ فيما بعد لما أنزل الله ولولا الأحكام بعضهم أولى ببعض.

وأما المؤمنون الذين استقروا في بلاد الشرك ولم يهاجروا، فالصلة بينهم وبين المهاجرين والأنصار مقطوعة، لا يعينونهم ولا يؤزرونهم. واستتت الآية حالة واحدة: وهي إذا تسلط المشركون على المؤمنين الذين لم يهاجروا ليفتسوهم عن دينهم، فإذا طلب المؤمنون المقتونون في دينهم من المشركين، نصرهم، فالواجب أن تسرعوا لنجذتهم، إلا إذا كان المسلطون بينكم وبينهم عهد فلا يحل لكم أن تنقضوا ما عاهدتموه عليه. وختمت الآية بالتحذير من نقض الميثاق الذي أعطيتوه فإن الله بصير بما تعلمون لا يغيب عنه شيء.

73- والذين كفروا...وقساد كبير.

وأما الذين كفروا فليس بينكم وبينهم موالاة، وذلك لأن المشركين بعضهم أولياء بعض، فلم رابطة تجمعهم يتناصرون بها. واحذروا أن لا تقطعوا ولايتهم، أو أن يبقى بينكم وبينهم مودة وتناصر، أو أن تستودعهم أسراركم، أو أن تعتبروا موالاتهم أمرا هينا. الأمر على العكس فإنه يتبع التراخي في ذلك فتنة، إنه تبعاً لمعاداتهم لكم في الدين، هم ينسجون في الخفاء ما يوقع بينكم العداوة والبغضاء، ويخططون ما يشعل الحروب ويعمق الخلاف، وهمم الأكبر أن يظهر الكفر ويعلو.

74- والذين آمنوا وهاجروا...بشكل شيء عليهم.

ويقول القرآن دعونه وتنبهه على عدم موالات الكافرين بإعلان النشأ مرة أخرى على المهاجرين والأنصار، معلماً من شأنهم بما جمعوه من صالقات الإيمان والهجرة للمهاجرين، والنصرة التي كانت مثلاً أعلى في تاريخ الإنسانية بالنسبة للأنصار، ويميزهم بأنهم بلغوا القمة في مستوى الإيمان، وختم تنبيهه بالمغفرة لكل تقصير منهم. وأنه أعد لهم رزقاً لا تخالطه مشقة ولا يتبعه نقص ولا ألم، يبلغ أعلى درجات الصفاء.

ويأتي في منزلة ثالثة المؤمنون الذين بقوا مدة في بلاد الشرك، ثم التحفوا بالمهاجرين، وقاموا بالجهاد والذب عن الدين، فأنهم وإن فاتهم بعض مواقف الجهاد الأولى، إلا أنهم بالتحاقهم بهم ثبت لهم شرف الهجرة وهم منكم.

وختمت السورة بتقرير ما فطر عليه البشر في علاقاتهم وارتباطهم بأولي أرحامهم، وأن هذه الرابطة رابطة مربية يؤكدنا الإسلام ما لم ينهها الاختلاف في العقيدة.

وبناء على ذلك فإنه إذا تأكدت رابطة الرحم برابطة الدين كانت أقوى رابطة تتجاوز حسن العلاقة والتناصر إلى التساوت وغيره من صلات القرى. وهذا حكم الله الذي حكم به في كتابه الذي سجل فيه سنن الخلق وراعى فطرة الإنسان، كما حكم به في القرآن. واعلموا أن الذي ضبط هذه العلاقات وأوصاكم بها هو الله الذي لا يغيب عن علمه شيء في الحاضر ولا في المستقبل، فما هدكم إليه فيه خيركم. اللهم لك الحمد على ما أعنت ويسرت، ولك الشكر على ما به تفضلت وتكرمت.

فقد بلغت ختم تفسير سورة الأنفال بعد مريض قطعني شهراً عن متابعة تفهم آياته وتسجيل ما أطمئن إليه من معانيه. وهو اللطيف الدعوه أن يسعدني بمسد منه وتوفيق لمتابعة التأمل في كتابه وتفسير آياته البينة وأن يجعله عملاً خالصاً لوجه الكريم، والله حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

زوال يوم الثلاثاء : ٦ جمادى الأولى 1432:2011/4/05

سورة التوبة

يتفق المفسرون على أن هذه السورة هي آخر سورة نزلت على رسول الله ﷺ ، نزلت بعد سورة الفتح، فمرتبتها: الرابعة عشرة بعد المائة. ذلك أن النبي ﷺ لما رجع من غزوة تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة ، أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الحج ذلك العام ، وبعث معه بأربعين آية من صدر هذه السورة .إلى قوله تعالى: **(وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم)**

وانتفتت المصاحف على ترك بداية هذه السورة بالبسملة. واختلفوا في توجيه ذلك روي عن مالك : أن هذه السورة نسخ كثير من آياتها فسقطت البسملة مع الآيات المنسوخة، كما روي أن نساخ المصاحف لم يجدوا البسملة مثبتة في أولها فاتبعوا ما هو موجود. كما وجه من جانب المعنى بما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أن البسملة أمان وبشارة، وسورة براءة نزلت بنيذ العهد والسيف، فلذلك لم تبدأ بشعار الأمان. ورتبت في المصحف بعد الأنفال لتقارب مضمونيهما .

أشهر أسمائها (سورة براءة) كما سماها بعضهم بالتوبة. يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وهذا الاسم هما الاسمان الموجودان في المصاحف التي رليناها.

وسماها بعضهم بالمفشفة لتخليصها من أمن بها من التفاق وكان ابن عباس يدعوها بالفاضحة لفضحها المنافقين بترك قولہ تعالى :ومنهم - كما رويت لها أسماء أخرى .بلغت أربعة عشر اسما وعدد آياتها 130 آية وهي السورة التاسعة حسب ترتيب المصحف.

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَنْعَمَ أَشْهُرُ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْكَافِرِينَ ۖ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۖ وَنَذِيرٌ لِلَّذِينَ ظَنُّوا بِعَدَاسِ الْيَوْمِ ۖ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَهُمْ

وَلَمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ أَحْدًا فَأَيُّمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 ⑤ فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
 وَأَخْصِرُواهُمْ وَأَقْعِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ لَّيِّن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 فَفَلِّحُوا لِيَالِهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ⑥

بيان معاني الألفاظ:

براءة : خروج من العهود التي كانت بينكم وبين المشركين ورفع لها.

فسيحوا : السباحة السير في الأرض.

المعجز : ما يوجب العجز عن عمل ما.

الإخزاء : الإذلال.

أذن : إعلام وإشهار.

بشر : أصل البشارة الإعلام بما يسر، أريد بها الإنذار على سبيل التنبيه.

ظاهروا : أعانوا.

المدة : الأجل .

تسلخ الأشهر : انقضى الأشهر .

الأخذ : الأمر .

أخصروهم : تمنعهم من دخول أرض الإسلام.

أقعدوا له كل مرصد : الزموا مراقبة الثغور التي يمكن أن يتسربوا منها إلى أرضكم.

بيان المعنى الإجمالي :

كان النبي ﷺ مرتبطاً بمعاهدات مسالمة بينه وبين كثير من قبائل العرب. وكان كثير منهم يبيتون الغدر، فأعلن الله على لسان رسوله أن كل تلك المعاهدات قد تم إلغائها، ولهم أن يتحركوا في الأرض مدة أربعة أشهر، وأنذرهم بأنهم ضِعفاء لا يستطيعون أن يعجزوا الله القدير الذي سينزل بهم ما قدره لهم من الخزي والإذلال. وإعلان عام أمر بتبليغه أبو بكر رضي الله عنه عرشي بن أبي طالب كرم الله وجهه إلى كافة الناس المجتمعين يوم النحر بمعنى أن الله قد أبطل تلك المعاهدات فلا آمن لهم بعد أربعة أشهر. وأنهم إن تابوا وأقعدوا عن الشرك فقد سلكوا ما هو خير لهم في الحاضر والعاقي، وأنهم إن ثبتوا على هم ما عليه من

الشرك فليعملوا أنهم لا يفتنون من تسلط القدرة الإلهية عليهم. وأمر النبي ﷺ أن يذُر الكافرين حلول عذاب آليم.

واستثنى القرآن من إسقاط العهود وإبطالها المعاهدين الذين لم يصدر منهم ما يدل على خبث طويتهم وترصصهم بالمؤمنين، ووفوا بعهودهم فلم يعينوا عدوا بسلاح ولا بتبذير، ولم يحرضوا على المؤمنين أحدا، فهؤلاء الذين وفوا بعهودهم أوفوا لهم بما عاهدتموه عليه حتى يبلغ الأجل الذي تم عليه الميثاق. يؤكد الوفاء أن الله يحب المتقين الذين لا يفتنون .

وعند تمام الأجل المضروب، الأربعة أشهر، للمشركين الذين أعلموا بانتهاء العهد بينهم وبين المسلمين، فلأنتم غير ملتزمين بالكف عنهم، ولذا فهم أعداؤكم فاسقنهم حبسًا وجنحهم، واستولوا عليهم بالأسر، وانعموهم من دخول أرضكم، وكونوا حارسين لثغوركم وللمواقع والمنافذ التي يمكن أن يتسللوا منها.

واعلموا أن هذه العلاقة مع المشركين لا تعود إلى التغاير في العرق أو الانتماء القبلي أو إلى أي قوم من قوميات الاختلاف، لكن تعود إلى تمسكهم بالشرك ورفض التوحيد ، ولذا فإنه إذا تابوا من الشرك وأمنوا بالله وأظهروا صدقهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، فاتركوا لهم حريتهم، وما فات منهم قبل توبتهم لا يؤاخذون به ، فإن الله غفور يقبل التوبة عن عباده، وهو رحيم بهم.

بيان المعنى العام :

١ - براءة من الله من المشركين-

افتتحت السورة بكلمة براءة للدلالة على أن ما كان يربط بين المسلمين وبين من عاهدوهم من المشركين قد انتهى. وأن الذي أنهاه هو الله، وأن رسوله أن يعلنه في الناس. عقد النبي ﷺ معاهدات بينه وبين المشركين سالمهم وسالموه فيها، واستفاد من تلك المواعدة توفير الظروف لنشر الدعوة، وحتى إنه خرج إلى حرب الروم. ومع اجتياحه في إقناع البشر بهداية الله، وبما فتح الله به قلوب كثير من الناس للدخول في الإسلام، تحققت للمسلمين قوة تفرض عليهم مواقف تتناسب مع أوضاعهم الجديدة. إن دعوة الإسلام تقوم على أساس التوحيد الخالص، وهدم الشرك. والإسلام والشرك متناقضان لا يلتقيان ولا يقبل الإسلام أن يهادن الشرك ويأمنح له المجال للحركة والعمل. وقد انضاف إلى ذلك أن معظم المعاهدين من المشركين قد ظهرت منهم بوادر تدل على استعدادهم لنقض عهودهم ، ومباغرة المسلمين في الظروف الحرجة. فلا غنى للإسلام عن الحزم والحسم. فجاء هذا

الإعلان الصارخ الواضح أن العهود التي كنتم وتقموها (إلى الدين عاهدتم) تبعاً لتوثيق الرسول لها، يعلن الله ورسوله بلوغها لمدتها.

2- فسيحوا في الأرض...مخزي الكافرين.

إن نقض تلكم العهود لا يدخل حيز التنفيذ بمجرد الإعلان، بل أنن لهم أن يسيروا في أرض الله أربعة أشهر ينسحب عليهم أمن العهود ولا يتعرض لهم المسلمون .
لقد اختلف المفسرون في تعيين الأشهر الأربعة، والظاهر أنها من يوم الحج العاشر من ذي الحجة إلى اليوم العاشر من ربيع الثاني من السنة العاشرة للهجرة. وراى بعضهم أن البداية من شوال تبعاً لما ورد أن نزول براءة كان في شوال من السنة التاسعة. ولا أرى لهذا الاختلاف أثراً، لأنه حكم بلغ انتهاء في السنة العاشرة من الهجرة ولا أثر له بعد ذلك.

وذلكم الحسم والجزم قارنه تهديد المشركين، ليقتطعهم من غفلتهم بقوله: (اعلموا) أنكم عاجزون عن حماية أنفسكم غير خارجين عن قدرة الله التي تلاحقكم أينما كنتم. وأن الله مذلكم بسبب كفركم .

3-4، وإذان من الله...يحب المتقين.

وإظهاراً للجزم بهذا المفهوم الواضح البين أضاف ضبط الظرف الذي يتم فيه الإعلان، وهو يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه جميع الحجاج. وهم يجتمعون في عرفة، كما يجتمعون يوم العاشر في منى. وقام بهذه المهمة أبو بكر الصديق، وقام بها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، واستعان بأبي هريرة فكان يطوف في منازل قبائل العرب من منى.

ثم توجه الخطاب للمعاهدين من المشركين الذين نقض عهدهم ، محرضاً لهم على التوبة والدخول في الإسلام، بأن ذلك خير لهم مما كانوا عليه من أمان العهد ، إذ بالإسلام يحققون الأمان والاعتداء. وأنذرهم أنهم إن واصلوا ما هم عليه من الشرك، فإنهم لا يفلتون من قبضة الله الذي يتصرف في كل كائن حسب ما قدره وأراد. ثم التفت الخطاب إلى النبي ﷺ داعياً له أن ينذرهم بما تقرر لهم من عذاب أليم شامل للقتل والسبي والإذلال، وغير عن هذا الإنذار بالإشارة تهكمياً، إذ الإشارة لا تكون إلا بما يحبه الإنسان وينتظر حصوله مشافهاً إليه.

واستثنت الآية المشركين الذين عاهدوا النبي ﷺ ، ووفوا بما عاهدوا عليه ولم يبد منهم أي نكث ولا عدر، ولم يعينوا أحداً على المسلمين، ولم يكتدوا حيناً يتضرر منه المسلمون، فكانوا على حياء تام موقنين بما عاهدوا. هؤلاء أمر المسلمون أن

يكمّلوا لهم العهد الذي بينهم إلى الأجل الذي وثّق به ولا يعاجلهم بحرب ولا أذى. وأكد القرآن مراعاة الوفاء لهم بأن حفظ العهد من موجبات التقوى، والله يحب المتقين الذين يستحضرون في كل عمل يقومون به رضوان الله. وفي هذا الاستثناء دليل على أن الذين تراء الله ورسوله من عهودهم، أنهم ما وفوا بما وعثوا، وأن رسول الله قد اطلع على ما يبيتونه، وما كانوا يعدونه في الخفاء من الكيد للمسلمين وغدرهم .

5- فإذا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ غَضُّورٌ رَحِيمٌ-

ثم تربعوا بالذين أعلن عن نهاية عهودهم إلى أن تنتهي الأشهر الأربعة التي أذن لهم فيها أن يسافروا في الأرض ويسحوا فيها آمنين. فبعد انتهاء تلك الأشهر، فقد ذهب ما كان لهم من عهد، فلكم إن لقيتموهم أن تقتلوهم، أو تأسروهم، أو أن تضيقوا عليهم القلب في الأرض فتمنعوهم من سلوك مسالكها. وأمر المؤمنون أن يكونوا على حذر منهم يظنون للتغور، وللممرات التي يمكن أن يفتككم منها. إن القوة التي دعيت لمواجهة المشركين بها، ليس المراد منها استئصالهم، ولكن عونهم على الدخول في الإسلام . ولذا فإنهم إذا تابوا من كفرهم وخلصوا ما كانوا يعدونه من دون الله، وظهر من سلوكهم أنهم صادقون، وذلك بإقامة الصلاة أهم أمر في سلوك المسلم، وبإداء الزكاة المعلنة عن الانسحاب للأمة الإسلامية بواسطة الإسهام ومشاركة ذوي الحاجة والخصاصة ما يساعدهم على تحويل وضعهم، إذا تم ذلك فافرقوا عنهم جميع المضايقات ومكتوهم من العيش في حرية وأمان. يغفر للمذنب ذنبه إذا تاب وهو رحيم بعباده يساعدهم على التحول من الشر إلى الخير .

وَأَن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ اتَّبِعْ مَأْمَرَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا عِندَ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَفْتُمُواكُمْ فَانْتَفِهِمُوا ۚ لَكُمْ إِنَّا اللَّهُ حُبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٥١﴾ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا تَرْفُقُوا بِهِمْ إِلَّا زُفَّةً ۚ وَأَن تَرْضَوْهُمْ بَأْفْوِهِمْ وَأَنَّ قُلُوبَهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسَفُورَةٌ ﴿٥٢﴾ أَشْكُرُوا بِفَافِيَتِ اللَّهِ لَنَا فَبِلَا قَضَا عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ﴿٥٣﴾ إِنَّمَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ لَا تَرْفُقُوا فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿٥٥﴾ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَآتَاؤَ الزَّكَاةَ فَإِخْوَتُكُمْ فِي الَّذِينَ أَنْتَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِنْ
كَتَبُوا أَمْنًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَهْلَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا
أُؤْمِنُ لَهُمْ كَلِمَةٌ يُتَّبَعُونَ ﴿٥١﴾

بيان معاني الألفاظ:

استجارك : استأمنك .

الساكن : لماكن الذي يأمن فيه كدار قومه.

العلم : يطلق العلم في الكلام العربي على العقل وأصالة الرأي .

استقاموا : حسن المعاملة وترك القتال.

يظهروا عليكم : يغلبوك وينتصروا عليكم.

الإل : النسب ، يطلق على العهد .

الشفة : كل ما يجب أن يحفظ ويحمى.

الإهابة : الاستماع.

تكتبوا : تقضوا.

طعنوا : تلّبوا ونسبوه إلى النقص .

أهنة : جمع إمام وهو ما يجعل قنوة.

بيان المعنى الإجمالي:

هذا أمر مفترض بين القرآن حكمه، وهو أنه إن جاءك مشرك يطلب الدخول في جوارك وأمنك، فمكّنه من الأمن واستمع لما يريد أن يبلغك واعرض عليه من كتاب الله ما يبلغ به حد قيمه ، ثم مكّنه من العودة أماناً إلى قومه. ولا يضيرك إن هو سمع القرآن ولم يؤمن، ذلك أن الشرك يعطل العقول ويحجب عنها الحقيقة .

إنه لا عجب من إعلان القرآن لنتهاء عهود المشركين مع الله ومع رسوله، وذلك لما يبيّنونه من الخدر، ولا يستثنى من ذلك إلا الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام، فهؤلاء إن وفوا بما عاهدوكم عليه فوفوا لهم بعهودهم ، لأن هذا سلوك المتقين والله يحبهم .

إنه لا عجب من إعلان نقض عهود المشركين، ذلك أنهم قد انطسوا على بغضكم، فلو انتصروا عليكم مرة فإنهم ينتقمون منكم ولا يراعون في النكال بكم عهداً ولا نمة ولا قرابة أو جواراً. ما يحثونكم به هو خلاف ما تضمره قلوبهم ، وأكثرهم قاسقون لا يترفعون عن منازل النذالة.

ما قرره النبي ﷺ من الحقائق وبينها أتم بيان عوض أن يثبتوا عليه باعوه وأخذوا عوضه ثمنا قليلا من اللذات والفساد كشرب الخمر والزنا، فلزموا ذلك ومنعوا من يريد أن يتبع سبيل الله، ما أسوأ أعمالهم. ليغضبهم للمسلمين هم لا يراعون في كل مؤمن عهدا ولا ذمة من جوار ولا قرابة، همهم الذي عقدوا عليه أنفسهم هو الاعتداء على المؤمنين.

ويملس القرآن لهم طريق الهدى، فيعلمهم أنهم إن تابوا من الشرك وأظهروا توبتهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فتوبتهم تمحو ما صدر عنهم من الآثام وتقلب علاقتهم بكم إلى علاقة الأخوة الجامعة في الدين الذي يذهب أي أثر للخلاف، وهكذا يفصل القرآن الآيات الهادية للقوم الذين لهم عقول راشدة.

وعليكم إن كنتم أيمانهم وتجرأوا فطعنوا في دينكم دين الإسلام، فاحزموا أمركم وقتلوه، إنهم أصبحوا بذلك دعاة للكفر متبوعين، أيمانهم كالعدم. لعله يأخذ أمرهم بالحزم أن ينتهي الشرك. وكذلك كان قد انتهى الشرك من جزيرة العرب بعد فتح مكة وبعد عام الوفود.

بيان المعنى العام :

6-12، وإن أحد من المشركين... فاعلمه ينتهون.

يوالي القرآن ضبط أحكام علاقة المسلمين بالمشركين فبين :

أولاً: أنه إن طلب منك مشرك أن تأمنه ليسمع كلام الله بمخالطته لك في مجالسك ، وليبلغك ما يريد لإبلاغه في سفارة أو غيرها ، وليقيم عندك مدة ترضى في إقامته عندك خيرا ، وترجع أن ذلك محقق لمصلحة من مصالح المسلمين، إن تحقق هذا الغرض في الواقع ، فأنت مأذون في الإبقاء له بما طلب منك من جوار، ثم بعد إطلاعه على نمط حياة المسلمين، وبعد فهمه للقرآن، إن هو أراد أن يعود إلى قومه الذين يأمن عندهم ، فلا تغدر به ومكنه من ذلك. إن عدم إيمانهم بعد استماعهم للقرآن وإطلاعهم على نظافة المجتمع الإسلامي وسعوه، إن عدم إيمانهم هو بسبب ضعف مداركهم العقلية، وفساد تفكيرهم بما ران عليه من ظلام الشرك .

ثانياً : لا عجب من إعلان الله نقض العهود التي كانت بينكم وبين المشركين، إنه لا وجه لأن يكون للمشركين على فساد عقيدتهم ومكرهم بالمؤمنين وتبذير الخيانة أن يكون لهم عهد محترم عند الله وعند رسوله.

ثالثاً : يستثنى من المشركين الذين عاهدتموه عند المسجد الحرام، فتأكد ميثاقهم بالمكان المقدس الذي عقد فيه (المسجد الحرام) وبوقايتهم لعهدكم فلم تبدر منهم خيانة

صغيرة ولا كبيرة. فهذا الواجب عليكم أن تولوا لهم بعهدكم كما وفوا بعهدكم ، وهي الاستقامة وعدم الاقتواء . وهذه الاستقامة هي رشح التقوى ، وأنتم أمة الإسلام، التقوى عنصر هام في بنائكم الخلقي والسلوكي، والله يحكم لتلكم التقوى.

وقد اختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المعامدين عند المسجد الحرام، ولا أريد أن أتابع ذلك لأنه حكم مضبوط بمكان وظروف معينة لا تتجدد.

رابعها: إنه لا وجه للتساؤل عن إعلان نقض العهد مع المشركين، فإن قلوبهم قد امتلأت غيظا عليكم ، إنهم لو تمكنوا منكم قلوبهم لا يشفي غيظهم إلا التكتيل بكم لا يراعون فيكم ما التزموا به من العهد ولا يمنعهم صلة قرابة ولا ما جرت به الأعراف من اعتبار أوامر الصحبة أو الجوار .

خامسها: عرى القرآن ما يسترون به مواطنهم من فساد ، هم يتكلمون معكم بما يطمئنكم كي لا تأخذوا حذرهم ، فهم يكيدون لكم، وقلوبهم منطوية على الغدر وعلى الكراهية، تمنعهم من مهادنتكم أو الصديق معكم . وإذا نقبت عن أخلاقهم وتربيتهم وسلوكهم، تجد أكثرهم فاسقين خارجين عن المروءة والشهامة والحياء.

يوضح فسادهم وفسقهم حتى أصبح الانحراف طبعاً فيهم، أنهم بعد أن عرض عليهم النبي ﷺ آيات الكتاب ، ولغت أنظارهم إلى ما في الكون من دلائل التوحيد ، وقد بلغ وأزال كل شبهة حتى أصبح ما عرضه عليهم، لو لم يعقدوا قلوبهم على الرفض، ملكا لهم لسوقته للظفرة وللحق، ولكنهم باعوا هذا المكسب الذي يهدي عقولهم ويصلح أرواحهم باعوا ذلك بثمن قليل هو إقبالهم على شهواتهم وعلى ملذات عاقبتها شر كثير من الخمر والزنا، ما أسوأ ما للزموه من الأعمال !

سادسها: عدائهم تمكنت لكل مؤمن، لا يختلف عندهم مؤمن عن مؤمن آخر ، تأصل شرهم لكل من حل قلبه الإيمان فلا يراعون عهداً ولا قرابة ولا نكاحاً، تأصل حب الاعتداء في طبائعهم ، وما نقموا منهم إلا إيمانهم .

سابعها: يدعوهم القرآن ليقبلوا عما هم عليه، ويقرون التحذير والإنذار بالشارة والتمسير . إن خروجهم من الوضع الذي هم عليه، وتمكينهم من كل ما هو حق لكل مؤمن من الأمن، مرتبط بتوبتهم من الشرك وطرح اتخاذ آلهة من دون الله، وإيراز هذه التوبة عملياً بإقامة الصلاة والإسهام في تحمل رفع الحاجة عن المحتاجين وبذل الزكاة في مصارفها. إنهم إن فعلوا ذلك سقط ما فصلهم عنكم، وتعتبر علاقتكم بهم علاقة الأخوة الإيمانية التي يتكامل فيها كل مؤمن مع المؤمن مثله ، هي الأخوة الدينية التي يتحد فيها المؤمنون في المفاهيم الإيمانية والأخلاق

والملوك. وهكذا يعنى القرآن ببيان الأدلة ويرفع الشبه، ويأخذ بالأنفس في رفق ولين، ولكن لا ينتفع بمنهجه إلا القوم الذين يعملون عقولهم فيصلون بها إلى صفاء الرؤية معرفة الحق .

ثامنا: مد لهم القرآن ما يسير لهم الدخول في الإسلام ، ووضح لهم ما يجنونه من ذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، معلنا في وضوح أن المشركين إذا هم نقضوا ما عاهدوا عليه، واعتبروا الأيمان التي أكدوا بها موافيقهم كأنها لم تصدر منهم فأنهوا، وجاوزوا ذلك إلى الطعن فيما تضمنه الدين فقلبوا الحقائق إغراقا في التضليل والعداء، فالواجب عليكم أن توقفهم عن الإذابة، وأن تشنوا عليهم الحرب التي تذللهم وتقطع شرهم، إنهم يوقاحتهم وجراحتهم أصبحوا قادة متبعين فاسدين لا ميثاق لهم ولا عهد ولا أيمان. فاحزموا أمركم ولا تترددوا، لعلهم ينتهون عن فسادهم، أو ينتهي وجودهم من الكون. وهذا ما كان، فإنه بعد سنة الوفود وفتح مكة انتهى الشرك من جزيرة العرب.

أَلَا تَقِيلُونَ قَوْمًا نُّكِنُوا أَيَمَنُّهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرُّسُولِ وَهُمْ يَدْعُوكُمْ أُولَئِكَ
مَرُّوا أَخَذْتُوهُمْ قَالَهُ أَحَقُّ أَنْ نَخْشَوْهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ فَيُلْغُوهُمْ بِعَذَابِهِمْ اللَّهُ
بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَضْرِبُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَضْطَرُّ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ وَتَذْهَبُ
غَيْطُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا
الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٤﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا
مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ
خَالِدُونَ ﴿٥﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُفْتَنِينَ ﴿٦﴾

بيان معاني الألفاظ:

الهم : العزم على فعل شيء.

الغيط: الغضب المشوب بإرادة الانتقام.

الطري: الإذلال .

التوبة: مأخوذة من الولوج، وهو ما يخفيه صاحبه من مكر فيدخله ويعمي عليه حتى لا يتقطن له فهو نوع من الخديعة.

يسجدوا لمساجد الله: العبادة فيها والقيام على ما يمكن العابدين.

بيان المعنى الإجمالي:

حرض القرآن المؤمنين على قتال الناكثين للعهود، الذين دبروا كل شنيعة للكيد للإسلام حتى إنهم في غزوة أحد وفي غزوة الخندق كانوا يرمون إلى الضغط على رسول الله ليخرج من المدينة لتكون الضربة القاضية على الإسلام. ورد الله كيدهم في نحركم، وحذر المجاهدين من التردد وأن يحزموا أمرهم، فلا موجب للخوف منهم، فإن الله الذي أمركم بقتالهم أحق بأن تخشوا عصيانه. وهذا ما يقتضيه الإيمان.

ثم صرح بالأمر بقتال الناكثين مرتباً على قتالهم أن الله سيعذبهم نفسياً وجسدياً بما يعينكم عليهم، وينلهم، ويحقق لكم النصر عليهم، ويشفي ما كان في صدور قوم مؤمنين من التحرق عليهم بسبب ما أدّوه من ناحية واحترام العهد التي بينهم وبين رسول الله ﷺ من ناحية أخرى، وينزل السكينة في قلوبهم بعد التحرق.

والله هو العليم بما ستؤول إليه الأمور فيتوب على من يشاء ويدخله في رحمته، وكل ما يصدر عنه سبحانه هو داخل تحت حكمته التي تضع الأمور في نصابها الحق.

حرض القرآن من كان حول النبي ﷺ على قتال الناكثين، وأيقظهم إلى أن عليهم أن لا يظنوا أن الله حط عنهم الجهاد بفتح مكة، فإن الله يريد أن يظهر منكم ما سبق في علمه، فيبرز في الواقع الصادقين في الجهاد منكم، الذين لم يخدعوا بالتزلف للمشركين والتؤدب لهم وإطلاعهم على أسرار المؤمنين، ذلك أن بعض من تناولهم الخطاب كانوا من المنافقين. والله لا يفوته شيء، لا من ظواهر أعمالكم ولا من بواطنها يعلمها علماً مستوياً.

إنه لا يوجد وجه يمكن المشركين من عمارة المساجد لا بالعبادة ولا بالقيام عليها، حالة كون ما يعتقدونه وما يقومون به يشهد بكفرهم بالله، إن جميع أعمالهم باطلة لا أثر خير لها، فيأتون يوم القيامة وما قدموا خيراً في حياتهم، وجزأؤهم الخلود في النار. ولكن الذي شرفهم الله بعمارة مساجد الله هم الذين جمعوا بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وأظهروا انتسابهم للإسلام بالصلاة والزكاة، وأخلصوا لله فلا يخشون أحداً إلا هو. إنهم الذين يرجى لهم أن يكونوا قد اعتدوا.

بيان المعنى العام :

13- ألا لتقاتلون... إن مكنتم مؤمنين.

حرص القرآن المؤمنين على قتال المشركين الناكثين، وأزال ما يمكن أن يدخل قلوبهم من تردد أو خوف، إن على المؤمنين أن يستعدوا وأن يندفعوا لحربهم بكل ثقة ، مستحضرين ما فعلوه، إنكم عاهدتموهم فعملوا على خداعكم وبيتوا الانقضاض عليكم وأنتم غافلون، بل أكبر من ذلك فهم قد عزموا على إخراج الرسول من المدينة لتكون الضربة القاصمة للإسلام، هياؤا في أنفسهم هذا في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب، ولكن الله رد كيدهم في نحركم، هم الذين بدؤوكم بتنقض المواثيق التي كانت أمانة بينكم.

انهضوا لقتالهم واحزموا أمركم ولا تترددوا، إنه لا مبرر للتردد أو الخوف ، اتخشون بألس الناقضين، والله الذي شدد عليكم في قتالهم أحق بأن تخشوا عدم تنفيذ أمره، إن الإيمان لا خيرة فيما يوجبه ويحتمه ، والإنسان إما مؤمن يقتضي إيمانه وجوب الطاعة وتنفيذ الأمر، وإما غير مؤمن فهو تابع لهواه. فالتردد في الإقدام على قتالهم يجعل إيمانكم محتلا. وفي ختام الآية بقوله تعالى: **(إن كنتم مؤمنين)** أبلغ تحريض ودفع لقتالهم فليس المقصود الشك في إيمانهم، ولكن الإشارة على أبلغ وجه كان نقول لمرتدد أقدم إن كنت رجلا .

14- 16: قاتلوهم...والله خير بما تعملون.

بعد أن حرضهم القرآن على قتال الناكثين للعهود، صرح بالأمر الجازم بمباشرة قتالهم: قاتلوهم. ثم أفصح عما يترتب على قتالهم من فوائد عظيمة قدر الله تكريم المؤمنين المجاهدين بها وهي خمسة:

أولا : تعذيب الكافرين بأيدي المجاهدين، ولم يفصل التعذيب لشموله التعذيب النفسي بحلول الرعب والخوف في قلوبهم واستحضارهم للضعف، والعذاب البدني بما يلحقهم من قتل أو جراح .

ثانيا: أن الله يخزيهم، فيذلهم ويزيل ما كانوا يجدونه في نفوسهم من عزة وإدلال، وذلك أول مراحل الهزيمة والانكسار .

ثالثا : بعد ضربهم بما يحطم معنوياتهم يحقق لكم الله النصر عليهم نصرا واضحا يشئت جمعهم.

رابعا: يدخل البهجة في صدور قوم مؤمنين، هؤلاء الذين آذاهم الناكثون للعهد بمختلف أنواع الإذاية وكانت صرامة الإسلام تمنعهم من الرد عليهم، فاليوم إذ أن

لكم في القتال ، فإن الله يشفي ما كان في صدورهم بالنتكول بهم ومشاهدة ما ذكرته الآية حالا بهم .

خامسا: أنهم بعد ما يحل بالناكثين ويدخل البيعة على قلوب المؤمنين، لا يبقى في قلوب المؤمنين أي تحرق على ما أوتوا به، كما يذهب كل أثر من الغيظ الذي كان يشتعل في يواظنهم ، بمعنى أن الله ينزل السكينة في قلوبهم.

إن ما وعد الله به المؤمنين المستجيبين لدعوة الله لقتال الناكثين، لا ينافي أن الله يفتح باب التوبة للتائبين منهم. إن فضله سبحانه على عباده لعظيم، ولا يأس المؤمن من هداية الله حتى لأقسى الكافرين غلظة وفسادا فإنه سبحانه يتوب على من أسرع تائبا إليه معترفا بذنوبه مطرحا لها. والله عليم بما تطوى عليه الصدور والمآلات المغيبة التي لا تصل إليها مدارك البشر. وهو يجري كل ذلك بحكمته البالغة.

ثم تلى القرآن بحص المؤمنين على الجهاد بطريقة أخرى تستحثهم ، وتعرفهم أن الله كتب عليهم الجهاد، وأنه سبحانه يسجل استجابة كل فرد لهذا الأمر المحتم، الذي تل عليه قوله قتلوهم يعدنهم الله بليديكم.....الطريقة للبيعة في هذا النداء للقتال افتتحه بما معناه: أتظنون أنه بعد فتح مكة أن لا يلحقكم الأمر بالاستعداد والجهاد، وأن يترككم الله غير مطالبين بالقيام بهذا الواجب. والحال أن الله لما يطلق على تحقق ما قدره في علمه من قيام المجاهدين بالجهاد. ولما هي أخت لم، إلا أن الفارق بينهما دقيق، فكلاهما للنفي مضمون الفعل الوارد بعدهما، إلا أن لم تنفي ما بعدها نفيا قاطعا في المستقبل، ولما نفيد توقع حصول الفعل المنفي بها. فإذا قلت لم يأتي محمد فمطلوب ذلك نفي قومه، وإذا قلت لمسا يأتي فمطلوب ذلك عدم قومه مع توقع أن يحصل. فتفيد الآية توقع استجابة المؤمنين لما حثهم عليه من القتال، كما يعلم بالفعل الذين صدقوا في القتال، ولم يدخلوا في موافقهم القتالية مكانهم يخفونها يسترون وراءها خداعهم كإغراء الأعداء بالمسلمين، والكشف لهم عما يعلمونه من أسرار المؤمنين. وحتى يكون المعنى واضحا أقول: إن الآية دعت كل من تألف منهم المجتمع حول رسول الله ﷺ، وقبيلهم المؤمنون والمنافقون، يعلمهم أن عليهم أن يكونوا يظنن مسندين للقتال. وهذا الحث يتبين به في الواقع الذين علم الله في الأول أنهم يسرعون إلى القتال صادقين لا بشوب قتالهم أي خديعة ولا مكر، وبظهر المنافقين الذين تطوي نفوسهم على الكيد للمسلمين فهم متفلقون عن القتال عيون لأعداء الإسلام. فظهر بهذا الحث الغاية التي من أجلها ورد. ونختتم

الآية بما يؤكد مضمونها أن الله خير بما تعملون، فلا يشتبه عليه عمل الصادقين بعمل المنافقين المخادعين .

17- ما مكان للمشركين...هم خالدون-

ثم لننقل القرآن لبيان ما يترتب على الكفر زيادة على قتال الناكثين، فصرح معلنا أن الكافرين بما هم عليه من إنكار للوحدانية، وعبادتهم للأصنام وعدم احترامهم للمقدسات بما أدخلوه من خيالات تنافي ما لتلك المقدسات من احترام كطوائفهم بالبيت عراء ، هم بهذا الوضع غير مؤهلين لأن يعمروا مساجد الله التي خصصها الله لعبادته ، فلا يحق لهم أن يعبدوا فيها، ولا أن يقوموا على تنظيم عبادة العابدين، وبهذا قطع القرآن بين الكافرين وبين المسجد الحرام، وكذلك بقية المساجد. وسجل عليهم أنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر بما يقولونه وما يفعلونه. على معنى أن تمكينهم من العبادة فيها يتناقض مع أقوالهم وأفعالهم ومع رفضهم للتوحيد. والنتيجة من تمسكهم بعقائدهم الضالة أن أعمالهم بطلت فلا أثر لها لا في إصلاح نفوسهم ولا في انتفاعهم بها يوم القيامة، فيقدمون بصحف لم يسجل فيها أي عمل صالح، فيكون الجزاء العدل خلودهم في النار.

18- إنما يعمر مساجد الله من المهتدين-

إذ تبين أن المشركين غير مؤهلين لعمارة مساجد الله وأن الواجب إقصاؤهم عن هذه المهمة الشريفة، كان من تمام البيان ضبط من هو مؤهل لذلك وهو من جمع الصفات التالية:

- (1) الإيمان بالله واحدا لا شريك له حقيق بأن يعبد وأن يتقرب إليه.
- (2) الإيمان باليوم الآخر إيمانا يجعل صاحبه مقدرا أن كل أعماله سيحاسب عليها ثم يجزي، حتى تكون الرقابة الذاتية على أقواله وأفعاله رقابة ذاتية مسترسلة.
- (3) إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. حتى يكون الذي يعمرون مساجد الله المطبقون لشريعة الإسلام وحدهم.
- (4) يجمع هذه الأركان الأربعة أن يكون المؤمن الذي له أن يعمر مساجد الله شجاعا لا يخشى إلا الله وحده تبعا لإيمانه أنه لا نافع إلا هو ولا ضار إلا هو. إن هؤلاء هم وحدهم الذين يرجى لهم تحقق لتصلبهم إلى الأمة المهتدية.

• أَجَعَلْتُمْ سِقَانَةَ الْحَنَاجِ وَعِمَارَةَ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ يَأْتِي بِآلِهِ وَالنَّوْمِ الْآخِرِ وَجَهْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

تَامُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١٩﴾ نُنَزِّلُهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانٍ وَخَسْرَتُهُمْ فِيهَا نَجِيَةٌ
كُفْرًا ﴿٢٠﴾ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢١﴾

بيان معاني الألفاظ :

السقاية : سقاية الحاج من زمزم .

عمارة المسجد : القيام على إصلاحه وحراسته .

التبشير : إعلام المبشر بما يسره ولم يكن يتوقعه .

الرضوان : الرضا القوي .

التعظيم : ما تلتذ به النفس من الملائد المحسوسة .

المقيم : المستمر غير المنقطع .

بيان المعنى الإجمالي :

ولأن بعضهم بين القيام على السقاية وعمارة المسجد الحرام، وبين السبق إلى الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله، فلو أن أحدهما في مقام واحد، فرد الله عليهم بأن هذا ميزان مختل وأنه لا مساواة بين الفريقين، فإن بعض الذين قاموا بذلك كانوا ظالمين بكفرهم، والله لا يهدي الظالمين، إذ هم محرمون في وقت كفرهم من هداية الله فكيف يستوون مع من نالوا من الهداية أعظم نصيب ؟

ثم حقق القرآن أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم هم في أعظم درجة من الكمال، وهم المتفردون بالفوز . تولى الله بنفسه العناية بهم فيشرهم برحمة خالصة منه، والرضا التام عنهم، وبالجنات التي أعدها لعباده الصالحين ينعمون فيها بمختلف نعيم الذي لا ينقطع، فهم خالدون في ذرا الكرامة خلوداً أبدياً . وفضل الله عظيم .

بيان المعنى العام :

19 - أجعلتم سقاية الحاج... القوم الظالمين.

لقد كان للمسجد الحرام قداسته التي توارثتها قريش من عهد إبراهيم عليه السلام، وكانت تبعا لذلك تعزّز بمساعدة الحجاج والعمار . ومن الوظائف التي كانوا يقومون بها ويرون فيها شرفا لمن يتولاها، وبقيت بعد فتح مكة، القيام على سقيا المقيمين لأداء المناسك، وكان العباس بن عبد المطلب متولي السقاية من زمزم عند الفتح .

وكذلك حفظ البيت سنائرها ومفتاحها وكان المتولي لذلك يوم فتح مكة عثمان بن طلحة وابنه شيبة من بني عبد الدار . وقد أقامهما النبي ﷺ على مهامهما وما يزال إلى اليوم مفتاح الكعبة بيد أحفاد شيبة . هذه مهام نوه الإسلام بشرف القيام بها . وجرى بناء على ذلك في المجالس بين المؤمنين مفاضلة بين القيام على السقاية وسقاية البيت ، وبين ما قام به المهاجرون الأولون . ولعل بعضهم تطاول إلى أن قيامه على خدمة بيت الله الحرام أو سقاية الحاج لا تقل قيمة وأثرا عن الهجرة وما صاحبها . وهنا قد اختل الميزان ، إن ميزان القيم هو بيد مدبر الكون رب العالمين ، فأرجع سبحانه الحق إلى نصايه ، ورد على من ادعى التسوية ، وأنكر عليهم أن يجعلوا سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام في مرتبة تساوي من أمن بالله واليوم الآخر فصلى عقيدته من لوثة الشرك ، وتعلق نظره بفضل الله وجزائه يوم القيامة ، ثم ارتقى فثبت تلكم القيم في لكون جهاده . إنه شأن ما بين الصورتين ؛ فحكم الله بأنه لا مساواة بينهما في الميزان الحق عند الله . وإذا كان من المعلوم أن أعظم الظلم الشرك بالله ، فإن الذين لم يؤمنوا هم على غير هداية من الله بسبب ظلمهم ولا وزن لما قاموا به من عمارة وسقيا .

20-21 ، الذين آمنوا - ساجد عظيم .

ثم صرح القرآن بتميزهم فقتبوع أوصافهم الرفيعة ، إنهم آمنوا بمحمد وما أنزل عليه ، وبلغ حبهم للإيمان وللرسول أن فضلوا ترك منازلهم وموطنهم منضمين إلى رسول الله حيث كان فهاجروا إلى المدينة المنورة ، ولم تكن هجرتهم تحولاً من بلد لا أمان لهم فيه إلى بلد يتوفر فيه الأمن على أموالهم وأعراضهم ، بل إنهم اتخذوا من مجتمعهم الجديد مطلقاً لنشر دين الله والثود عنه بالجهاد بالأموال والأنفس ، إن هذه الصورة الرفيعة التي جلاها القرآن لتهيء إلى النتيجة : إنهم أعظم درجة عند الله لا يساويهم ولا يادنيهم من لم يجمع ما جمعوا من الكمالات ، وقد اختصوا بالفوز الذي لا تشويه شائبة .

إن عناية الله بهم فتحت لهم من أبواب الكرامة الشيء الكثير ، فقد تولى الله بنفسه تبشيرهم وإدخال المسرة عليهم فقرّبهم إليه معبراً عن صلته بهم بأنه ربهم بما تتضمنه كلمة الرب من الرعاية والطف والتربية ، فيما ذا يوالي عليهم البشارات ، تتضمن البشارات :

(1) نزول رحمته عليهم ، رحمة فيها عناية خاصة ومنسوبة إليه للدلالة على كمالها .

(2) رضوانه عليهم، والرضوان هو الدرجة العالية من الرضا، وذلك مرتبة فوق الرحمة لأن الرضوان يتضمن شعور المرضي عليه بالقرب وأن منزلته عند ربه منزلة متميزة.

(3) تحقق حسن العقوبة بدخولهم في الآخرة الجنات التي أعدها الله للصالحين من عبده، هذه الجنات التي يجدون فيها ما تستطيه نفوسهم وتلذذ به حواسهم، بصفة لا يلحقها انقطاع، خالدين في تلك الكرامات خلوداً أبدياً. يؤكد ذلك أن الله عنده أجر عظيم يتجاوز الوصف ويسمو عن الخيال .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْذُوا آيَاتِنَا أَنْتَحِبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥١﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ يُذَكِّرُ خُنَيْنَ إِذْ أَغْجَبْتَكُمْ كَثُرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٥٣﴾ لَمْ يَتُوبِ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٤﴾

بيان معاني الآيات :

الولي : الصديق المناصر .

استحبوا : تمكن حبهم .

العشيرة : الأقارب الأذنون .

أموال اقترفتُموها : أموال اكتسبتموها .

مواطن كثيرة : مواقع حروب كثيرة .

خنين : اسم واد بين مكة والطائف .

السكينة : الثبات والطمأنينة النفس .

بيان المعنى الإجمالي :

نهت الآية المؤمنين عن التقرب للأبواء والإخوان إن تمكن الكفر من قلوبهم فلا ينصرونهم ولا يخلصون في حبهم ولا يفضون إليهم بالأسرار . وليحذر من تولاهم مع تمكن الكفر منهم بأن ذلك يجعله عند الله ظالماً.

ثم أمر رسوله ﷺ أن ينبيههم بأنه لا خيرة في الأمر، فإما أن يقدم الإنسان حب الله ورسوله وجهاد في سبيله، على حب الأسرة بما تشمله من آباء وأبناء وإخوان وعشيرة ، وعلى حب ما جمعه من مال اكتسبه بعمله واجتهاده، وعلى التعلق بالتجارة النافقة التي تدخل البهجة على من استولى عليه المال، وعلى التعلق بالمسكن الجامع لما يبهج النفس فتجد فيه الإقامة الراضية. فمن قدم حب الله ورسوله والجهاد في سبيله على المغريات الأخرى سعى، ومن تعلق بالمغريات وقدمها، فعليه أن ينتظر ما سيحل به من مصائب بسبب سخط الله عليه. وهو بذلك فاسق لا يأمل في هداية الله.

ثم ذكر القرآن المؤمنين بعبادته بهم، وأنه يسر لهم أسباب النصر فانتصروا في حروبهم مع الكافرين. وفصل ما تم في حروبهم مع هوازن في حين بعد انتصارهم العظيم وفتح مكة. إذ تقدم الجيش الإسلامي مزهوا بكثرة اللقاء هوازن ومن انضم إليهم من العرب الذين تغفلوا من فتح مكة. ونوزعوا في مكان من حنين، وكان الجيش الإسلامي يسير في أمنة، فباغته المهاجمون من كل مكان، فاضطرب أمرهم اضطراباً جعلهم يحسون كأنهم محاصرون، ولم يبق لهم في الأرض فسحة، ففروا، وثبت رسول الله ﷺ، وبدا في المؤمنين أن أقبلوا فالتحق به عدد غير كثير، وأنزل الله السكينة في قلب رسول الله وفي قلوب المؤمنين بعد ذلك وأيدهم بجنود من الملائكة يقتلون في قلوب الأعداء الرعب والخوف، فتمكنوا من الانتصار عليهم لتتصرا مكنهم من سببهم ومن الاستيلاء على سلاحهم ومتاعهم ومن قتل كثير منهم، فانهزموا شر هزيمة.

ثم أخبر الله أنه يتوب على من تاب، وأن تسليطه للمؤمنين على الكافرين الغاية منه كسر شوكة الكفر. وأن الله غفور رحيم بعباده. وفعلاً فإنه بعد أن انتهت المعركة وقُتل ﷺ ومع الغنائم الوفيرة، قدمت هوازن ثابئة ترجو الصفح عنها وقبول إسلامها ورد السبايا. وأكرمهم ﷺ ورد عليهم سبيلهم، ثم التحق بهم قائدهم معلناً

إسلامه فقبله رسول الله ﷺ وأكرمه برد ماله ونقله بمائة من الإبل وولاه على قومه. فأصبح درعا للإسلام وكذلك يتوب الله على من يشاء.

بيان المعنى العام:

23-24، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا... لا يهدي القوم الفاسقين.

اهتمت سورة الأنفال بضبط أسس العلاقة التي يرضى الله عنها ويؤكد حقوقها، والتي لا يعتبرها ويلغيها، وذلك في قوله تعالى: **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَانُوا وَهَانُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَالْفُسْخُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ يَعْطُونَ لِبَاءِ بَعْضٍ... وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَعْطُونَ لِبَاءِ بَعْضٍ**¹ وسورة الأنفال وسورة براءة بينهما ترابط في كثير من الأغراض والأحكام. فكانت هذه الآيات تعمق وجهة النظر القرآني في العلاقات البشرية، ومن أهم العلاقات التي فطر عليها البشر ما يحصل منها بسبب النسب، وأقواها ما يحصل في نطاق الأسرة القريبة. إن هذه العلاقات تؤثر في ميول الفرد وعواطفه، مما يفضي إلى النصر والهزيمة بالأسرار والسود، ولما كان المجتمع الإسلامي يقرب ولانته وتكونه، وكان بعض المسلمين ينتسبون إلى أسر لم تخلص جميع أفرادها من الشرك، وكانت هذه العواطف ربما يكون لها أثرها في الرابطة الجامعة بينهم وبين المؤمنين، لذلك دعا الله المؤمنين بوصف الإيمان ليلحظوا أن علاقاتهم بأفراد أسرهم من آباء وإخوة تفقد قيمتها وتهتز إذا تمكن الكفر منهم تمكنا قويا ، فلا ينصرونهم ولا ينتصرون بهم ولا يفضون إليهم بأسرارهم ،إذ لا موالاة بينهم وبينهم ،واحتزوا فإن من تراخى في هذا الأمر وشك ارتباطه بالكافرين من أسرته ، فإنه يعتبر ظالما في ميزان الله .وقد توالى في القرآن جزاء الظالمين ومقتهم.

ثم يتوجه الخطاب للنبي ﷺ لينبهم ويوالي التحذير، يأمره أن يقول لهم قولا بينا لا غموض فيه، يقول لهم: هذه موازنة لا تقبل أن يكون أحد طرفيها مختلطا بالطرف الآخر .
الطرف الأول ويشمل :

- 1) حب الله بما يقتضيه من بغض كل من يطرح أوامره، ولا يخلص إليه، أو يعبد شيئا سواه.
- 2) حب رسوله باتباع أوامره واجتباب ما ينهى عنه ، فيكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وكلما تقابل حب الله ورسوله بداعية حب تقضي تأخير التعلق قارومها ورفضها وأخلص حبه لله ورسوله .

(3) حب الجهاد في سبيل نصره الإسلام وإعزاله لا يشح بمال ولا يخشى الموت .
الطرف الثاني ويشمل :

(1) التعلق بأي عضو من أعضاء الأسرة، تعلقاً يجعله مقدماً على مقومات الطرف الأول، بما تضمنه من آباء وأبناء، وإخوان، وأزواج، وعشيرة.
(2) التعلق بالمال الذي اكتسبه ، ولا شك أن المال الذي اكتسبه صاحبه بتبذيره وعمله، أعز على النفس من المال الموروث الذي لم ينشئه صاحبه ولم يبنه وحدة وحدة.
(3) الحركة الاقتصادية والخوف من الكساد مما يدخله النشاط الناجح من بهجة على النفس ، ويحث لعرض الآمال.

(4) المسكن المريح الذي يجد فيه ساكنه رفايته وراحته .
هذه المجموعة الثانية عزيزة على النفس قد يطغى حبها فيملك كل مشاعر الإنسان، ويكون الاختيار عسيراً عندما يحضر الاختيار بينها وبين المجموعة الأولى، ويتضيل الإنسان إحداهما على الأخرى يكون حظ الإنسان من سعاده أو شقائه.
فمن تمسك بمغريات المجموعة الثانية يكون جزاؤه الإهمال من عون الله، ثم هو مهدد بسوء العقاب ينتظر تحققها في أي لحظة من لحظات حياته. وهو معنى قوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
ويختم على المتهاونين بحب الله ورسوله والجهاد في سبيله بالحكم عليهم بأنهم فسقة والله لا يسعف التسفة بهذيته.

25-27، لقد نصركم الله مستغثون رحيم .

هزم القرآن لاستحضار منته ببيان المقابلة بين وضعهم والله يمددهم بعونه ورعايته، وبين وضعهم حينما يتركهم لأنفسهم.
ذكرهم أولاً بمتابع النصر الذي به عزوا ويفضله تغلبوا على أعدائهم ونزل الرعب في قلوبهم. فالانتصارات التي تمكن بها المسلمون من رفع راية الإسلام عالية، هادية البشر لدين الله كانت كثيرة.

كما ذكرهم بوضعهم في غزوة حنين ، في هذا الوادي بين الطائف ومكة، هذه الغزوة التي تقلب فيها الجيش الإسلامي بين الانكسار المؤقت وبين النصر العظيم الذي هزم فيه الأعداء شر هزيمة وتمكن المسلمون من سبي رجالهم ونسائهم وأموالهم تمت هذه الغزوة إثر فتح مكة. تغلبت قبيلة هوازن لما بلغها فتح النبي ﷺ لمكة ودخل قريش في دين الله فجيش زعيمهم مالك بن عوف النصري

المقاتلين من قبيلته يومئذ قبيلة ثقيف ، ونصر وجشم ، وسعد بن بكر ، وناس من بني هلال .

وتوجه صلى الله عليه وسلم في جيش يتألف من مقاتلة الفتح (عشرة آلاف) وانضم إليهم من مسلمة الفتح ألفان . وكلف النبي ﷺ الصحابي الجليل عبد الله بن أبي حنرد الأسلمي ، أن يدخل في هوازن ويستطلع أخبارهم ، فلما تيقن من عزمهم على قتال المسلمين رجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره بالخبر . فصار ﷺ لملاقاتهم في اثني عشر ألفا .

دخل المجاهدين زهو ، إثر انتصارهم بفتح مكة من جهة ، وكثرة المقاتلين ، بل تحدث بعضهم قاتلا : لن تغلب اليوم من قلة . غفلوا عما أكدته القرآن في تربيتهم على الاستعداد وقرنه بالتوكل ، كما بيناه في سورة الأنفال . فلوكلهم الله إلى أنفسهم . فما حدث بعد ذلك ؟

وزع مالك بن عوف من معه في شعاب الوادي ومداخله . وبينما كان الجيش الإسلامي يسير مزها بكثرته إذ انقضت عليه هوازن وثقيف ومن معهم من الكفار ، وكان للمفاجأة دورها في اضطراب الأمور ، وولى المسلمون هاربين بل إن المساجد الشاسعة ضاقت عليهم فهم لا يثرون إلى أين يفرون . وثبت رسول الله ﷺ في قلة من المهاجرين والأنصار ، ونادى فيهم بالإقبال على الجهاد والاتحاق به . فاقبل عليه جماعة من المهاجرين والأنصار . هذا وقد أفاق المسلمون بعد هول الصدمة ، وإذا قلوبهم تتفتح على تقية بزيهم ، واستجاب لهم ربهم فأزل السكينة في قلب رسوله ﷺ ، سكينة طمأنته على المسلمين وتمثل بها أمامه النصر المحقق . كما أزل سبحانه السكينة في قلوب المؤمنين فثبتوا في القتال ، وذهب عنهم الجزع والخوف ، وأيد المؤمنين بالملائكة تزرع في قلوب الكفرة اليأس والخوف والرعب ، وما هي إلا جولات حتى انتهت قواهم فبهل على المسلمين أسرارهم وقتلهم وغنيمة أموالهم . فكان العذاب المازل بالكافرين شاملا لصنوف من الإذلال والقهر ، وذلك جزاؤهم .

وبعد مدة النصر المبين ، ذكر القرآن بمنة إلهية أخرى ، هي كمالها تعجب النصر الكبير على الكافرين . تمثل هذه المنة في كرمه سبحانه ، وقبوله توبة من تاب من أولئك الكافرين الذين استغفروا فدخلوا في دين الله وقطعوا ما بينهم وبين الكفر من صلات . وهكذا فإن هوازن بعد انهزامهم قدموا على رسول الله ﷺ مبايعين على الإسلام ، يرجونه أن يرد عليهم السبايا اللاتي أسرهن في المعركة وقبلهم

وأضعفهم بما يطلبون. ثم التحق بهم رئيس هوازن مالك بن عوف معلنا إسلامه، فأكرمه ﷺ ورد عليه ما سلب منه ونقله بمائة من الإبل وولاه أمر قبيلته فأصبح رضي الله درعا للإسلام. وهذا تحقيق ينجز به الله غفرانه ورحمته.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ جَفَرْتُمْ عَلَيْهِمْ قَسُوفٌ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٠٠﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿١٠١﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَتَنَّهُمُ اللَّهُ أَنْ يُؤَفَّكَوْنَ ﴿١٠٢﴾ اتَّخَذُوا أَخْيَارَهُمْ وَرَهْبَتَهُمْ أَرْبَابًا مِنَ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٠٣﴾

بيان معاني الألفاظ :

النجس : ما كانت النجاسة ملازمة له.

العينة : الفقر .

الجزية : المال الذي عقد عليه الذمي أمنه.

عن يد : طائعين غير ممتنعين.

صاغرون : الصغار فقد العزة والألفة.

المضاهاة : المشابهة والمحاكاة.

أنى يؤفكون : أنى يصرقون ، إلى أي مكان يصيرون .

الأخيار : جمع حبر وهو عالم اليهود .

الرهبان : جمع راهب وأصله المنقطع لعبادة الله من النصارى.

بيان المعنى الإجمالي :

قطيعة تامة بين المشركين وبين المؤمنين في المسجد الحرام، فيعد سنة تصح يختص المؤمنون بالقيام على شؤون المسجد الحرام، ولا يسمح للمشركين لا بإداء العبادة

فيه ولا يتولى أي خطة فيه ولا بدخوله. ولا تتعللوا بالنواحي الاقتصادية التي كُلف للمشركين دور في تشييطها فتخالفون الفقر تبعاً لانقطاعهم، فإن الله سيعوضكم ما يغنيكم عنهم بمشيئته. إنه لا تخفى عنه حاجتكم ولا يخرج شيء عن حكمته.

ثم حدد العلاقة بين المؤمنين وأهل الكتاب بعد ما حدد العلاقة في الآيات السابقة مع المعاهدين الناكثين والموفين. فأمر المؤمنين أن يقاتلوا أهل الكتاب حتى يرضوا بالدخول تحت راية الإسلام، وينفعوا مقابل ذلك مالا مقدرا هو الجزية. ويحفظ المسلمون لهم حياتهم وأرزاقهم ويدافعون عنهم فيما ينفقونه كل سنة، مما يجبرهم عن الاعتزاز بدينهم والتطاول والشغب على المسلمين، يتحصلون على الأمن الكامل. وذلك لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صافيا من الشرك، وبالتالي هم ليسوا على دين الحق.

ولمزيد التأكيد على أنهم ليسوا على دين الحق، صرح القرآن أن اليهود يزعمون أن عزيز ابن الله، يزعم النصارى أن المسيح ابن الله؛ ينشرون هذه المزاعم بأفواههم فهم لا ينكرونها، فهم يبيعون عن الدين الحق ويقتربون إلى المشركين الذين سبقوهم. قتلهم الله قتلا شديدا، فإلى مكان ينصرفون، ولا ملجأ لهم.

وفوق ذلك فقد قلسوا أبحارهم وربانهم بتقبيسا لا يكون إلا لله، وذلك بطاعتهم ولو كان ما يأمرونهم به مناقضا لما في التوراة والإنجيل. مع أنهم أمروا أن يخلصوا الله وحده بالعبادة والطاعة، وهو المنزه عن شركهم.

بيان المعنى العام :

28. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

تفتح الآية ببدء للمؤمنين نداء يتضمن تكليفا وعلة لذلك التكليف.

لما التكليف فهو أنهم من بعد انتهاء موسم الحج سنة تسع للهجرة، هم وحدهم الموكل إليهم القيام على المسجد الحرام، تأكيدا صريحا لما جاء قبل ذلك في هذه السورة آية 18 **إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنِ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ**. وأنهم مكلفون بمنع المشركين من الدخول إلى المسجد الحرام ابتداء من انتهاء موسم حج ذلكم العام.

وأما التعليل فهو لأنهم نجس، أي إن ما يطنونه من عقيدة بلغ الحد الأعلى من الفجارة. فإن للكعبة أقامها إبراهيم ؑ لعبادة الله وحده، فدنسوها بشركهم، فوصفهم بـ (تجس) تحقير لهم تحقيرا يقصوهم عن منازل الخير والقيوض الإلهية. ويدخل في ذلك منعهم من حضور مواسم الحج دخولا أوليا.

نفذوا ما أمركم الله به، واطردوا احتمال أن يكون منع المشركين من حضور مواسم الحج، والقرب من المسجد الحرام، أن يكون منعهم سيحرمكم مما كان المشركون ينفقونه في الموسم وانتفاع أهل مكة منه، وما يترتب عليه من فقر المحتاجين، فإن الله سيفنيكم ويعوضكم عن أموالهم. وتحقيق ذلك مرتبط بمشيتته واختياره إذ لا موجب عليه سبحانه. إن الله عليهم يشمل علمه ما خفي عنكم وما ظهر لكم، وهو يجري أمر الكون بحكمته. فعلا فإنه بعد قطع المسجد الحرام عن المشركين تدفقت الخيرات من جميع الجهات على أهل مكة إثر دخول الناس في دين الله أفواجا من مناطق عديدة من جزيرة العرب ومن اليمن.

نتبعنا ما قرره القرآن في ضبط العلاقة بين المؤمنين وبين المعاهدين من المشركين الناكثين، وغير الناكثين الموقفين بعهودهم. ومنع المشركين من قربان المسجد الحرام بعد سنة تسع. وتناولت هذه الآية العلاقة بين المؤمنين وبين أهل الكتاب، اليهود والنصارى ومن كان له كتاب يزعم أنه يعبد الله على ما هو مسطر فيه. إنه لا يمكن أن تعظم الدولة الإسلامية إسلامتها ما لم تتمكن من جعل كلمة الله هي العليا، فأمر الله المؤمنين أن يقائلوا أهل الكتاب حتى يظهروا عليهم ويذلوا الطاعة للدولة.

29- قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ...وَهُمْ صَاغِرُونَ.

قاتلوا الذين جمعوا الأوصاف التالية:

1) الذين لا يؤمنون بالله. ولا يقصد الإيمان كيفما كان، ولكن المقصود الذين لا يؤمنون بالله الإيمان الذي يرتضيه.

نعم إن اليهود والنصارى يدعون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولكنهم أنحلوا في إيمانهم ما يجعل إيمانهم مقشوشا بعيدا عن الصفاء. فاليهود من أسس عقيدتهم أن الله هو إله إسرائيل، وأنه إله منحاز لهم، وأنه لا يجري عليهم ما يجريه على بقية الناس إذ هم أبناؤه وأحبأؤه. وفي التوراة تجسيم منكر لله، وأن إسرائيل أخذ يصارع الله إلى الصباح، إلى آخر ما أضافوه إلى الله من خيالات وأوهام تتنافى مع الكمال والتوحيد.

والنصارى تقوم عقيدتهم على التثليث في الألقابيم الثلاثة، إن عيسى عليه السلام جمع فيه الجانب الإلهي والجانب البشري، اتصل لللاهوت بالناسوت، ويدعون أن السر يمكن في كون هذا المفهوم يسمو عن الإدراك، والحقيقة أنه يناقض قوانين العقل.

(2) الذين لا يؤمنون باليوم الآخر على النحو الصحيح الذي يؤثر صلاحاً في عقيدة البشر وفي سلوكهم . فاليهود يزعمون أن الله لا يحاسبهم على أعمالهم، وإنما تمسح النار أباماً محدودة بفترة عبادتهم للعجل ، وأن الله لا يؤاخذهم على ظلمهم لغير اليهود، ونحو ذلك مما هو مثبت في التوراة . وهو ما هو واضح من سلوكهم في جميع الأعصار .

والنصارى يختلفون اختلافاً كبيراً في تصور مفهوم الحياة الآخرة ، يزعمون أنه يكفي الإنسان أن يؤمن بأن المسيح صلب ليخلص البشرية من آثامها حتى تكتب له النجاة . زيادة على صكوك الغفران مقابل ما يدفعه المسيحي لرجال الكنيسة في المناسبات التي يضبطها القساوسة .

(3) لا يحرمون ما حرم الله ورسوله . خذ مثلاً ذلك الربا المجمع عليه بين جميع الديانات السماوية، فاليهود يقررون أنه لا يحرم على اليهودي التعامل بالربا إلا مع اليهودي فقط . والكنيسة المسيحية أحلتها بعد قرون من تحريمه ، وبئس الإنجيل لا يحل اتخاذ التماثيل ، وفي كل كنيسة تماثيل منصوبة يتمسحون عليها ويتبركون بها . وهذه أمثلة قليلة من عدم احترامهم لما جاء في التشريع الإلهي على لسان موسى وعيسى .

(4) وكفلكة جامعة لما بيناه في العناصر الثلاثة هم لا يدينون دين الحق، بل يدينون بدين مشوه، ركب عليه من الخيالات وحذف منه ما حذف تبعاً للشهوات، ما أفقده سماته، وباعد بينه وبين كماله .

- إنه يرتفع وجوب قتالهم إذا آمن المسلمون من شغبهم ومن تطاولهم ورضوا بأن يعيشوا في دولة الإسلام التي تحفظ لهم حريتهم الدينية، وتدفع عنهم بما يضمن لهم أمنهم ، ويؤدون في المقابل جزية مقدار مالي يضبط عند دخولهم في نمة الدولة الإسلامية يؤخذ منهم كل سنة، فيدفعونه منفادين طائنين ولا منازل عين في إعطائه . وأداء الجزية يلتصق به مظهر انقيادهم للدولة وعدم قبول أي مظهر ينشئ عن الاعتزاز بدينهم .

30. وقالت اليهود عزيرى...أنى يؤفكون.

ثم أبرز القرآن بعض ما أعلنوه من دياتهم التي يتضح أنه لا صلة له بالدين الحق، فاليهود في المدينة لإسباغ القداسة والتميز على بعض من سلف من أحبارهم زعموا أن عزير وهو في التوراة (عزرا) وعزبه القرآن بتصغيره . والذي ألقى التوراة من حفظه وجدد الهيكل، أنه ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن الله ، ففضحهم بأشنع ما اعتقدوه وصرحوا به مكرراً . هذه الأقوال المختلفة يثبتون عليها ويشيعونها بأفواههم، فيعتقد الشبه بينهم وبين المشركين، أي إنهم يتعدون بذلك عن دين الحق ويشابهون المشركين، عجب أمرهم يدعون

لأنهم على هدى المرسلين ويعتقدون ما لم ينزل الله به سلطانا. قاتلهم الله وهي صيغة تعجب من قساد القاتل أو الفاعل، أي قاتلهم الله قتلا شديدا لعظم نكارة ما قالوه؛ إنه لا ملجأ لهم، فإلى أي مكان يريدون أن ينصرفوا، ولا مكان يأويهم مع مقاتلهم المنكرة هذه.

31- اتخذوا أحياءهم... عما يشركون.

ثم ارتقى القرآن في التشنيع عليهم، إذ تجاوزوا تأليه عزيز وعيسى إلى اتخاذ اليهود الأحيار واتخاذ النصارى الرهبان أربابا، ورفعهم عن مرتبة الإنسانية إلى مرتبة الألوهية، ومن لخص خصائص الألوهية أنه وحده الذي يشرع للناس ما يرضيه، وهؤلاء اليهود والنصارى قبلوا وطبقوا كل ما أمرهم به أحيارهم ورهبانهم، وإن كان منقضا لما ورد في الكتب المنزلة عليهم، فسأوا تبعاً لمغالاتهم بين المسيح وبين الأحيار والرهبان. مع أن الكتب السماوية والرسول الذين بلغوها عن الله صرفوا كل مهمم لتوحيد الله ونفي كل أثر من الشرك في العقيدة. فهو الله الواحد الذي لا إله إلا هو، تنزهه عن كل ما يزعمون أنه شريك له.

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيرَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣١﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٢﴾ • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْيَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَكُونُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ نَحْمِي عَنْهَا فَيَكُونُ مِنْهَا جَهَنَّمُ تُنَكَّبُ فِيهَا جِثَاَهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٤﴾

بيان معاني الألفاظ:

الإبالية: الامتناع.

ليظهره: ليجعلها أعلاها وينصره.

أكل المال بالباطل: الاستحواذ عليه بغير حق وبدون مبرر.

التكتم: إخفاء المال.

سبيل الله: للجهاد.

يحمي: من الحمى وهو شدة الحرارة.

بيان المعنى الإجمالي :

أعسى التعصب بصائر الأخبار والزهاد، فهم يريدون أن يوقفوا امتداد نور الإسلام في الآفاق، هم عاجزون، إذ تصوروا الإسلام كسراج يطفى إذا نفخوا عليه بأفواههم. وليأسوا فلأن الله قدر أن ينتشر نور الإسلام في الآفاق ولو كره المشركون ثم نبه القرآن إلى أن كثيرا من أبحار اليهود ورجال النصارى فسدوا في تركيبهم النفسي فسادا جعلهم يستبشحون الاستحواذ على أموال الناس بغير حق ، ويتناقضون مع ما يظهرون به ، فهم يمنعون الناس من اتباع طريق الصلاح. وعطف عليهم الذين يجمعون الذهب والفضة ليدخروها، لا يؤدون زكاتها ويشحون بأموالهم عن تلبية الحاجات الأكيدة للمجتمع ؛ بشر هؤلاء بعداب السيم يوم يحضرها الله فيحميها في نار جهنم ، ويكوى بها كل جزء من أجسامهم ثم يهانون بمخاطبتهم ، كنتم ترون عزمكم في أموالكم فكفرتموها فنفقوا العذاب بما كنتم .

بيان المعنى العام :**32- يريدون أن يطفئوا...سكركه المكافرون.**

يتواصل بيان القرآن مقرا ما عليه أهل الكتاب من عداوة للإسلام وعمل على إيقاف مداه، هم عزموا عزمًا بالغًا أن يجتهدوا في إيقاف انتشاره في العالم، ومثلهم بحالة من وجد نورا خارجا من مصباح فلأراد أن ينفخ على السراج بفمه ليطفئه فيقطع النور . وبهذا التمثيل يظهر القرآن ضعفهم ووهنهم وعجزهم عن تحقيق ما أرادوا ، لأن الله سبحانه قرر أنه سيتم نوره ، تنور الإسلام وسيلبلغ لأقصى الأرض ، ولا يريد القاتل الواحد إلا أسرا واحدا وهو أن يبلغ الإسلام تمامه . وإذا تعلقت الإرادة بذلك حتى أخرجها في صورة حصر الإرادة في إكماله، فما معاكسة الكافرين من أهل الكتاب إلا سعی ضائع لا قيمة له ولا تأثير .

33- هو الذي أرسل رسوله بآياته...سكركه المشركون.

واصل القرآن ليراز ما خص الله به الإسلام، وما فيه من قوة ذاتية ، ذلك أن الرسول الذي بلغه هو رسول رب العالمين ، أرسله بنين هو الهدى للكامل ففي كل ما جاء به بيان للطريق السوي الذي لا يضل سالكه وإنه دين لا باطل فيه ولا زيف. وفي ذلك تعريض بأن ما هم عليه لا يحقق لهم الهداية ولا الاقتراب من الحق، بل يمد لهم في الضلال والباطل . إذ تجمع في دين الإسلام الخصائص الذاتية المذكورة فهو جدير بأن يعلم في ميدان النظر ، وفي ميدان التطبيق بصلاح معتقبيه ، على سائر الأديان . كيف لا وهو الذي ظهر العقول من الخرافات

والأساطير، وظهر الملوك من الإثم والزيغ، وسما بالأرواح إلى مستويات رفيعة نلت من مستوى الطهر الكامل، ووالى عنايته بها بما شرعه من صلاة يسرها ورفع الحرج في أدائها، وكذلك بقية العبادات.

34-35، يا أيها الذين آمنوا... ما كنتم تكفرون.

من فساد الرؤساء الدينيين زيادة على ما عرضته الآية السابقة، أن كثيراً منهم يستولون على أموال الناس بالباطل، فهم يأخذون الرشاوى ليعطوا للظالم الحق ويحبوه عن صاحبه، ويعطون للفاسق صكوك الغفران، ويغيرون الأحكام لرضاء لأصحاب الجاه والسلطة. وهم يناقضون ما يظهرون به للناس، فهم يدعون أنهم يقودون الناس للخير، وفي الحقيقة هم يمنعونهم من الدخول في الإسلام بما يروجونه من أكاذيب وتحريف للإسلام، ويضلون أتباعهم فيجعلونهم يعملون بخلاف ما جاء في كتبهم، وما يزال هذا يدنهم، فهم بذلك يقعون سدا مانعا من الاعتناء خوفاً على حظوظهم الدنيوية أن تتبخر. ومن حكمة القرآن وإنصافه أنه لم يجعل هذا حكماً عاماً، ولكن نسبه إلى الكثرة للكثرة منهم وما يزال بعض المنصفين منهم يعلن الحق ويؤيده.

وقرن القرآن الذين استولى عليهم التهم المالي وسوء الطوية، بضرب آخر قريب منه، وهم الذين استولى عليهم حب المال فتعلقوا بجمعه، وادخلوه، تراهم يجمعون الذهب والفضة، يزداد شرفهم للجمع، ولا يرون وظيفة المال إلا خزنة وتكليس، ولا يشاركون الأمة بالإسهام بالإتفاق في الجهاد الذي يحفظ العزة ويحميهم ويوفر الأمن للجميع. ولا يخرجون الزكاة الواجبة، وبصفة عامة يشحون بأموالهم كلما وقعت المجموعة في حاجة حسيما يقدره ويدعو إليه ولادة العدل.

وأما إذا كان جمع المال وكفزه من الأوجه الحلال، وأبنت زكاته، ولم تقع الأمة في ضائقة ظرفية تحتم إسعاف أصحاب الثراء لإخراجها من الوضع الحرج، فكفر المال ليس مذموماً ولا مثمناً عنه. وهذا مذهب معظم الصحابة وأئمة الفقه. وقال أبو ذر رضي الله عنه: ما فضل من مال الرجل عن نفقته فهو كثر. وعن علي كرم الله وجهه: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة، وما زاد عليها فهو كثر.

إن الذين حددت الآية ملامحهم إسماء (الذين يكتزون) وإسماء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصنون... والذين يكتزون، فيشرهم بعذاب أليم. وإذا كانت أصل الإشارة في الإعلام بما يدخل البهجة ويحببه للبشر، فإنه قد شتمل في الإخبار بالمكروه تهكما ومنه ما ورد في هذه الآية. فيما ذا أمر الرسول ﷺ أن يشرهم به؟

إن ما كنزوه من دنائير ودرهم أو ما تمثله كالأوراق النقدية، تلقى في أشد نار حامية وهي نار جهنم، يكوى بها كل جزء من أجسامهم جياهم، وجنوبهم من اليمين والשמال، وظهورهم، وصرح بتفصيل ما يشوى به كل عضو من أعضائهم للتحويل. وليس العذاب واقعا بنفس ما جمعه فإنهم يتركونه وراءهم ويفوز به من يفوز، ولكن القدرة الإلهية تمثله يوم القيامة وتعاقب به من أنذرهم القرآن بهذا العذاب.

وبجانب العذاب الجسدي عذاب نفسي مضاعفة في النكال والإيلام، يخاطبون من حيث لا يشعرون خطايا تتجلبأ أصداء في جهنم والعياذ بالله: هذا ما كنزتم لأنفسكم تنقون به قلب الأزمان، ولتكون لكم متعة وجمالاً، فتوقوا عاقبة ما كنزتم.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خُلِقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبَاهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الَّذِينَ الْفَهِمُ فَلَا تَغْلِبُوا فِيهِ أَنْفُسَكُمْ وَفَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يَقْبَلُونَكَ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ٥ إِنَّمَا النِّسَاءُ زِينَةٌ فِي الْكَفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِخْلَوْا غَايًا وَخَرَجُوا غَايًا يُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ذَٰلِكَ لَهُمْ سَوْءُ عَمَلٍ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٦

بيان معاني الألفاظ:

الشهور: هي الشهور القمرية.

عند الله: في حكمه.

في كتاب الله: في محكم تقديره الأزلي.

الدين: النظام المنسوب إلى الخالق.

ظلم النفس: فعل ما يترتب عنه ألماً بالقتحام ما نهى الله عنه.

كافة: تدل على العموم والشمول.

النساء: كلمة مشتقة من النساء بمعنى التأخير. ومنه تأخير الشهر حرام عن مواعده

المواطأة: الموافقة.

التزيين: التحسين.

بيان المعنى الإجمالي :

أدخل المشركون الفوضى في الزمن، هذا الزمن الذي ضبطه الله ضبطاً دقيقاً من اليوم الأول الذي خلق السموات والأرض، فجعل الأشهر القمرية اثني عشر شهراً، وخص أربعة منها فجعلها أشهراً حرماً، هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب، وهي تتميز بأن فعل الخير فيها يتضاعف ثوابها، كما تتضاعف أثم العصاة. وأن هذا هو الدين الكامل، فإياكم أن تسيئوا إلى أنفسكم بحرماتها من الثواب المضاعف لصالح الأعمال، أو مضاعفة العقوبة على العصيان.

وذكرهم بوظيفتهم التي هي جهاد جميع المشركين حتى تخلص جزيرة العرب من المشركين الذين يتسانثون لحربكم، واطمنئوا فإن الله مؤيد للمؤمنين .

ومن عيث المشركين أنهم عمدوا إلى الأشهر الحرم فرفعوا حرمة بعضها، بتأخير شهر من الأشهر الحرم إلى غير موقعه في السنة وسموه: (الشمسي) فاختلطت المناسبات الدينية التي كان سنّها إبراهيم عليه السلام، وعلمهم هذا إغراق في الكفر وتبديل ما أحكمه الله، وأصبح الشهر الحرام لا حرمة له والعكس، وهم يتأولون أن علمهم هذا مبنته إلى التوافق بين ما بثله وبين ما حرّمه الله . والعجيب أنهم يظنون أن عملهم السيء هذا حسناً فكانوا مغرّقين في الضلال، والله لا يسعف القوم الكافرين بهديته .

بيان المعنى العام :

36- إن عدة الشهور ... أن الله مع المتقين .

الزمن من مقومات العقل العملي، وكل ما كان من مقومات العقل فهو مرتبط بالحقائق الواقعية التي لا تحتمل التبديل ولا التغيير، لأنه بالعقل يرتبط البشر وتسمو معارفهم، ويمكنون من تبادل المنافع بينهم.

ومن ضلال المشركين أنهم تدخلوا في الزمن فغيروا أوضاعه، وربطوه بهوى زعيم من زعمانهم.

إنه مما أصلح به القرآن أمر البشرية ضبط الزمن للناس، فعرفهم على المبنى الذي بني عليه هذا النظام. عرفهم بما يسر لهم من الملاحظة أن الله لما خلق السموات والأرض ربط بين حركاتها بنظام محكم بنى عليه نظام الوقت ومكن البشر من معرفته على مرتبة سواء، فالقمر يدور حول الأرض في شكل حلزوني يبدأ هلالاً ثم يكبر ثم يتناقص إلى أن يبلغ المحاق، فيتم الشهر. ثم بعد اثني عشر شهراً يعود للظهور من المكان الذي طلع في مثله قبلها وهكذا. إنه أجرى أمر الكون على هذا

النظام والتحديد فسرى عليه بتقديره المحكم من يوم خلق السموات والأرض. وقد أعلن القرآن هذه الحقيقة في كتابه ليبين أنه لا نخل للناس في تحديد مواقع الشهور ولا في عددها في السنة.

وأن من بين الشهور أربعة أشهر خصها الله بمزيد حرمة يتضاعف فيها ثواب المحسنين المتقين، كما يكون إثم المنتهكين لحرماتها أعظم وأشد نكارة. وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان وهذا ما عليه أكثر قبائل العرب، وعند ربيعة الشهر الرابع رمضان بدل رجب.

ولحرمتها نية الله المؤمنين ليكونوا بقتلين مستقيمين عاملين على فعل الخير منتهين عن الفساد والشرفي هذه الأشهر الحرم. نبههم إلى أن فعل الصالحات يتضاعف أجرها كما يتضاعف إثم المعاصي. وأن من انتهك حرمات الأشهر الحرم فقد ظلم نفسه بما فوّت عليها من الخير، وحملها من الإثم المضاعف. ومن العلماء من حمل للمعنى على أنه لا يقوم المسلمون بقتال المشركين إلا إذا بدأوهم بالقتال.

والراجح عندي هو المعنى الأول، وذلك لما لحق الآية من قوله تعالى: **وَأَنذَرُوا الْمُشْرِكِينَ قِتْلًا**. فإن تذكيرهم بقيامهم بالجهاد وتتبع المشركين أينما كانوا وحيثما حلوا، يكون أنسب بعدم تخصيص الأشهر الحرم بتوقيف القتال. إذ مودى الآية مع التعميم الشامل ينبئ أن مهمة المؤمنين هي اجتهادهم في استئصال الشرك من الجزيرة العربية، فلا يتقنون في ذلك بزمان ولا عهد ناكث. ومما يشجعهم على تحقيق صفاء الجزيرة من الشرك، وأن يكونوا يدا واحدة عليهم، هو أن المشركين متضامنون على الوقوف في وجه الإسلام ومحاربته.

وتنسخ الآية في قلوب المؤمنين مددا من الثقة بالانتصار على الشرك، بالوعد الكريم أن الله مؤيد للمؤمنين يعينهم ولا يخذلهم.

37- ألما النسب زيادة ... لا يهدي القوم المضالين .

ثم صرح القرآن بما كان من تلاعب المشركين بالزمن فأبطله وبين فساده . كان من أمر المشركين أن زعم الحج يملك في نهاية الحج أن يعلن تحويل الأشهر الحرم حسب هواه، فكتيرا ما يعلن أن شهر المحرم هو صفر. وينبئ على ذلك أن يتحول شهر ربيع الأول إلى المحرم فيحسبون الأشهر هكذا صفر - محرم - صفر - ربيع الأول- وهكذا فيبلغ أشهر العام ثلاثة عشر شهرا. وغلب ذلك بأنهم لا يصبرون على القتال ثلاثة أشهر متوالية ذي القعدة وذو الحجة والمحرم. كما علل بأنه لما كان العام القمري ينقص أحد عشر يوما عن العام الشمسي فإذا أضاقوا

شهرا لعلمهم يعونون عليه بعد ثلاث سنوات ، فيتم التوافق بين الضبطين الشمسي والقمرى . وأيا ما كان ما اتخذوه من مبررات فهي مبررات واهية مناقضة للطبيعة التي خلق الله عليها الكون.

إن تدخل المشركين في ضبط الأشهر ، وتأخير شهر المحرم عن مكانه المعبر عنه (بالنسيء) إنما هو إغراق في الكفر ، باعتبار أن هذا التأخير تشريع ينقض الحقيقة ، ويقلب الشهر الحرام إلى شهر غير محرم والعكس ، كما يحول المناسبات التي ربط الله العبادة بها فتقع في غير موقعها . فهي فوضى وتحكم لا أساس له ، يقصدون الإضلال .

إن سيدنا أبا بكر ؓ لما حج بالناس سنة ثمان كان شهر الحج هو ذو القعدة . وأن النبي ﷺ سنة عشر أرجع شهر ذي الحجة إلى موقعه الحقيقي من السنة . وقد قال ﷺ في حجة الوداع : (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض ، السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ، ثلاث متواليات : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان)¹

وحسب جميع المقاييس يكون النسيء ضللا وإضللا وعبثا ، مع هذا فقد فسد نظامهم العقلي فهم يعتبرون هذا الفساد البين أمرا حسنا . والله يحجب الكافرين عن الاهتداء للحقيقة .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَبَّوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الْأَرْضَ
أَرْضُهُمْ وَالْحَيَاةَ الدُّنْيَا مَتَّعَ الْخَيْرَ فَمَا مَنَعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
﴿٥﴾ إِلَّا تَسَبَّوْا تَعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَتَسْتَبْدِلْ فَوْقَ عَرْصِكُمْ وَلَا تَنْصُرُوهُ شَيْئًا
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ
كَفَرُوا ثَانِيَ الدِّينِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ
كَفَرُوا السَّفَلُ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧﴾

¹ رواه الشيخان وأحمد واللفظ للبخاري . فتح الباري 9 ص 394/95

بيان معاني الألفاظ:

النفر : التنقل بسرعة من مكان إلى مكان.

التأقتم : تتأقتم . تباطلت ولم تسرعوا للإجابة.

متاع : الشيء المتمتع به .

المسكنة : اطمئنان النفس ، وخاصة في الظروف الحرجة.

بيان المعنى الإجمالي :

الآيات نزلت في غزو تبوك دعا النبي ﷺ سكان المدينة في شهر رجب من سنة تسع كي يستعدوا للخروج معه لنشر دين الله في الأراضي التابعة لدولة الروم . السفر بعيد والزمن حر شديد ، فتثقل بعض الناس من المؤمنين وكذلك المنافقون عن الإسراع للاستجابة ، فعاتبهم القرآن على ثقافتهم عن القيام بواجبهم في نشر الدعوة وحبهم للراحة . وواصل تأنيبهم عن موقفهم الذي يدل على أنهم فضلوا متاع الحياة الدنيا على الأجر العظيم في الآخرة . إن متاع الدنيا ناقه وقليل بالنسبة لما يناله المؤمنون المجاهدون في الآخرة .

إنكم إن لم تتفروا مع رسول الله فإن الله سيعذبكم عذاباً أليماً على تهاولكم . والله غني عنكم وهو قادر أن يستبدل بكم قوماً آخرين ينصرون دينه ، ولا يتضرر الرسول بذهابكم . إن الله على كل شيء قدير ، فدير على إلهابكم واستبدالكم بمن هم خير منكم .

إن الله تكفل بنصر دينه ، فإن تخافتكم عن نصره فإن ذلك لا يوقف المد الإسلامي ، وتذكروا أن الله أيده بنصره يوم لم يكن معه إلا أبو بكر وهما في الغار وقريش تتبع آثارهما في كل مكان . ففي هذا الموقف الصعب أنزل الله مسكنته على رسوله فكان يجد في قلبه طمأنينة لا خوف معها ، وكان يطمئن صاحبه ويقول له : لا تحزن إن الله يؤيدنا ولا يتركنا لبأس الأعداء . وأيد الله رسوله بجنود من الملائكة فكانوا يصرفون القرشيين عن الوجهة التي تمكنهم من رسول الله إلى وجهات أخرى كلها ضياع حتى بلغ رسول الله ﷺ المدينة المنورة . فذهب أمر الكفار إلى الأسفل مهيناً ، وعلت كلمة الله . والله عزيز لا يغلبه شيء حكيم في فعله لا تغيب عنه أي ناحية .

بيان المعنى العام:

38- يا أيها الذين آمنوا مالهكم - إلا قليل -

في شهر رجب من سنة تسع دعا النبي ﷺ المؤمنين بالمدينة أن تجهزوا لقتال الروم . كان الحر شديداً ، ونضحت الشمس في الواحة المباركة حول المدينة . إن الحر

الشديد والظل الظليل في حدائق المدينة المنورة ، والثمار التي أتت أكلها ، وهوى النفوس أن تخذ للراحة وأن تأخذ حظها من مغريات الإقامة وأن لا تقدم على السفر ، خاصة إذا كان إلى مسافات بعيدة في الصحراء ، كان ذلك امتعاضاً فاضحاً للمنافقين الذين تباطأوا عن الاستجابة ، واختلقوا المعاذير الواهية الكاشفة عن كذبهم ، كما تتألق بعض المؤمنين فلم يظهر منهم سا بديل على أنهم سيشاركون الجيش الإسلامي في المهمة التي انتكبوا إليها.

كان النبي ﷺ لا يصرح بقصده للمكان الذي سيسير بالجيش إليه ، حتى يُغشى الأخبار على الأعداء وإنما يورثي ، أما في غزوة تبوك هذه ، فقد أعلم المؤمنين بأنه قاصد الروم في معاقبتهم الأولى .

ظهرت حركة كبيرة فإذا المدينة كخليفة النحل بعد هذه الدعوة للجهاد ، وإذا المؤمنون بعضهم يعد عدته من الظهر ومن السلاح ، وبعضهم يضيق إلى ذلك أنه يحمل إلى النبي ﷺ ما عنده من فضل ليجهز به وليساعد به من تقعد به قلة ذات يده عن الإسهام في الغزوة ، وبعضهم يختلق المعاذير ويتوارى . لم يجبر النبي ﷺ أحداً على الخروج للغزو ، وتركهم لما وقر في نفوسهم من الإيمان .

سار الجيش بقيادة رسول الله ﷺ ، وقد فتح الله عليه فدخل صاحب أيلة يوحنا بن روبة تحت راية الإسلام وصالح بدفع الجزية ، وكذلك أهل جرباء وأذرح ، وكذلك ملك دومة الجندل من قبل الروم أكثير بن عبد الملك من كندة أسر ، ثم صالح على دفع الجزية . وكتب لهم رسول الله ﷺ كتاباً في الصلح وثقه ابن هشام¹ .

افتتحت الآية يعاتب المتخلفين عن الإسهام في غزوة تبوك ، وسئلوا سؤال إنكار عليهم موقفهم ، إنه لا عذر لهم في تأجيلهم وعدم إسماعهم إلى تأييد الجيش الإسلامي ، وقد دعوا لذلك دعوة عامة : أسرعوا بالخروج إلى الجهاد في سبيل نصرة الدين ونشر رايته في العالمين . وقد صورهم القرآن صورة مستهجنة كأنهم كتل من اللحم ثقيلة تجذبها الأرض ويكلفها القيام عننا **(انظروا إلى الأرض)**

ثم وبخهم القرآن على تناقلهم مخاطباً: هل انشجرت صدوركم للحياة الدنيا ومتاعها ، وقدمتموه على الآخرة ؟ أين عقولكم وما يقتضيه إيمانكم ؟ إن متاع الدنيا وما تحويه من نعيم هو أمر تافه لا قيمة له بالنسبة لما أعد الله للمجاهدين في سبيله من كرامة في الجنة.

39-40: **إِن تَتُوبُوا يُعَذِّبْكُمْ...وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.**

ثم عمق التوبيخ قارنا له بالوعيد فخطبهم: إنه إذا سمعتم الدعاء للنفيير ولم تسرعوا، فتربصوا أن يسلط عليكم عذاب اليم. وفوق هذا فإن الله قادر على أن يسحقكم ويبدل رسوله قوما خيرا منكم يقومون بالمهمة التي شرفوا بالقيام بها. واستبدلكم بقوم آخرين خير منكم، أمر هين على الله، فهو القادر على كل شيء.

ثم بالغ في التأنيب: إنكم إن تخاذلتم ولم تتصروه وأخذتم إلى الراحة والظلال، فإن الله ناصره وهذه إرادة الله وقدره كما تقدم في هذه السورة آية 33: **(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)** إنه الله نصره على أعدائه يوم كان يختفي في غار ثور مع صاحبه أبي بكر الصديق، وقد أخذت قریش على جميع الطرق ووعدت بسخي الجوائز لمن يظفر به، ونصره الله. هذه الثقة بالنصر التي تركزت في قلبه ﷺ؛ تبنوها فهو في هذا الظرف الحرج بثبت صاحبه ويقول له: لا تحزن فإن الله معنا ناصرنا فلا تسطيع قریش أن تصل إلينا. فإذا تحقق نصره وهو مع صاحبه فقط فكيف به وهو اليوم ومعه عشرات الآلاف من المؤمنين يقدونه بأرواحهم؟

إن خروج النبي ﷺ من مكة حتى وصل الغار مع أبي بكر، صاحب ذلك أن الله أنزل السكينة في قلبه، فهو في كل حالة يشعر بطمأنينة تامة، واثق من تأييد الله له، وفعلًا فقد أيداه ربه بجنود من الملائكة صرفت تصورات المشركين وتبذيرهم عن بلوغ المكان الذي يختفي فيه، كما صرقتهم عن الطريق الذي سلكه إلى المدينة المنورة. وكان من أثر هذا التبشير الإلهي أن جعل الله شأن الذين كفروا ذاهبا إلى الأسفل حقيرا لا قيمة له سينتهي إلى المحاق. وتظهر كلمة الله متميزة ودينه مامقا إلى العلو ينتشر في عزة.

والله عزيز لا يغلب إرادته وقدرته شيء، حكيم في تصريفه للأمور لا يفوته مقصد.

أَطِيعُوا جُفَاءً وَتَقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعْتُكُمْ وَلَكِنْ بَعَثْتُ عَلَيْهِمُ الْثِقَةَ سَخِيفُونَ ﴿٤٠﴾ بِأَلَلِهِ لَوْ أَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُبَلِّغُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤١﴾ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعُوا لَكَ الْذِينَ

صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ ﴿٥٠﴾ لَا يُنْفِذُ لَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٥١﴾ إِنَّمَا يُنْفِذُ لَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَزَنَاتٌ قُلُوبُهُمْ قَهَمَتْ فِي رَبِّهِمْ يَزِيدُونَ ﴿٥٢﴾ وَلَوْ أَزَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّلَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٥٣﴾ لَوْ خَرَجُوا فِكرَ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَصْعَوْا بِجُلُوكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ هَمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٤﴾ لَقَدْ أَتَيْنَا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُم كَارِهُونَ ﴿٥٥﴾

بيان معاني الألفاظ:

خلفاء: جمع خفيف، أصله الذي يمكنه وضعه الجسمي من سرعة الحركة والنهوض.

عرضاً: ما يلفت الاهتمام من متاع الحياة الدنيا.

القريب: قصير المسافة التي تبلغ إليه.

سقراً قاصداً: سقراً متوسطاً.

الشقة: المسافة الطويلة.

يهلكون: يقعون أنفسهم فيما يوجب لها المضرة الشديدة.

الاستئذان: طلب الإذن.

ارتأيت: شكت.

التردد: ذهاب ورجوع في مكان واحد لا يتحول صاحبه عن موضعه، والمقصود الحيرة.

عدة: ما يعد للحرب من سلاح وتبوير.

انبعاثهم: نفوذهم لهذه الغزوة.

التثبيط: كسر العزم.

الخيال: اضطراب الجيش واختلال نظامه.

أوضحوا: الإيضاح تحريك البعير ليسرع في سيره.

قلبوا لك الأمور: أحكموا خطط المكر وتحوطوا لكل الاحتمالات.

بيان المعنى الإجمالي :

حرك القرآن المؤمنين ليسارعوا إلى استجابة الدعوة للجهاد، على مختلف مستوياتهم في الكفاءة، وأن عليهم أن يبذلوا الأموال لتجهيز الجيش، ثم عليهم أن يقوموا بالجهاد في ساحة المعركة. والجهاد خير لكم إذا تأسلتم، في العاجل والأجل. ولأن القرآن يعضد على وهن عزائمهم مبرزاً أنهم لو دعوا إلى متاع قريب من متع الدنيا لو إلى سفر غير بعيد، لاستجابوا. ولكن عزائمهم لا تتحمل بعد المسافة، ثم هم يحلفون الأيمان الكاذبة أنهم كانوا عازمين على الخروج ولكن حصلت لهم أعذار منعتهم. أهلكوا أنفسهم بجمعهم بين عدم المشاركة في الجهاد والكذب والحلف عليه. وإيمانهم لا تروج على العليم الخبير فهو يعلم كذبهم.

لاطف المولى سبحانه نبيه لما قيل عزر الذين تخلفوا عن الجهاد، فيأذره بأن الله عفا عنه فلا تثريب عليه. ثم أورد ذلك بسؤال : لماذا عذرتهم قبل أن يتبين لك المعتزرون الصادقون من المعتزرين الكاذبين؟

لا يتقدم إليك المؤمنون الصادقون يطلبون الإذن لهم في الجهاد، فهم موجود ما اسمعوا الأمر بالتغير أعوا له عنته ليبذلوا أموالهم وأنفسهم يدفعهم إلى ذلك ما انطوت عليه نفوسهم من التقوى. ويختصر الاستدذان في الذين فقدوا الإيمان وتمكن الشك من قلوبهم وهم غارقون في التردد.

لماذا هذا التذجيل ودعواهم أنهم تخلفوا لأعذار حصلت لهم ، ينشك عن كذبهم أنهم لو كانوا فعلاً عازمين على الخروج مع المؤمنين لأعدوا العدة لذلك. ولكن الله الذي يلطف بالمؤمنين لم يرد أن يبسر لهم الانسحاب في الجيش الإسلامي ، فوهن عزائمهم ، ونداهم مناد من باطنهم أقعدوا ولا تنفروا ، أقعدوا مع العجزة والأطفال والمرضى.

إنهم لو اندسوا في صفوفكم فإنهم لا يضيفون إليكم إلا اضطراباً ، ولأخذوا يسرعون منتقلين من مكان إلى آخر ومن جماعة إلى جماعة يروجون زائف الأخبار يقصدون إلى بث الاختلاف والبلبلة في صفوفكم ، خاصة وبعض الجيش الإسلامي يروج عليه ما ينشرونه من أكاذيب . هم ظلمة والله عليم بهم لا يخفى عليه شيء مفاصلهم .

إن رغبة المنافقين في نشر الفتنة بين المؤمنين صفة لازمة لهم، قاموا بذلك قديماً كما في وقعة أحد، وشللهم أنهم يعدون الخطط الماكرة ويحكمونها، فمعهم الله

فاظهر الله دينه وفتح مكة وبلغ راية الإسلام إلى تخوم الروم. وكثر لهم للإسلام لا يزيدهم إلا تكدا.

بيان المعنى العام :

41- اقْرَأُوا خِفَاتًا وَثِقَالًا... إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

استباض للمؤمنين أن يسرعوا للاستجابة لداعي التغير إذا دعاهم الداعي إلى القتال، من أمكنه الخروج بسهولة ومن يتكلف ذلك ، الغنى والفقير، والشاب والشيخ، والنشط والكامل، ومن له شغل والعاطل، ومن له ضيعة ومن لا ضيعة له، والشجاع والخبج، فجميع من توجه إليه الخطاب عليه أن يستجيب، عليهم أن يجاهدوا في سبيل نصر دين الله بالأموال والأنفس. هم في أول الأمر مطلوبون ببذل الأموال ولذلك قدم في النص القرآني، حتى إذا استعدوا خرجوا ليبدلوا نفوسهم نصرا لدينه.

إن مشاركتكم في الجهاد هي خير لكم، إذ يكتب لكم أجر نصرة دينه، يكتب به لكم العزة، فيها بكم أعداؤكم، ويمتد العلاقة بينكم، تأملوا لتدركوا ما يترتب على الجهاد من خيرات.

42- لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا... لَمَكَادِبُونَ.

ثم عاد القرآن لتأنيبهم، وأن عرائهم مترامية لا ترقى إلى المستويات الرفيعة، إنك لو دعوتهم لأمر قريب ليست له قيمة كبرى من أمور الدنيا، أو دعوتهم لسفر غير بعيد، لاستمعوا إليك واتبعوك ، ولكن الذي عوقهم عن الخروج ما صرحت لهم بتفريق الجهة التي تقصدها ، إلى مشارف الشام باعتبار بعد المسافة. خافوا من السفر البعيد ، فتعللوا مقسمين بالله بأنهم غير قادرين على الخروج معكم ، وهم كاذبون. فأوقعوا أنفسهم فيما يوجب لها الخسارتين، إذ جمعوا إلى الكذب فسقطت منزلتهم عند رسول الله، وإثم اليمين الفاجرة ، تهاونوا برقابة الله عليهم وقدموا تملأهم إرضاء لكم حتى لا تسقط منزلتهم عنكم . والله يعلم حقيقة أمرهم فسجل أنهم كاذبون

43- عَمَّا آتَاكُم بِهِ تُرَدُّونَ.

استأن بعض المتخلفين عن الجهاد الراضين بالبقاء النبي ﷺ أن يتخلفوا عن الغزو. وقدموا له أعذارا قبلها منهم وعذرهم. وفي قبوله أعذارهم بتصديقهم دون محاسبة توضح أمرهم وتكشف عن حقيقتهم ليعلمها المؤمنون تغطية على المتخالفين، ولكن

الله قبل أن يوجه العلامة إلى رسوله، افتتح الكلام بما يفيد توبيخه وأنه عذره في اختياره ، فبدأ الخطاب بقوله تعالى: **عَلِمَ اللَّهُ عَنكَ**، أنت غير مؤاخذ على قبولك أعتذارهم ثم بين القرآن الأولى به ﷺ في هذا المقام مع التلطف به ،على صورة سؤال لإظهار علة تقدمه بالإذن، لم أنت لهم؟ على أن ترك الإذن كان أنسب بوضعهم، وأن تتأني ليظهر لك الصادقين وهم المؤمنون الذين كانوا حقيقة معذورين، وتبين المنافقين الكاذبين.

ثم فصلت الآية الاستئذان، وأنه على نوعين تبعاً لعقيدة المستأذن، فأما المؤمنون فهم إذا استكفروا للجهاد لا يستأذنونك في الخروج إليه. لأنه معلوم لديهم أن عليهم أن يستجيبوا لدعوة الجهاد إذ هو مقتضى إيمانهم بالله واليوم الآخر، فإيمانهم بالله يدفعهم لنشر دينه ونصر جنده، وإيمانهم باليوم الآخر يدفعهم إلى السبق لنيل ثوابه العظيم يوم القيامة.

ويؤكد هذا المعنى بأن الله عليهم بما تنطوي عليه قلوب المتقين الذين يسارعون لمرضاة ربهم تبعاً لصفاء أرواحهم.

وفي المقابل فإن الذين يختصون بالإمراع إلى الاستئذان للتخلف عن الغزو هم الذين خلت قلوبهم من نور الإيمان بالله ، فلذلك هم يريدون التخلص من الأمر ، كما أنهم لا يؤمنون بالآخرة فلا يقيمون وزناً ليوم القيامة الذي يفتح النفس على الجهاد ابتغاء ثواب الله. ثم انضاف إلى ذلك تمكن الشك من عقولهم ، فهم يمين توقع انتصار المسلمين على الروم . وبين استبعاده لما يعلمونه عن الروم من قوة قتالية، فأظهروا الإسلام حتى يكون لهم حظ إن انتصر المسلمون ، وأبطأوا الوفاء لمعتقداتهم السابقة فهم متحيرون ، حيرة تدفعهم للرفض لا للبحث عن الحق .

46-47، ولو أرفأوا الخروج — والله عليم بالظالمين.

يكت القرآن المتخلفين وينقض عليهم ما ادعوه من الأعتذار التي حولتهم عن إرادة الخروج إلى القعود والاستئذان، ذلك أنهم لو أرفأوا الخروج فعلاً لقاموا بإعداد ما يلزم للغزو من سلاح ومركوب، فعدم استعدادهم ينادي بكنزهم. ولما كان خروجهم مع الغزاة لا يفيدهم بل ربما يدخل الضرر عليهم، كان من الطواف الله أن وهن عزيمتهم، وصرفهم عن الخروج. وأقام منادياً ينادي في باطنهم إيماناً لمنهم من الخروج: أن اعدوا ولا تغزوا، وابقوا مع القاعدتين من الأطفال والعجزة والمرضى.

بيان معاني الألفاظ :

تصيبك حسنة : تنال غنيمة أو تحقق نصرا.

الخصيبة : ما يحل بالإتسان فيحزنه، والمراد بها هنا الهزيمة.

الترقب : انتظار حصول شيء مرغوب حصوله.

بيان المعنى الإجمالي :

سجل القرآن بعض معانير المنافقين المتخلفين ليكون ذلك كشفا لنفاقهم.

فمن ذلك أن بعضهم اعتذر بأنه يخشى أن يفتن إن هو خرج للجهاد، ليعذرهم ويمكنهم من التخلف. وعذرهم الكاذب أسقطهم في فاع الفتنة. وستحيط بهم جهنم يوم القيامة.

ثم عرى القرآن ما كنموه من بغض النبي ﷺ، إنهم يشعرون بالتعاسة إذا انتصرت، وفي المقابل إذا هزمت في واقعة يتجحون بأنهم قد تظنوا الماسيحدث وحصوا أنفسهم، ثم ينقلبون فرحين بعاقبتهم وإصابتكم.

قل لهم يا محمد : نحن واثقون بأن الله يسير الأمور على ما قدره ، ولذا فإنه لن يصيبنا إلا ما قدره وكتبه ، ومآلات الأمور بيده فنحن راضون بما قدر لنا. نتوكل عليه وهو أمره . إن على المؤمنين أن يحصنوا التوكل عليه فهو كافيتهم.

أنبئهم أن الفارق بين المؤمنين والكافرين بعيد جدا . فهم في حصرة لأنهم إذا ينتظرون أن تحل بالمؤمنين كارثة هم واهمون . فالمؤمنون يسيرون إلى إحدى غايتين كل واحدة منهما حسنة : إما ثواب أخروي لا يقدر قدره إلا رب العزة ؛ وإما نصر مبين . وأما نحن فننتظر أن يحل عليكم عذاب من عنده يوقعكم في البلاء كالقحط وسوء الحال ، أو يعذاب بالدين فننتصر عليكم بالقتل والأسر . فتربصوا وانتظروا ، فإننا منتظرون الخير ، وأنتم لا تنتظرون إلا الشر .

بيان المعنى العام :**49- ومنهم من يقول ائذن لي بالسكافرين .**

تولى القرآن في سورة التوبة فضح المنافقين بتسجيل مقالاتهم التي يسترون وراء ظواهرها نفاقهم، فعراهم وكشفهم . ومن ذلك أن بعض المنافقين تقدموا لرسول الله معتذرين طالبن منه أن يعذرهم ، فبعضهم اعتذر بأن خروجهم للغزو يفتنهم، لأن وقت الخروج كان وقت نضج الشار، يخشون أن يفتنوا بترك أموالهم ، وبعضهم اعتذر بأن خروجهم إلى أرض الروم سيجعله مفتونا بجمال الروميات وهو شيق إلى النساء. فخروجه إلى الجهاد يوقعه في الفتنة. كشف الله أمرهم وأعظم رسوله

والمؤمنين أنهم منافقون. ذكرُوا أنهم يخشون الوقوع في الفتنة، وكذبهم على رسول الله وتعلاتهم الباطلة أسقطتهم في قعر الفتنة، فهووا فيها إلى الدرك الأسفل منها. واقتضح أمرهم فكل من نقل عنه أنه اعتذر بهذه المعاذير علم أنه منافق. وهم بمعاذيرهم يرغبون في الخروج من المضايق بترويج الباطل، فكان جزاؤهم أن مالههم جهنم تحيط بهم لا يفلتون منها.

50-51. إن تصيبك حسنة فسرهم... فليتبسّل المؤمنون.

وتابع القرآن فضح دختلهم، بأنهم قد أضمرُوا بغض النبي ﷺ رفضاً للحق الذي جاء به. وبلغ بهم الحقد من ناحية أنهم إن انتصر النبي وجيشه حزنوا، ومن ناحية أخرى إن أصابته مصيبة فهزم في معركة من المعارك، تيجحوا بأنهم لفلننتهم وتقديرهم للأمر وعواقبها بنكاه، تنبهوا فالتروكوا النتيجة مقدما واستعدوا لها ولم يصيبهم سوء كما أصاب المؤمنين ففي الكلام إيماء إلى شمتهم للنبي بلغت أنهم امتلأوا فرحا بما أصاب المؤمنين.

ثم لقن القرآن النبي ﷺ ما يكبت المنافقين ليقول لهم: إنه لن يصيبنا من سوء إلا ونحن واقفون من أن الله سبحانه قد كتبه لنا، فشمتكم غياب منكم، أن الكون يستظم عنا على أنه يسيره خالقه وما من أمر يقع إلا بإذنه، وأنه مولانا الذي يرعانا برعايته فما قدره لنا لا نعلم عواقبه البعيدة. وهو مولانا الذي لم يهملنا وكرمنا بدينه، فنحن نتوكل عليه وحده. وهذا شأن المؤمنين الذين أمرهم أن يتوكلوا عليه توكلوا لا تبطلهم النعمة ولا يستولوا عليهم اليأس.

51-52. قل هل توبصون بنا... إنا معكم متريصون.

أمر النبي ﷺ أن يعلن في الناس الفرق بين المؤمنين والكافرين فيما ذكرته الآية السابقة من تريضهم بالمؤمنين حلول المصائب. فقال تعالى: قل للكافرين إن وضعنا ووضعكم متضادين.

أنتم تتريصون أن يحل بنا ما بكرمنا الله به، فنحن على جميع الأحوال نشعر مقدما بعناية الله بنا وتقديره لنا الخير، هذا الخير والعاقبة الحسنة تكون دار الكرامة في الآخرة، أو النصر والغنيمة والفتح في الدنيا فنحن أملون في عناية ربنا بنا.

ونحن ننتظر أن يصيبكم الله بعباد يكره سبحانه ويحققه إما ما يسلطه عليكم من الجوع والخوف وذهاب القوة وإما بالديننا فنقتلكم ونأسركم.

فتربصوا، ولنتظروا، إنا منتظرون معكم، ولا يكون إلا حلول ما يكتبكم ويعزنا.

قُلْ أَطِيعُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ فَوْزًا فَلْيُحِبِّوا ۖ وَمَا
 مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ
 إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ۚ فَلَا تُنْفِكُكَ أَسْمَاؤُهُمْ وَلَا
 أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ فِي الْخِزْيَةِ الدُّنْيَا وَيَرْزُقَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَاظِمُونَ
 ۝ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِيَّاهُمْ لِمَنْصُفٍّ وَمَا لَهُمْ بِمَنْعِكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ۝ لَوْ
 جِدْتُمْ مَلْجَأًا أَوْ مَفْزَعَاتٍ أَوْ مَدْخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ حَمِيمُونَ ۝

بيان معاني الألفاظ :

الإعجاب : استحسان مع استغراب .

الزهوى : الخروج بشدة وضيق .

الفرق : الخوف الشديد .

المنجا : مكان يعتصم فيه الخائف .

المفخرة : الغار المتسع .

المدخل : مكان الدخول .

لولوا : انصرفوا .

يجمعون : مسرعين خائفين .

بيان المعنى الإجمالي :

عرض المنافقون على رسول الله ﷺ أن يسهموا بالمال، ويتخلقوا عن الجهاد. فأمر
 الرسول أن يعلمهم بأن ما ينفقونه سواء أكان عن طوع لم عن إكراه مرفوض غير
 مقبول، وذلك لما طبعوا عليه من فسق. إن الذي حال بينهم وبين قبول نفقاتهم ما
 جمعه من فساد: كفرهم بالله ورسوله، أنهم يكرهون الصلاة فإذا حضروها مع
 المؤمنين لا يقومون إليها إلا بتثاقل وكسل، أنهم لشحهم لا يتطوعون بالإنفاق ولا
 يسهمون إلا عن كره .

إنهم جمعوا الأموال والأولاد. فليأكل أن تعجب بما جمعه، فإنهم لا ينعمون به في
 الدنيا لأنهم طبعوا على الشح والتحايل والخوف من ذهابه والحيرة، لكنهم يعلنون
 خلاف ما يظهرون، وهم قد ربوا أولادهم على ما يسيرون عليه. وتكون خاتمة
 أمرهم في الدنيا أن تخرج أرواحهم بعسر وهم على الكفر. يضاف إلى مساوي

المنافقين أنهم يعملون على مغالطتكم فيقسمون أنهم جزء من جماعتكم، وقد كذبوا لا صلة بينكم وبينهم، ولكن الذي حملهم على ذلك هو الخوف منكم، فالجبن صفة لازمة لهم والمؤمنون شجعان، ومن تأصل الجبن فيهم أنهم عندما دعوا إلى الجهاد أخذت أعينهم تدور تبحث عن ملجأ أو مغارة أو أي شيء يدخلون فيه فيسترهم، لينصرفوا إليه مسرعين .

بيان المعنى العام:

52- قل أنفقوا طوعا أو كرها ...إلا وهم كارهون-

الإنفاق يكون تارة عن سماحة في النفس، وحب في المشروع المنفق فيه، ولذا يجد المنفق من هذا النوع راحة نفسية، ويوجد وهو في حالة من الرضا لا يتبعها أسف على ما أنفق ولا تعلق. وثارة يكون الإنفاق لما يعرض للمنفق من أوضاع ملزمة فينفق مرغما لا راضيا ، لأنه لم يجد طريقا للتقصي.

والمقصود من الآية أن كل ما ينفقه المنافقون يضيع هباء ولا يجدون من ذلك شيئا في ميزان حسناتهم. لأن الله لا يتقبل أعمالهم بل يرفضها، فسواء أنفقوا عن طوعية كتفقاتهم لعون الفقراء من أهل ملتهم ، أو أنفقوا كرها كإنفاقهم لعون جيش الإسلام للتقصي من الجهاد ، كما روي في سبب نزول الآية أن أحد المنافقين عرض على رسول الله أن يسهم بشيء من أمواله في الجهاد ؛ فكانت هذه الآية قاطعة لكل أمل في الثواب ، خاصة وقد ذكر أن بعض المنافقين كان يعلل نفسه بأنه إذا أنفق مالا لعون المسلمين فإنه يربح إذا كان دين الإسلام حقا، وعلل رفض إنفاقهم بالفسق وهو الكفر .

إن الذي حال بينهم وبين قبول نفقاتهم وإثابتهم عنها، وإن كان يحصل منها النفع للجيش الإسلامي هو أمر جوهري إذا انتفى سقط كل ما يمكن أن يترتب عليه من آثار . أو لا كفرهم بالله وبرسوله فسدت عقيدتهم ورفضوا الإيمان ، ثانيا أنهم أضافوا لكفرهم النفاق فهم يحضرون مجامع المسلمين ليظهروا أنهم معهم، ولكنهم إذا قاموا إلى أداء الصلاة قاموا متناقلين يذودونها ظاهرا وقلوبهم مخرقة عنها ، ثالثا أنهم لا يساهمون في الإنفاق العام إلا ونفوسهم كارهة ليستروا بما ينفقون بغضهم للجماعة وانحرافهم عنها.

55-57- فلا تعجبكم أموالهم سيوهده يجمعون-

معظم المنافقين في المدينة من اليهود، وتربيتهم من قديم الأزمان وإلى الآن غرس في نفوسهم حب المال، والقدرة على استثماره، والشح به، وترغب النفوس بفطرتها

في المال، وتجد من جمعوا الأموال يحظرون بتقدير وتميل إليهم الأنظار . فلذلك نهيت الآية إلى حقيقة: هي أن ما جمعه المنافقون من مال لا يكسبهم قيمة. ذلك لأنهم، في معظم الأحوال، لم يجمعوا تلكم الأموال إلا بالشح والتحايل. وكذلك ما حولهم من ذرية، إنهم ربوا على ما ربي عليه آبائهم من جبن وبخل وفساد، فتلك المظاهر من الأموال والأولاد هي مظاهر مشوشة وخادعة، فلا تكن معجبا بها. إنهم يعيشون مع أولادهم في كرب من الخوف من الفضح أمرهم، وفي تمزق بين ما يظهرونه، وبين ما يعتقدونه، أراد الله أن تكون خلائتهم خروج أرواحهم من ضيق وبعسر، وهم على حالهم من الكفر.

واصل القرآن الكشف عن تكون المنافقين فقال : إنهم يريدون أن تطمئنوا إليهم فيحلفون بما يقتحم أنهم مثلكم مؤمنون ، يكونون وحدة من مجتمعكم . وكذبوا فلا صلة بينكم وبينهم وليسوا جزءا من المجتمع الإسلامي. إن الذي حملهم على تقديم هذه الأيمان الفاجرة ، أنهم يخافونكم فيحاولون التموية عليكم ليأمنوا جانبكم . إنهم جبناء والمؤمن لا يكون جبانا فليسوا منكم ولستم منهم.

جسم القرآن شدة خوفهم وتواصل الجبن فيهم فقال : إنهم عندما يدعون إلى الجهاد تجدهم ييخثون عما يمكنهم من الاستتار ، فلو وجدوا ملجأ يستترهم ، أو مغارة ، أو شيئا يدخلون فيه فيطبق عليهم، لو وجدوا أي سائر لاتصرفوا إليه مسرعين.

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا بِهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا بِهَا إِذَا هُمْ يَنْخَبِطُونَ ﴿٩٠﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُكَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٩١﴾ • إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيِّينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ فِي سَبِيلِ نَفْسِهِمْ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٢﴾

بيان معاني الآيات:

يلمزك : يقدح فيك ويعيبك.

آتاهم : أعطاهم.

حسينا الله : الله كافينا.

راغبون : طالبون.

بيان المعنى الإجمالي :

عرفت السورة بتمط آخر من المنافقين الذين عظمت شرارهم للمال ، فإذا أعطاهم الرسول شيئا من الصدقات رضوا ، وإن لم يعطهم غضبوا وصنر منهم ما يؤذي . ولو كان لهم أي حظ من الصلاح لرضوا بما نالوه من فضل الله ومن عدالة رسوله ، ولصرحوا بما يفيض على السنة المؤمنين : إن الله كافينا نفرد سبحانه بالطلب .

ثم بين القرآن أن الصدقات ليست حكرا على الذين يرغبون في النيل منها . وإنما يمكن منها النبي ﷺ وأولياء الأمر من بعده أصنافا من المجتمع ، وذلك لتؤدي الصدقات دورها المالي الاجتماعي . يعطى منها للأصناف الثلاثة وهم : - الفقراء والمساكين الذين لا يكفيهم ما عندهم للوفاء بحاجاتهم الحياتية من مسكن وغذاء ولباس وعلاج . - العاملون على الزكاة بجمعها من أربابها وتوزيعها على مستحقيها - المؤلفة قلوبهم من المسلمين الجدد أو من الجواسيس لفائدة الدولة الإسلامية - الرقاب فيعطى الأرقاء ما يسترجعون به حريتهم - الغارمون وهم الذين استغرقت ديونهم الحلال كل ما عندهم - الجهاد والاستعداد بما يرهب العدو ويحمي الدولة - للمسافرين المنقطعين عن أوطانهم فيعطون من الزكاة ما يتمكنون به من بلوغ موطنهم .

إن الزكاة فريضة فرضها الله وهو العليم بما يصلح العباد الذي يجري تشريعه على ما تقتضيه الحكم البالغة .

بيان المعنى العام :

58-59 : ومنهم من يلمزك - إلى الله راغبون -

ما كشفته هذه السورة دخلة المنافقين عرفت بهم ، إن بعضهم يتبع ما يقوم به الرسول عند توزيعه للصدقات ، فإن أعطى منها ونال منها جماعة الذين هم على شاكلته أظهروا الرضا ، وقالوا هذه قسمة عادلة . وإن لم ينالوا منها أظهروا سخطهم وتبرؤهم وعلقوا على القسمة ما يدل على وقاحتهم . كما قال بعضهم : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وقول آخر : اعدل يا محمد . والنبي ﷺ يعلم من أحوال أمته ما يهنيه إلى القسمة العادلة .

إن موقفهم هذا موقف مرفوض . والموقف الراشد أن يقبلوا ما مكنهم منه الله مما أوجى به إلى رسوله في قسمة الصدقات ، وهو ما قام به فعلا رسوله . ولو رضوا به لكان خيرا لهم في العاجل والأجل فقد نالتهم غزاة الرسول بالتوسيع عليهم ،

وسينالهم في المستقبل حسماً خبروا كرم الرسول وعطفه على المحاييج، وتجنّبهم ولمزهم له سيحبط أعمالهم ويسوقهم إلى سوء المصير في الآخرة . ولو صفت قلوبهم لقالوا: إن الله كافينا حاجتنا، وإننا نعترف بعظيم فضله . وسيمكننا ما يسد به خللتنا ، ويكفي حاجتنا ، مع إعلاتهم بإفراد الله بالطلب .

وبعد أن شنع القرآن عليهم بما جرمهم إليه نفاقهم، وشرائهم المفرطة على المال، ووقاحتهم، تولى القرآن بيان التنظيم الإسلامي في المساعدة من مال الصلقة، كان المنافقون يظنون أن النبي ﷺ يتصرف في الزكاة بتكفين من تظهر عليه الحاجة بإمداده بما يرفع حاجته . وهذا تصور خطأ، فالمال الذي يجمعه ﷺ من المؤمنين يتولى إنفاقه في المصارف التي حددها الله . فالتقاهم لرسول الله منبئ أيضاً عن جهلهم.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلَّهِ عَلَيْهِ حَكِيمٌ﴾

للمصارف التي حددها الله في الآية هي المصارف التي لا يحل لمن يتولى توزيع للصدقات أن يتجاوزها، وتشمل:

أولاً وثانياً: الفقراء والمساكين . قد يرد على لسان الوحي لفظ الفقير مفرداً ولقظ المسكين مفرداً، وهما متساويان والحالة تلك على المفهوم المقصود منهما، ولا فرق بين الفقير والمسكين فهو الذي لا يملك ما يسد حاجته من المسكن والملبس والقوت والعلاج . ومن ملك دار سكناه وضائق يده عن بقية الحاجات هو مستحق للصدقة . وقد يجتمعان كما في هذه الآية ، والعطف يقتضي التفاضيل . فإذا اجتمعا فما هو المفهوم من الفقير وما هو المفهوم من المسكين؟ ذهب كثير من العلماء إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير ، وعكس آخرون مقررين أن الفقير أشد حاجة من المسكين . وقد تتبعنا أدلتهم وانتهيت إلى عدم الاقتناع بما أورده من الأدلة . نلك أنهم جعلوا قاعدة البحث هي شدة الحاجة ، أو قلة الإمكانيات المالية لكل نوع . وقد اعتدلت بالتأمل في الحديث الذي أخرجه البخاري ومالك والنسائي ونصه عند مالك بالسند إلى أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان ، والتمر والتمران؛ قالوا : نعم المسكين يا رسول الله؟ قال : الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له الناس فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس¹ .

إنه تحديد بين من مشكاة التوبة ؛ لم يجعل المرجع في بيان المفهوم شدة الحاجة ، ولكن أرجع ذلك إلى عامل نفسي ؛ هو عزة نفس المسكين الذي لا يسأل الناس ، ويعمل على الظهور بمظهر لا يلفت أنظار الناس لخصائصه ، فكلما محتاج (لا أن الفقير يظهر حاجته ويطلب العون ، ولا يحاول أن يستقر فقره . على عكس المسكين .

ثالثاً: العاملون عليها. تمثل الزكاة في الدولة الإسلامية جزءاً من مهامها، يتقثل في جمعها من أربابها، ثم في توزيعها على مستحقيها، وهو عمل لا غنى عنه لسير نظام الزكاة على الوجه المطلوب. فيستحق هؤلاء الموظفون أجراً مقدراً بقدره لهم ولي الأمر ، يراعى فيه الجهد المبذول ، والوقت المخصص . جزاء لا تقتير فيه على العامل ولا توسعة كبيرة .

رابعاً: المولفة قلوبهم، وهم حديثو عهد بالإسلام ، ونخلوهم في الإسلام بقطع صلاتهم الاقتصادية بقومهم ، والعامل الاقتصادي له أثره فيهم ، وفي عونهم من الصدقات صلاح ليشقوا ويتقوى حزب الإسلام. وكذلك الجواسيس الذين يمكنون الدولة الإسلامية من التعرف على أخبار العدو وثغراته. فهؤلاء إعطاؤهم من الزكاة بمقدار ما يتحقق من المصلحة، فقد رأى سيدنا عمر رضي الله عنه في زمنه أن الداخل في الإسلام يكتب عزة ومنعة ولا حاجة للأمة الإسلامية أن تمنع الداخل الجديد في الإسلام ، إذ ما يستفيد من الإسلام أكثر مما يستفيد الإسلام منه . وهذا ظرف يتغير فيتغير الحكم .

خامساً: في الرقاب . والمراد مساعدة الرقيق على اكتسابه حريته التي فقدوها فيشرى الرقيق ليعتق، ومن عقد مع مالكة عقدا يتم بموجبه عتقه إذا هو بذل لمالكة مالا معلوماً، يعطى من الزكاة ما يعجل عتقه، وكذلك الأسرى يتم افتكاكهم من الأسر من مال الزكاة.

سادساً: الغارم. وهو الذي أحاط الدين بماله، ولم يستكن في معصية، فتتشله الجماعة الإسلامية ليعود إلى نشاطه الاقتصادي الذي لا يقتصر نفعه على نفسه.

سابعاً: سبيل الله عند أهل العلم يقصد منه الجهاد، بالبذل في التجهيزات العسكرية وإقامة الجيش المنرب، وبناء الحصون، وكل ما يقوي الأمة الإسلامية فيرفهها أعداؤها ويغلبون إذا هم حاربوها.

ثامناً : ابن السبيل . الغريب المحتاج في بلد غريبه يعطى من الزكاة، ولو كان غنياً في بلده.

لقد فرض الله الزكاة وأوجبها، وعلى المؤمنين أن يقوموا بها باعتبارها ركناً من أركان الدين، وضماناً للاستقرار، واقتلاع داء الحسد من المحتاجين. خص الله هذه الأصناف بإعطائهم من الزكاة، وهو العليم بما يصلح المجموعة البشرية، حكيم في ضبطه ما ضبطه.

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ لَّكُمْ لَكُمْ يَوْمَهُمُ يَأْتِيهِمْ أَصْوَابُكُمْ فَلْيُنْصِتُوا لَهَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥٠ وَالَّذِينَ يَبِغُونَ بَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَهُمْ سَاءُ إِفْكًا وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ قُلُوبِهِمْ ٥١ وَالَّذِينَ يُبَايِعُونَ عَلَى الْكَفَرِ إِنَّهُمْ بِكُفْرِهِمْ هُمْ عَاكِفُونَ لَكَ اللَّهُ خَالِدٌ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥٢ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ النَّبَإَ إِذَا دَعَا إِلَى الْكُفْرِ يَسْتَمِعُونَ لَهُ ٥٣ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّا نَعْتَدُ بِالْإِسْلَامِ ٥٤ فَلَمَّا طُلِقُوا لَكُمُ الْمِلَّةُ يَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا عَلَيْهِمْ غَايِبِينَ ٥٥

بيان معاني الألفاظ:

يؤمن للمؤمنين : يصدقهم .

يحاد : المعادة والمخالفة .

الغزي : الذل والمهانة .

شافض : دخل في حديث لا جد فيه .

مجرمين : كافرين .

بيان المعنى الإجمالي :

أماط خبيثة من النفاق تولت السورة فضحهم. فمنهم من كان يؤذي النبي، تبعاً لما امتلأت به نفسه المريضة من الحقد، فيتحدث بأن النبي يفتخ بأنه لكل كلام ويصدق ولا يميز بين الحق والزيف. رد القرآن عليهم بأن الله الشريفة مفتوحة على الخير تفيض مع الوحي والإيمان، يصدق المؤمنين فيما يخبرونه به لصفاء أرواحهم وسعيهم الموصول لاطلاع نبيهم على كل ما يستجد . وهو رحمة للذين آمنوا منكم

أيها المنافقون فلو عجل عليكم بالرفض لقطع عليكم باب الهداية. وأما الذين يؤذونهم ويواصلون ذلك فجزاؤهم عذاب أليم .

ونمط آخر من المنافقين يؤذونكم ثم يحلفون بالأيمان المغلفة على إيمانهم وودهم لكم إرضاء لكم ، ولو كانوا مؤمنين لقدموا إرضاء الله ورسوله واحترموا إيمانهم . ما أشد جهلهم! فإنه من يعادي الله ورسوله قدر الله له منزلته في جهنم بما يصحب ذلك من ذل.

يحاولون أن يظهروا لكم أنهم مؤمنون يخشون لو كانوا مخادعين أن ينزل الله فيهم سورة تكشفهم. ما يقولون ذلك إلا استهزاء لإنكارهم أن الله يطلع رسوله على نفاقهم. قل لهم : إن الله سيكشف دخالتكم ويفضحكم ، وإليك إن أوقفهم على ما قالوه لأجابوك بأنهم كانوا في فترة استراحة يدخلون في مختلف صنوف الكلام ليرحوا ويضحكوا. قل لهم مهتدا ومؤثرا أتمتزون بالله وآياته ورسوله ، فالمقدسات لا تقبل العبث ولا تكون إلا على منهج الجدد. لا تقدموا أعداؤكم فهي مرفوضة، وقد سجل عليكم أنكم كفرتم ونافضتم أنفسكم فيما كنتم تدعون من إيمان. إن المال بالنسبة إليكم: أن من تآب منكم تقبل ثوبته ومن واصل يعذب لأنه كان مجرما كافرا.

بيان المعنى العام:

الله - ومنهم الذين يؤذون النبي...لهم عذاب أليم -

تواصل السورة عرض ما لاقاه النبي ﷺ من أذى المنافقين ومكرهم. وكشفت هذه الآية عن نوع آخر من إذيتهم لرسول الله . وكانت إذيتهم تتخذ في الغالب صورة محتملة ، يقصدون الإذابة ويعرضونها على وجه يتعد عن أن يكون إذابة . يصفون النبي ﷺ بأنه (أذن) يقصدون أنه يقبل كل ما يسمع ، وليس له من القدرات التأملية ما يمكنه من التفرقة بين الحق والزيف ، ويرمون من وراء ذلك أنه لتصديقه لكل ما يقال له ، فلا حرج عليهم من التعريض به والكذب عليه والتشكيك في رسالته ، لأنه سيقبل كلامهم إذا أوقفهم على ما بلغه عنهم .

ورد عليهم القرآن أن الرسول يسمع فيثبت في عقله وضميره ما يسمعه، فيه جانب حق، فإن سمع رسول الله يتصل بصفة متابعة بالوحي من ربه بما يحمله إليه من خير، ويسمع للمؤمنين الصالحين . وي طرح معهم للدرس ما يعترض الأمة وما يمكنها من التغلب على المصاعب ، ويسمع ما يأتيه من الأخبار التي تجعله دائما مطلعاً ثم الاضلاع على ما تضطرب به الساحة من خفايا وظواهر ، وقد أشار

قوله تعالى **(يؤمن بالله)** إلى ذلك يفهم بالتعمق في تلك الجملة . وهو يسمع فيستقر في سمعه ما يصله من المؤمنين الذين لا يكتفون ، وسمعت فطنتهم بعد أن فتح الله قلوبهم للإيمان فكان لهم من نور الإيمان نقالة تميز لهم بين الحق والباطل .

ثم إن سماعه ما تخبرونه به لا يدل على تصديقكم ، لكنه لسمو خلقه يتغاضى عنكم حتى يهتدي للإيمان من أرك الله له الخير ، ولو أسرع بإيقافكم على زيفكم لانقطعتم عنه ، ففي إغضائه ﷺ رحمة للذين يفتح الله قلوبهم للإسلام . وأما الذين يؤنونه ثم يواصلون فسادهم وإذابتهم جزاؤهم اللاحق بهم عذاب أليم .

ومن فساد دخيلة المنافقين وضعف شخصيتهم ، أنهم يكتشرون الإيمان لثقتوا بما يقولون ، فهم لا يتورعون عن جعل الله شاهدا عليهم وهم يكتفون ، فهم يعملون على إرضائكم بأنفسكم إياهم بالإيمان كلما كانت الظواهر تكذبهم . ولو كان لهم أي حظ من الإيمان بالله لكانت خشيتهم لله تقرر على عيهم أن يقدموا مرضاته على مرضائكم . معلوم أن معظم المنافقين هم من اليهود .

ما أبلغ جهلهم ! حتى إنهم لا يعلمون أنه من يعادي الله ورسوله فليس له إلا مصير واحد ، هو نار جهنم . معنى ذلك أن إصرارهم على النفاق والكفر نزل بهم إلى درجة فقدهم العلم بما هو ضروري : أن كل من بلغ عناده أنه يعاكس الله ورسوله ويعاديهما فلا رجاء له إلا في مصير واحد ، هو نار جهنم خالدا فيها لا يبرحها . وهذا المصير هو النزل العظيم الذي ليس وراءه ذل .

62-66- يحلفون بالله...بأنهم صائفون

من خداع المنافقين أنهم يتظاهرون بأنهم صائفون في إيمانهم ، ويتحدثون عندكم بأنهم لو كان في قلوبهم شائبة نفاق أو كفر فإنهم يخشون أن ينزل الله سورة تكشفهم وتفضحهم ، وهم لا يؤمنون لا بصدق الرسول ولا بأن ما ينزل عليه . وورد من الله المطلاع على خفايا الأمور ، ولكن يقولون هذا استهزاء ، وتتغيرا لمن يتبعهم من دين الإسلام . والاستهزاء طريقة من المكر الخبيث الذي يقيم حاجزا بين القابل له وبين ما قصد التفتير منه .

أمر الرسول ﷺ أن يكشف دخيلتهم ويفضحهم ويتحداهم : إن الله سينزل ما يفضح كذبكم وقصدكم الاستهزاء والإساءة ، ينشر ما تطبوت عليه دعاتكم ، ومعنى استهزؤا تهديد لهم بسوء عاقبة استهزائهم ، وأن الله سيفضحهم .

ونمط آخر من النفاق ، ما يبلغ من مقالات المنافقين لرسول ﷺ مما يثير الشك أو يبعث على الاستخفاف ، فإذا أوقفهم على ما قالوه وتحذروا به وجعلوا في مجالسهم

ينفقونه في عقول أتباعهم ليزدادوا نفرة من الإسلام وعداء واستهانة به، فإذا أوقفهم على ما سرى من كلامهم وبلغه وسألهم سؤال محاسبة، كان جوابهم إنما كان قصدا للترويح عن أنفسنا وللسنا في مقام الجد حتى نؤاخذ بما نقوله، وإنما دخلنا بتجاذب أطراف الحديث فلا صلة بين ما نعتقد وما نبلغكم .

ويأتي الرد صارماً، فيه توبيخ وتقريع، ورد لمغالطتهم. أستمحون لأنفسكم أن تستهزؤوا بالله ورسوله وبآياته . إنهم اعترفوا بصديق ما نقل عنهم، فهم لم ينفوه، إنما ادعوا أنهم ما كانوا جادين . وهذا أمر شنيع إذ كيف يسمح لنفسه من يدعي الإيمان أن يجعل المقدس محل لهو ولعب واستهزاء. ثم أمر أن يقول لهم: لاتعندوا. أي إن عنركم مرفوض لا يترتب عليه ما يترتب على الأعداء من إمكان قبوله ، ثم ألحق به أن ما صدر منهم كان محققاً لكفرهم بعد ما ادعوه من إيمانهم .

ثم أنباهم بمصيرهم ، فهم بين تأليب من تجاوزاته ، نادم عما صدر منه ، ومنهم من هو مصرر يصحبه كفره ، وسوء دخيلته إلى آخر يوم من حياته. فرغب القرآن في التوبة وإصلاح النفس والإقلاع عن النفاق بأن الله يعفو عن طائفة التائبين ، وأنه يعذب الطائفة الأخرى بسبب تمكن الإجماع منها وهو الكفر.

الْمُسْفُونَ وَالْمُتَفَقِّتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَتَأَلَّفُونَ بِالْمُكَرِّ وَيَتَوَكَّنَ عَنِ
الْمَعْرُوفِ وَيَقْرُضُونَ أَيْدِيَهُمْ فَمَا أَتَاهُ فَكَيْسَهُمْ إِنَّ الْمُسْفِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
﴿٥﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُسْفِينَ وَالْمُتَفَقِّتَ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ
حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُلِيمٌ ﴿٦﴾ كَذَّبَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثِيرًا أَفَلَا
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٧﴾ وَأَوَّلُ مَا دُخِلَ فِي النَّارِ الْفِتْرَةُ فَاسْتَمْتَعُوا بِعَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِعَلَقِكُمْ حَتَّى
اسْتَمْتَعْتُمُ النَّارَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِعَلَقِهِمْ وَخُطِمَتْ كَالَّذِي خَاضُوا أَوَّلَ نَارٍ خَبِلَتْ
أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَوَّلُ نَارٍ هُمُ الْخَبِيرُونَ ﴿٨﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ تَبَاؤُ النَّارِ مِنْ
قَبْلِهِمْ فَوَهِرَ لُوحٌ وَغَاوَى وَتَوَدَّ وَتَوَدَّ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ
أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

بيان معاني الألفاظ :

يقبضون أيديهم : تمكن الشح منهم.

الفاسقون : الجامعون بين فساد العقيدة وسوء العمل .

أشد قوة : أعظم قدرة على الأعمال الصعبة .

استنصم : انتفعتم مع لذة.

الحق : الحظ من الخير .

حبطت أعمالهم : بطلت أعمالهم فلا يجنون لها ثوابا.

لم يأنهم لها : ألم يبلغهم خبر .

مدين : الأرض التي كان يسكنها بنو مدين.

المنزلة : المنزلة ، وهي مجموعة قرى خضت وصار عاليها سافلها.

بيان المعنى الإجمالي :

يمثل المنافقون والمنافقات رجالاً ونساء وحدة وهم متضامون، يجمع بينهم صفات ذميمة الاستئناس بالشر وكرهية الخير. ولذا تجدهم يأمرون بفعل المنكر من الكذب والخيانة ومختلف أنواع الفساد، وينهون عن المعروف الذي يأنفه أصحاب الفطر السليمة ، وتمكن الشح منهم . قلوبهم خاوية من ذكر الله ، فأهملهم الله إهمالاً جعلهم يهملون مصالحهم القريبة والبعيدة. إن المنافقين يمثلون قمة الفسق. ألزم الله المنافقين رجالاً ونساء والكفار عذاب نار جهنم لا يخرجون منها، وذلك كفاء فسادهم ، وأطردهم الله من رحمته، واستحقوا العذاب الأليم . يخاطب المنافقين فيقول لهم: شأنكم كشأن أقوام سيقوم كانوا أقوى منكم وأكثر أموالاً وأولاداً ، جمعوا من متاع الدنيا الشيء الكثير ، فصرفوا همهم للاستمتاع بما لوّنوا ، وأنتم مثلهم أقبلتم في شراهة على متاع الحياة، ودخلتم في اللهو فلم تقيموا له حداً في اللعب والعبث وتناول المقدسات بالاستهزاء . أولئك الأقوام بطلت أعمالهم فلم ينتفعوا بها لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وأولئك يمثلون قمة الخسارة وأنتم مثلهم. عجب كيف لم تتعظوا بما حصل للذين من قبلكم، قوم نوح وقوم عاد وثمود قوم صالح وقوم إبراهيم، وسكان مدين قوم شعيب ، والقرى التي صار أسفلها أعلاها. كل أولئك أنتم رسلهم بالمعجزات والآيات البينات، فكفروا بها، فعاقبهم الله بسبب كفرهم وعنادهم، وما ظلمهم الله ، ولكن هم الذين عرضوا أنفسهم للنار فظلموها.

بيان المعنى العام :

67- المنافقون والمنافقات...هو الفاسقون

يمثل المنافقون وحدة في المجتمع المدني، ذكورهم وإناثهم، الاتصال بينهم قوي كأشد ما يكون الاتصال، فكل فرد منهم مندمج في المجموعة. ويتسائل السامع ما

هو القدر المشترك بينهم ؟ ذكرت الآية أنهم يتقفون على الأمر بالمنكر من كفر وكنب وغش ونحو ذلك، من مخازيهم المذكورة في الآيات السابقة، وعلى النهي عن المعروف، ينهون عن الإيمان وعن الصنق وعن الأمانة وعن كل ما تقبله فطرة النفس الصافية . إن قلوبهم خالية من ذكر الله. الذكر الذي يوقظ في النفس حب الخير ويخضع الشر. أثر الخواء الروحي فيهم، أن فقدوا هداية الله ، بصيرتهم مغلقة فلا يفتح لهم النظر إلى العاقبة ، فأصل النسخ فيهم فلا يتقدمون بمساعدة لمحتاج ولا مساهمة في مشاريع النفع العام. إن المنافقين بلغوا أقبح صورة من الفسق. ساءت أعمالهم كما ضحت عقيدتهم بالكفر .

68- وعذ الله المنافقين...عذاب مقيم.

ثم يعلن القرآن عاقبة فسادهم: أن الله ألزم رجالهم ونساءهم، كما ألزم الكفار من المشركين الخلود في نار جهنم. لو سأل سائل عن هذا الجزاء هل يوازي فسادهم ؟ أثبت القرآن أن نار جهنم كافية في جزائهم، وأتبع عذاب نار جهنم بأنه عذاب تلحقهم فيه اللعنة، فلا ينتظرون تخفيفاً من العذاب ولا رحمة تتداركهم، وعذابهم عذاب لا ينقطع متواصل إلى أبد الأبد.

69- سكا الذين من قبلكم...هم الخاسرون.

ثم يخاطبهم القرآن خطاباً يقرب ما أوعدهم به، فيقول لهم أنتم لستم صورة في الكون لا مثيل لها . بل عرفت البشرية أنماطاً من الناس ومن المجتمعات كانوا أشد منكم قوة لسلامة أديانهم وصلاح أجهزتهم ، ولهم من الأموال والأولاد أكثر مما عندكم ، فاقبلوا على ما رزقوا بشراة مغرقين في طلب اللذة كما قبلتم أنتم ، فكنتم وإياهم في الإقبال على اللذة بشراة متساوين وإن كان الذين سبقوكم قد جمعوا أكثر مما جمعتم . واستولى عليكم التراخي في جنب الله فأغرقتهم في اللهو واللعب واستبحتم الاستهزاء بآيات الله وخضتم فيما لا يحل لكم كالجمع الذين سبقوكم. إن أولئك الذين سبقوكم بطمأ ما قاموا به من أعمال، فلم يبق لها أثر في الدنيا وكذلك كان أمرهم في الآخرة. يقدمون على ربهم وقد ذهب كل ما عملوه في الدنيا أي يقدمون مفلسين، وكذلك ستكون عقبتكم أيها المنافقون لأنكم ساوَيْتموهم. وأولئك الذين يحشرون على ذلك النحو هم الخاسرون.

70- ألم يأتهم نيا...سكانوا أنفسهم يتكلمون.

إن خبر ما أحاط بالقرى الظالمة ونهايتها كان معلوماً عند العرب يتناقلونه، يقرروهم القرآن بما هو مستقر في علمهم من خبر الذين مضوا قبلهم من الأمم ؟

قوم نوح الطغيان ، وقوم هود قبيلة عاد ، وقبيلة ثمود مع نبينهم صالح ، وقوم إبراهيم من الكلدانيين ، والقوم الذين كانوا يسكنون مدين ورسولهم شعيب ، والقرى التي خسف الله بها الأرض وقلب عاليها سافلها وهم قوم لوط ، هؤلاء جميعا أنتم رسلكم بالآيات البينات المظهرة للحقيقة الواضحة ، فظلموا بنكذيب الرسل وأنكروا ما بلغوهم وعاندوا فحق عليهم العذاب ، إن نهايتهم كانت جزاء وفاقا لما قبلوا به رسلكم ، وبذلك النقي الظلم عن الله بما سلطه عليهم من متنوع العقوبات ، ولكنهم هم الذين تتابعوا في ظلم أنفسهم .

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٩٠﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَسَيَكُنْ جَنَّتُهُمْ بِجَنَّتِ رِضْوَانٍ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩١﴾

بيان معاني الألفاظ :

عن : الخلد والاستقرار .

رضوان : رضا كامل

بيان المعنى الإجمالي :

كما بين القرآن ملامح المنافقين ونهايتهم ، بين ملامح المؤمنين وجزاءهم ، حقق أن للعلاقة بين المؤمنين علاقة مودة وتناصر وشعور كل فرد أن سعادته في سعادة أخيه . يأمرون بالمعروف فيعملون على أن تشيع في مجتمعهم الفضيلة ، وينهون عن المنكر فيمتنعون من المجتمع كل نايبة شر . يؤتون الصلاة على أتم وجه ، ويؤتون الزكاة عن طواعية ، ويخشون ربهم فلا يتجاوزون حدوده ، ويعملون على طاعته . جزاؤهم أن الله سينزل عليهم رحماته . إن الله ينفذ ما أراده ، وحكمته ظاهرة في كل ما يصدر عنه .

إن الله وعد وعدا لا مثوية فيه أنه سيدخل المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة ، جنات تتخللها الأنهار الجارية ، لا يخشون أن يخرجوا منها أو تنقص خيراتها ، وقد أعدت لهم قصور كأفضل ما يمكن أن ينجز ، بلغت من العليب في المظهر والمخير كل

غاية في جنات إقامة .فوق ذلك .وعدم ربهم بأنه سيحل في قلوبهم الإحساس بأن الله راض عنهم، وذلك الرضا هو الفوز العظيم الذي لا فوز فوقه.

بيان المعنى العام :

71- والمؤمنون والمؤمنات ... إن الله عزيز حكيم .

نمطان من أنماط المجتمع عني القرآن بإبراز خصائص كل منهما. نمط المنافقين وقد تتبعنا الآية السابقة ملامحه ؛ والنمط الثاني مقابله وهو نمط المؤمنين ولنقم مقارنة بتتبع القرآن الذي ميز كلا منهما عن الآخر تمييز التضاد.

المنافقون بعضهم من بعض: انتماج لا يقوم على قيم.

المؤمنون بعضهم أولياء بعض: العلاقة علاقة تناصر وود واعتبار كل منهم مسؤول عن أخيه بالإسلام الذي جمعهم .

المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف: ألفوا الشر وأبغضوا للخير، فهم يعملون على نشر الأول، وكبت الثاني.

المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر: همهم أن يعلموا الخير، وأن يقتلع الفساد والشر من المجتمع.

المؤمنون يقيمون الصلاة: بهذا الوصف خالفوا المنافقين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم.

المنافقون : تمكن الشح من قلوبهم ، يقبضون أيديهم .

المؤمنون يؤتون الزكاة : ولفظ الإيتاء يدل على طوعية وسماحة .

المنافقون نسوا الله : ليس بينهم وبين طاعة الله رابطة.

المؤمنون يطيعون الله ورسوله : ألفوا الطاعة واطمأنوا إليها.

المنافقون جزاؤهم :إهمال الله لهم ، فأنساهم أنفسهم.

المؤمنون: هم في رعاية الله وهم مؤهلون لنيل رحمة الله .

وتتبع المقارنة بين النمطين بأن الله عزيز ينفذ ما قدره ، وهو حكيم في كل ما يصدر عنه سبحانه.

72- وعد الله ... وهو العزيز العظيم .

كما تقارن الآية التالية بين ما ألزم الله به الكفار وما ألزم به وعدا من وعده للمؤمنين. ففي الآية 68 فصل القرآن ما ألزم الله به المنافقين والمنافقات والكفار.

وفي هذه الآية 73 فصل ما سيحققه للمؤمنين من الجزاء فوصف الله منازلهم بأنها في جنات تتخللها الأنهار الجارية من تمام النعيم أنهم لا يخشون تحولهم عنها هم خالدون. وقد أعدت لهم قصور جمعت ما شئت من الجمال والذوق الرفيع

لا يلحقها نقص لا في المظهر ولا في المخبر ، هو الطيب الكامل الطيب . وفوق هذه النعم التي تتجاوز الوصف وتبهج النفس فتملأها راحة لا تتطلع إلى شيء وراءه ، ولكن فوق التكريم المعادي هذا ، ما ينزل عليهم فيملأ أرواحهم ، ويشع في قلوبهم : أن الله فوزهم بالرضا الأكمل والأعظم منه . وذلك هو الفوز العظيم الذي لا يطمح المكرمون إلى شيء وراءه .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَالْغُلَامَ وَالْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَأَعْلَىٰ عَلَيْهِمْ جَهَنَّمَ ۚ وَرِئَاسَ الْمُصِصِ ﴿٥٠﴾ خَلِفُوا بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَأْمُرُ بِنَا لَمْ يَتَّخِذُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٥١﴾ * وَبَيْنَهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَهُمْ ثُمَّ أَنْشَأَ مِنْ فَضْلِهِ لِنَصَدَقَ وَلِتُكُونُوا مِنَ الْمُطِيعِينَ ﴿٥٢﴾ فَلَمَّا أَنْشَأَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ خَلَفُوا بِوَعْدِهِمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٥٣﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِقَافًا ۚ فُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ نَلْفُتُوهُمْ ۖ يَأْمُرُ أَخْلَقُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٥٤﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ يَلْعَنُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٦﴾ اسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥٧﴾

بيان معاني الألفاظ :

الجهاد : القتال لنصر الدين .

المأوى : المكان الذي يرجع إليه الإنسان ويستقر .

الغلط : خشونة الجانب .

كلمة الكفر : جنس لكل كلام يدل على كفر قائله .

الهم : نية الفعل والانتجاز .

تقوا : من النعم وهو رفض الشيء واستنكاره .

اللعز : الاغتياب وتتبع المعاييب بحق أو بباطل .

يتولوا : يعرضوا رافضين التوبة .

يوم يلقونه : يوم الحساب يوم القيامة .

بيان المعنى الإجمالي :

يدعو الله نبيه ويأمره أن يتولى جهاد الكافرين والمنافقين على مرتبة سواء، وأن لا يلين لهم، هم أهل لذلك في الدنيا ومآلهم يوم القيامة جهنم. وإنها لأسوأ مصير .
من صفاتهم أنهم يقولون ما يفتضح داخلهم، ثم يحلفون بالله نافرين أن يكون ما بلغك عنهم صادقا . وكتبوا في أيمانهم فهم قد قالوا ما يحقق كفرهم بكلام لا يتكلم به مؤمن . وبذلك يكونون قد تحقق كفرهم بعد ما ادعوه من الإسلام . ومن ناحية أخرى ديروا وأعدوا من المكر ما حال الله بينهم وبين تحقيقه . ولماذا كل هذا العداء؟ إنه إذا حلت وضعهم لا تجد شيئا يوجب العداوة والنقمة على الدين الإسلامي . إلا أمر واحد، وهو أن حياتهم تحولت من خصاصة إلى غنى بانتشار الإسلام في المدينة وتحرك الاقتصاد حركة إيجابية بفضل الله . واثالوا من الغنائم ما زادهم يسرا . وهذا يوجب الشكر والولاء لا النقمة والعداوة . ولذا فإنهم إن يتوبوا من نفاقهم يتحولون إلى ما هو خير بانضمامهم الاندماج السليم في المجتمع وتطعنن أرواحهم ، وإن تعادوا على نفاقهم فسيكون جزاؤهم للعذاب الآليم في الدنيا والآخرة . ولا يجدون ولما ينتسبون إليه ويقربهم، ولا يجدون نصيرا ينصرهم لأن الله ضيق عليه بإسلام سكان الجزيرة العربية .

ومن المنافقين نمط آخر كان قتييرا فأعلن عن معاهدته لله أنه إن رزقه الله مالا ليتصدق به ويواسي المحتاجين ، وسيزيده المال صلاحا فلا تجده إلا سائرا مع الصالحين . ولكنه بعد أن أجاب الله طلبه استولى عليه البخل، ونقض عهده معرضا عن الوفاء بالتزامه . فكان إخلاصهم مفضيا إلى تمكن النفاق في قلوبهم بسبب إخلاصهم ما وعدوا الله عليه، وبسبب استمرارهم على الكذب . ما الذي أعماه حتى جهلوا أن الله يعلم ما يجري في ضمائرهم وما يتحدثون به بصوت خافت مع المقربين منهم، الذين يتناجون معهم . ولا غربة في ذلك فالله هو وحده العليم بما يغيب عن البشر مما لا يستطيعون إدراكه .

ومن مخازي المنافقين أنهم يعيبون سآخرين من الذين يتطوعون بالصدقات من المؤمنين، ومن الذين لا يمكنون مالا فيقدمون جهودهم للمساعدة. ويحرك المنافقون قوى الشر النافذ فيهم ليعرّضوهم في صورة توجب السخرية منهم ، علمهم الله بما يقلب أحوالهم إلى صورة توجب السخرية منهم. ومع ذلك قسّمناهم عذاب الأليم .
أعلم الله نبيه أن المنافقين الذين سلازمهم النفاق إلى الموت، لن ينالوا المغفرة من الله، سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، وذلك لأنهم كفروا بالله وبرسوله. وكانوا فاسقين لا يستحيون من فعل جميع المخازي .

بيان المعنى العام:

73-74، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين... ولا تصير

الجهاد يطلق ويراد منه المحاربة بالآلات القتال، ويطلق الجهاد على إلزام الخصم الرضوخ بالحجة إلى الحق. وكلاهما مطلوب من المؤمنين ، وطالبات الآية من رسول الله أن يجاهد الكفار والمنافقين، أما جهاد الكفار فهو تأكيد لما سبق في آيات كثيرة وخاصة في هذه السورة من حضن المسلمين على الجهاد بكل ما يمكن من خضد شوكة الكفر بمختلف أنواع الأسلحة. وأما المنافقون فهم لم يعلنوا كفرهم، بل هم يظهرون للناس أنهم مؤمنون، وينفون عن أنفسهم كل صلة لهم بالكفر. وقد اختلف المفسرون هل إن القتال الحربي خاص بالكافرين أو هو يشمل من تحقّق نفاقه أيضاً؟ وحذاق المفسرين على الأول. وهو الأظهر لأن المحاربة كإقامة الصدود لا تكون بالظن .

وأمر الرسول أن يعامل المنافقين بغلظة على خلاف ما طبع عليه ﷺ من اللين والرحمة في التعامل والخطاب، وذلك لفسادهم وفقدانهم للأرجولة والشهامة ، فلا ينفع معهم اللين .

وقرن القرآن ذلك بالإخبار عن جزائهم، وهو ما تأكّد في القرآن أنهم يعودن يوم القيامة إلى جهنم، كما يعود ساكن البيت إلى بيته، وما أسوأه من مصير، ثم كشف عن حقيقة المنافقين وتولّوهم وقساد دخيلتهم ونهاونهم بالأيمان، فقال تعالى: إنك إن أوفقتهم على ما صدر منهم من تبج على الإسلام وطعن فيه ، كان موقفهم أنهم يحلفون الأيمان المغلطة أنهم ما صدر منهم ذلك وأن النفاقين يكذبون ، لقد قالوا ما سجله القرآن: أنهم إن عادوا إلى المدينة ليخرجن الأعز (يعنون جماعة المنافقين) الأذل (يعنون المؤمنين) ولذكروا، وكما قال الجلاس بن سويد: لئن كان ما يقوله محمد حقاً فنحن أشد من حميرنا . ولما بلغ كلامه النبي ﷺ ودعاؤه وأوقفه حلف

الأيمان على نقي ذلك. وتحقق كفرهم بعد ما ادعوه من الإيمان بمقالاتهم المناقضة للإيمان. وهم بعض المنافقين فدير مؤامرة يقضي بها على رسول الله ﷺ بنصب كمين له مرجعه من غزوة تبوك ، وأطلع الله نبيه فلم يتحقق لهم من كفرهم ما أرادوا أن يصلوا إليه.

ما هو الأمر الذي جعلهم ناقمين على الرسول وعلى الذين الإسلامي يضمرون لهما كل هذا العداء ؟ لو بحثت لم تجد إلا شيئا واحدا، هو أن الله أغناهم ورسوله من فضله. تحولت حالتهم من فقر وخصاصة إلى غنى، تبعاً للحركة الاقتصادية للنشيط التي أدخلها المهاجرون في المدينة، وتبعاً لما وزعه الرسول ﷺ من أموال الغنائم والصدقات. ومعنى ذلك أنهم قبلوا الفضل والإكرام بالجوحد والتكران، مما يثبت سوء طويتهم وفساد أخلاقهم.

ويعلن القرآن أنه لا يهدف من متابعة المنافقين وفضح نواياهم وأعمالهم ومكرهم، طردهم طرداً نهائياً، ولكن يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عن النفاق، والدخول في دين الله. إنهم إن يتوبوا يتحولون من وضع سيء إلى وضع صالح ومن الشر إلى الخير . وأما إن رفضوا التوبة وأصرروا على التفاق يحذرهم القرآن بأنهم لا يجنون إلا عذاباً أليماً ، أولاً في الدنيا يعيشهم في خوف من النكال بهم إن تبين أمرهم ، وثانياً يوم القيامة فلا مطمع لهم في نيل ثواب ولا كرامة . ولا يجدون في الأرض من ينفعهم ولا من يؤيدهم ولا من ينصرهم ، لأن جزيرة العرب قد دخلت في الإسلام وتوحدت كلمتها على الحق .

75-77، ومنهم من عاهد الله -وبما كانوا يكذبون-

ثم تولى القرآن فضح نمط آخر من المنافقين، هو نمط ذكر القرآن أنه كان محتاجاً فقيراً ، فعاهد الله في قلبه وأمام رسوله أنه إن وسع الله عليه ، وأثاء من فضله مما يشير إلى أنه يطلب رزقاً واسعاً ، أنه يكون بماله عضواً صالحاً في المجتمع . يتصدق ويسعف المحتاجين ، وينفق فيما يقيم مصالح الأمة. وأثاء الله ما طلبه ، ونما ماله نمواً هو من فضل الله الواسع. ولما بلغ ثروته حداً كبيراً استولى عليه الشح، وحجبه عن المعروف، بخل تمكن منه أصبح بتفكيره يدور حول محوره. وتولى معرضاً عن كل ما للزم به وعاهد عليه. ومن سنن الله في الخليقة، أن الشر يُضعف تأثير دواعي الصلاح والاستقامة، ويقود إلى شر آخر، على عكس فعل الصالحات الذي يفتح للمتنقي المضني في منهج الهدى والرشد. قال تعالى: (**ويزيد الله الذين اهتروا هدى**)¹.

فكان نقضه للعهد وبخله مفضيا إلى أن ثبت الله في قلوب هذا النمط نفاقا، لا يفارقهم إلى يوم القيامة الذي يحشر فيه البشر جميعهم إلى ربهم فيعلمون على ربهم شارة النفاق واضحة عليهم. وذلك جمعهم بين إخلاصهم الوعد الصريح لله وبسبب كذبهم. ولا يظن هذا الفريق أنه خدع الله حتى صنفه فيما عاهد به، ومكنه من المال الوفير الذي هو كل همه وغايته. فالله لا يخدع وهو العليم بما غاب عن الناس علمه، فضلا عما علموه.

78- ألم يعلموا ... علام الغيوب .

ما لهم مضوا في هذا السبيل ؟ ألا يعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء من أمرهم ؟ فإنه يعلم علما دقيقا ما يجري في سر الإنسان، وما يتحدث به حديثا مخفيا مع أقرب الناس إليه من الأسرار .

وما وجدته في معظم كتب التفسير أن الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب ، رغب إلى رسول الله أن يسأل الله له سعة في الرزق ، وأنه بعد أن كثر ماله فارق مجالس الرسول ﷺ . ولما أوجب الله الزكاة بعث الرسول إليه الساعي فردده ردا قبيحا، ثم إنه جاء إلى النبي ﷺ تائبا فلم يقبل توبته، وتابع العرض مع أبي بكر وعمر إلى أن توفي في عهد عثمان، وهذه الرواية ضعيفة منكرة سندا . كما أنها هاوية متأخلة . لم يعين الفاعل . والتائب تقبل توبته وإن كانت بعد كفر . ومن تأخر عن تقديم صدقته فالحكم أنها ثقيل منه متى قدم بها . وحصله على الله عن التأخير ، ومن ناحية أخرى فإن ثعلبة ممن شهد ببراء ومقام البدرين المقام الذي لا يداني بشهادة رسول ﷺ . حشرنا الله معهم وكتب لنا جوارهم في الجنة .

ثم إن هذا النمط لم ينقطع من المجتمع الإسلامي ، فكثيرا ما يتقدم بعض من لا مال لهم بالتكبر على أرباب الثراء يستغصهم ، ويظهرون أنهم لو كان لهم مال لأغفوا بسخاء وأسهموا في القيام بالمصالح العامة للأمة ، وقد يتفضل الله عليهم بما كانوا يمتنون، وتجد بعضهم ينقلب أشد شحا وحبا للمال من الذين كان يعترض عليهم .

79- الذين يلمزون ... لا يهدي القوم المساكين .

ومن مساوئ المنافقين مع منحهم وبخلهم بالمال أنهم يطعنون ويستقصون المساهمين المؤمنين عندما يقدمون إسهاماتهم وصدقاتهم، فيرمونهم بالرياء، أو بأن ما قدموه تافه بالنسبة لسعة رزقهم. وكذلك يطعنون في الفقراء الذين لا يملكون سوى قوتهم اليدين ويتقدمون إلى رسول الله بما عندهم من جهد ليبدلوه فيما يعود على الجماعة بالخير . ثم يسخرون منهم بما يستقصونهم به عند من يسعهم .

جزاؤهم أن الله يسخر منهم. ومعنى سخرية الله أن يلزمهم بتقلص تلفت الأنظار حتى يكونوا سخرية حقيقية عند الناس، بما يبتليهم به من بلايا. وجزاؤهم في الآخرة عذاب ألِيم .

(استغفر لهم الآية) ذكر كثير من المفسرين أسبابا فزلت عندها هذه الآية ترتبط بحالات معينة، معظمها لا يتجاوز حالة فردية. وطبيعة النص (لهم) تدل على الجمع لا على حالة خاصة. ولذلك فالذي ترجح عندي أن النبي ﷺ ، كما هو معلوم، كان حريصا أشد الحرص على اهتداء الناس، وعبر القرآن أبلغ تعيير عن هذا الحرص، بقوله : **(قلئك بائع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا)**¹ - وقال تعالى : **(قلئك يابغ نفسك ألا يكونوا مؤمنين)**² - واليغ كقول النفس غما. وقوله تعالى : **(فمن اهتدى فليغ نفسه ومن ضل فإلما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل)**³ - فكان حريصا على غشيان مجالسهم ، يظن لما يوردون عليه من إشكالات فيؤولى إرشادهم بما عرف عنه من اللين ووضوح الحجة، لا يئأس فيكرر عرض الحق ، كل مرة أن يتدحر الكفر ويشرق الإيمان في قلوب البشر فكان يدعو ربه أن يغفر لهؤلاء المنافقين بهدايتهم للإسلام ، وحاشاه أن يطلب المغفرة للكفار والمنافقين الذين ينهون حياتهم على النفاق. أعلمه الله أن بعض المنافقين لا يدخلون أبدا إلى الإسلام. فبالنسبة لهؤلاء الذين علم الله أنهم يموتون على الكفر ، خاطبه بقوله: استغفر لهم الآية... فتكون هذه الآية في سياق قوله تعالى: **(إن الله لا يقدر أن يشرك به)**⁴ - إن الآيات السابقة كشفت ما ينطوي عليه كثير من المنافقين من الخبث والفساد ، وأن بعضهم قد تأصل فيه هذا إلى درجة أنه سيلازمه إلى فراقه للدنيا ويكون معه يوم القيامة كما قدمنا. وأن بعضهم مسيبيته الله ويكون عنصرا صالحا يجاهد لإعلاء كلمة الله. والاحتجاج بأن الله أطلع نبيه على المنافقين لم يرد فيه أنه أطلعه على من سيموت على النفاق وعلى من مستحل في قلبه الهداية.

وبناء على ذلك يكون معنى الآية والله أعلم: استغفر لهم تبعا لما طلبت عليه من الرحمة، أو لا تستغفر لهم تبعا لما سبق في علم الله من موافقتهم على الكفر

¹ سورة الكهف آية 6² سورة الشعراء آية 3³ سورة الزمر آية 41⁴ سورة النساء آية 48

والنفاق، الحالتان سواء في النتيجة والغاية، إن الله لا يغفر لهم أبدا ولو بالغت في الاستغفار ولفظ السبعين لا يراد منه حقيقة العددية ولكن يرمز إلى الكثرة الكثيرة. فإن قيل لماذا كان الحكم حاسما بهذه الدرجة؟ أجابت الآية مبينة عدل الله في هذا: ذلك الحكم البات سببه أنهم كفروا بالله ورسوله كفرا صمموا عليه وأغلقوا عقولهم عن التردد فيه أو التساؤل، إنه لا صلة بينهم وبينكم لا في الحاضر ولا في المستقبل. ثم أضافوا إلى كفرهم الفسق، الذي كان أيضا سببا في نفى أن تحصل لهم الهداية. والفسق مرتبة زائدة في الفساد على الكفر، فالفاسيق يضيف إلى فساد عقيدته هبوطا في سلوكه وإقبالا على المخازي وحركة في مواقع الشر.

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ۖ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَتَكَبَّرُوا كِبْرًا ۖ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ إِنَّ رُحْمَكُمُ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَعِذُوا بِاللَّخْرِجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ۚ

بيان معاني الألفاظ:

المخلفون: الذين لم يشاركوا في غزوة تبوك.

مقعدهم: قعودهم.

خلال: خلف.

يفقهون: يدركون ما وراء الظاهر.

الضحك: مقصود به الفرح.

الكبرياء: مقصود به الحزن.

طائفة: جماعة.

الخالفون: الذين يتركهم المجاهدون وراءهم في الديار، من العجيزة والنساء والصبيان ومن لا غناء له في الحرب.

بيان المعنى الإجمالي:

ظن المنافقون أن النبي ﷺ صدقهم فيما قدموا له من معاذير، ولذلك أنزل لهم في التخلف عن الغزو. فرحوا بذلك لأنهم كانوا يكرهون أن يسهموا في الجهاد بأموالهم

وانفسهم، وأضافوا إلى ذلك عملهم على تشييط المجاهدين قائلين: إن الحر شديد فلا تخرجوا في وقت الحر، قل لهم: إنكم فررتُم من حر الصيف وعرضتم أنفسكم لعذاب جهنم التي هي أشد حرا. ولكنهم لا يفقهون أي لا يتجاوزون الظواهر إلى ما وراءها. إن فرحهم هو لفترة قصيرة، وسيعقبه حزن مقيم، بسبب ما قدموا وعملوا.

إنك إن دعوت المؤمنين للجهاد مرة أخرى وحضرت طائفة من رؤوس أولئك المنافقين، وطلبوا منك أن تأذن لهم في الخروج مع جيش المسلمين، فاطردهم وقل لهم: لا أسمع لكم أن تخرجوا معي، لا في هذه المرة ولا فيما يستقبل من الأمان. ولن أمكنكم من شرف القتال للأعداء. إنكم رضىتم وفضلتم القعود في المرة الأولى وقدتمت المعاذير الكاذبة، فكونوا دائما مع الخالفين: من النساء والصبيان وغير القادرين على حمل السلاح.

بيان المعنى العام:

81-82، فرح المنافقون بمقدمهم... فيما كانوا يكسبون.

أبلغ النبي ﷺ المؤمنين دعوة ربهم للجهاد بأموالهم وانفسهم كما سبق ذلك في هذه السورة من الآية 37 إلى الآية 43 في غزوة تبوك، وخرج مع رسول الله اثنا عشر ألفا، وتخلف عنه من تخلف وخاصة المنافقون وقد قدما أن استأذناهم في البقاء كان شارة نفاق، ثم عادت هذه الآية بتقصيل أوضاعهم وما كتب لهم من الجزاء على نفاقهم.

عنت المنافقين الفرحة لما استأذنا الرسول في البقاء في المدينة وأذن لهم في عدم الخروج للجهاد. وحقق القرآن أن بقاءهم وفرحهم كان بسبب كراهتهم الإسهام في نصر الإسلام لا بأموالهم ولا بأنفسهم فمعاذيرهم كانت كاذبة والحقيقة أن نفوسهم انطوت على كره للإسلام ولما يعود عليه بالخير، وكره للجهاد وبذل المال أو النفس في سبيله، وثبطوا الناس عن المشاركة في الجهاد وخوفهم بأن الوقت وقت شديد الحر، يتعرضون فيه إلى مشاق خطيرة. قل لهم يا محمد: إنكم عرضتم أنفسكم لنار جهنم تصلونها، واستهزاء بهم صرح بأنها أشد حرا. وختمت الآية بإثبات أنهم أغبياء لا يدركون إلا الظواهر، ولا ينفذون إلى ما وراء ذلك، فهم لا يفقهون.

82- فليضحكوا قليلا... فيما كانوا يكسبون -

بنى على وضعهم العاجل الذي ابتهجوا فيه بالتخلف قوله: إن فرحهم بما ظنوا أنهم استطاعوا أن يروجوه على النبي ﷺ من معاذير التخلف الكاذبة، هو فرح تعقبه

عن قريب حسرة ، فليضحكوا قليلا ، على معنى ليفرحوا زمتنا قليلا يعقبه أسف بما يظهر الله رسوله على أعدائه ويكشف أمرهم .
 إن بكاءهم بما يرمز إليه لفظ البكاء من حزن وأسى هو حزن مقيم دائم . وذلك جزاء وفاق ، استحقوه باجتهادهم في التضليل والكذب .

83-84: هَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ مَعَ الْخَالِفِينَ.

ثم اعلم الله نبيه أن عليه أن يطبق عليهم عقوبة أخرى تنزل بهم عن مقامات الريادة والسيادة وتبين هوانهم وعدم الاكتراث بهم في المستقبل ، فيقول الله لنبيه : إنك إن أعلنت الجهاد في المستقبل ودعوت المؤمنين للاستعداد ، على النحو الذي تم في غزوة تبوك ، وتعرضت لك تلك الطائفة من رؤوس النفاق تستأنذك في الخروج مع الجيش ، فسجل عليهم هوانهم ولعنهم من الخروج معك ، وقل لهم : لن أسمع لكم بشرف الخروج معي أبدا ، فجيش المسلمين غني عنكم ، ولن أقبل أن أراكم تقاتلون معي عدا . ذلك لكم رضىيتم والممانتكم للعود في المرة الأولى ، وقدمتم المعاذير الكاذبة ، فاقعدوا مع الخالفين من النساء والضعفة من الأطفال والشيوخ .

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّا تَأْتِيهِمْ ذُنُوبُهُمْ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٣﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَ
 بِهِم بِمَا فِي أَلْسِنَتِهِمْ وَتَرْمَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٤﴾ وَإِذَا أُنذِرَتْ سُورَةُ أَنْ آمِنُوا
 بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَقْبَلَتْكُمْ أُولُوا الطَّلَاقِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذُرْنَا تُكُنْ مَعَ
 الْفَاقِعِينَ ﴿٨٥﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
 ﴿٨٦﴾ لَيْكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ
 لَهُمُ الْخَيْرُ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٧﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٨﴾ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ
 لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ﴿٨٩﴾

بيان معاني الألفاظ :**المول :** السعة في المال.**القاعدون :** من لا يستطيع الخروج للجهاد، ومن أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم لضبط الأمور عند مغيبه.**المولف :** النساء . والرجل الذي لا خير فيه .**طبع :** ختم بما يبقى على المطبوع مغلقا لا يفتح.**المخبرات :** جمع خيرة وهو المستحسن من كل شيء.**الأعراب :** سكان البادية.**بيان المعنى الإجمالي :**

بعد غزوة تبوك حرم الله تحريما دائما على نبيه أن يكرم منافقا بالصلاة عليه . كما حرم عليه أن يقف على قبره عند الدفن ، فأخزاهم بحرمانهم من بركة صلاته ، وبالإهانة لعدم القيام على قبره . ما حكم به عليهم هو جزاء كفرهم بالله وبرسوله كفرا التزموه إلى الموت .

كما أيقظ القرآن المؤمنين حتى لا يعطوا قيمة لما رزقوه بعض المنافقين من أموال وأولاد ولن لا يعجبوا بها ، فإنه في الحقيقة عذاب لهم في الدنيا إذ هم يعيشون على خوف على ما كسبوا ، وزاد الشح تمكنا منهم فحلت النذالة في سلوكهم وابتعدوا عن منازل العزة والشهامة ، فوفق ذلك أن تخرج أولادهم من أيديهم وهم كافرين .

ومظهر آخر من مظاهر المنافقين : أنهم إذا أنزل الله على رسوله سورة تدعو إلى الإيمان ، رأيت التجهم يعلو وجوههم . وإذا أُنزلت سورة تدعو إلى الجهاد طلبوا أن يقيم الرسول في المدينة . لم يجدوا ما يشجعهم على الجهاد فرفضوا أن يبقوا مع النساء ومع من لا حظ له من الشجاعة والرجولة . فقلوبهم مغلقة لا يمكن أن يدخل إليها نور الحكمة ولا النظر البعيد . كما يطبع على الرسالة التي لا يرد أن تفتح . فهم قوم تفكيرهم سطحي لا ينفذ إلى ما وراء الظواهر والحظ العاجل .

وفي مقابل المنافقين تعرض السورة صورة المؤمنين وهم مع نبيهم في كل أمر في الإيمان وفي الجهاد بأموالهم وأنفسهم ، إنهم بذلك حقق عليهم أن يحصلوا على النجاح التام ، فقد هيا الله لهم جنات تتخللها الأنهار . إن مشهدهم ينادي بأنه الفوز العظيم .

وكما كان التفاق في المدينة وظاهر في غزوة تبوك ، فكذلك تكشف التفاق في أعراب البادية . تخلف الأعراب عن الغزو بعد أن أمروا به ، وبعضهم جاء بعد الغزو ، قدم غزوه الصادق فعزده النبي ﷺ ، وبعضهم قعد عن الجهاد لتكديبه وعدم

إيمانه بالله ورسوله، وهؤلاء سيحل على الكافرين منهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة .

بيان المعنى العام :

84- ولا تصل على أحد منهم ... وماتوا وهم قاسقون .

كان النبي ﷺ يصلي على من مات من المسلمين ، وتظاهر المنافقين بالإسلام لم يحرمهم من صلاته عليهم. ويعد أن ترمد النفاق في غزو تبوك وثبطوا المؤمنين على القتال ولم يشاركوا لا بالمال ولا بالنفس فيها ، وعاقبهم الله بما عاقبهم وشدد النكير عليهم ، ومنعهم من المشاركة فيما يستقبل من الغزوات ، فكانت القطيعة واضحة بين المؤمنين والمنافقين ، أضاف الله إلى ذلك تسليط خزى آخر عليهم ، فمنع رسوله من الصلاة على موتى المنافقين. وفي عدم صلاته زيادة على حرمان الميت من بركة دعائه، إظهار لنفاقه وكشف لحقيقته ، وإهانة لموتاهم منعه من أن يقوم على قبر الميت المنافق، إذ كان من كمال خلق النبي ﷺ أن من مات يكرمه بالوقوف حتى يتم دفنه. إن هذا الحرمان وتلك المهانة هي بسبب كفر المنافق بالله ورسوله كفرا تواصل إلى آخر لحظة من حياته، ومات فاسقا على حسب ما قدمناه أن القسق يدل على ظهور فساد الكافر في أخلاقه وسلوكه.

85- ولا تعجبك أموالهم ... وهم كافرون .

ويريد القرآن أن يهون شأنهم فتعرض إلى ما مكنهم الله من مال وأولاد من مناع الحياة الدنيا التي تلتفت الأنظار، وربما تدفع إلى الإعجاب بها، شأن البريق اللامع للأغنياء من كثرة الأولاد التي تحيط برئيس العائلة فتكسيه عزة في المحافل، وكذلك فاخر اللباس والخيل والنعم والذهب والفضة وما يصحبها من رفاهية المنازل . هوّن القرآن من هذه المظاهر، والخطاب للنبي والمقصود أمته، فأبقتهم إلى أن كل ما يشاهدونه من أنواع النعم التي حظي بها كثير من المنافقين، والتي ربما يود بعض الناس أن يكون لهم مثلهم، أن تلك النعم هي في حقيقتها عذاب باطن يكتمونه في أنفسهم ، أراد الله أن تكون مسالك لإزالة العذاب عليهم في الدنيا . ذلك أن المنافقين غير مطمئنين في حياتهم ، يتضاعف خوفهم على مكاسبهم بافتضاح أمرهم وما يتبعه من نزول النكال بهم ، كما كانت سببا لتمكن الشح من قلوبهم فصحبتهم ندالة البخل، وحرموا من الشهامة . ومع العذاب الدنيوي صحيح النفاق إلى خروج أرواحهم فيموتون على الكفر . والعياذ بالله.

86- وإذا أنزلت سورة... فهم لا يؤمنون .

وإذا أنزلت سورة تسحب أول آخر مفصل لبعض أحوال المنافقين يشنع بهم. ذلك أن شأن المؤمنين، كلما نزل على رسول سورة جديدة استبشروا بها، ووعوها وأسرعوا للعمل بما فيها. وعقد الصحابة بينهم صلات تمكن من غاب عن مجلس رسول الله ﷺ، ونزل عند مغيبه وحسب، أن يأتيه رفيقه بما جدد. هذه الصورة الوضيفة المشرفة يقابلها صورة المنافقين التي كشفها الآية، فإذا أنزلت على رسول الله سورة تدعو إلى الإيمان وتحث عليه وتعد بالفوز لمن آمن والشقاء لمن تولى وأعرض، ظهر على المنافقين امتعاض وتبرم. وإذا أنزلت سورة ضمنت إلى ذلك الأمر بالجهاد كما وقع في هذه السورة، ولذلك خص بعض المفسرين سورة بسملة براءة، وتكرر سورة لا يعينها في سورة براءة، بل شأن المنافقين لا يختلف أمرهم بين سورة براءة وبين غيرها من السور الداعية إلى الإيمان والجهاد. فإذا أمرت السورة بالجهاد، طلبوا أن يتركهم مع الباقين في المدينة. ما معنى تركهم في المدينة؟

معناه أنهم تأملوا فلم يعتبروا خطاً لأية داعية لخروجهم إلى الجهاد. فرضوا تبعاً لذلك بأن يبقوا في المدينة مع النساء والعجزة والمرضى، وما ذلك إلا لهُوانهم النفسي وبعدهم عن منازل الشرف والرجولة. إن قلوبهم مغلقة لا يتفقد إليها شعاع من نور الحكمة ولا القدرة على اتخاذ المواقف الصائبة. كما يطبع على ما لا يراد فتحه طبعاً يبق عليه لا يتجرأ على فتحه. وما ذلك إلا لأنهم قوم عجزت عقولهم عن النفاذ إلى فهم بواطن الأمور.

٥٥٨-٥٥٩، تحقن الرسول والذين — ذلك الفوز العظيم.

وإذا كان المنافقون تقاعسوا عن الجهاد، فإنه في المقابل تجد الرسول والذين آمنوا يتابعون له في الإيمان وفي الجهاد وفي جميع الأمور، أسرعوا إلى الخروج إلى الجهاد وجاهدوا فعلاً بأموالهم وأنفسهم. إنهم لإخلاصهم في الاستجابة لكل ما يدعوهم إليه رسول الله ﷺ كتب الله لهم من كل أنواع الجزاء أحسنه وأكملته في الدنيا والآخرة. واختصوا بالنجاح الذي لا يصحبه نقص المحقق لجميع الأعمال. ومن فلاحهم ما أعده الله لهم يوم القيامة وخصهم به، من مآلهم إلى الإقامة فيه: جنات تتخللها الأنهار، لا ينكد عليهم نعيمهم خوف التحول عما هم فيه، فهم مقيمون فيها إلى أبد الأبد. والمشهد قد اكتمل بصلاح في الدنيا وطاعة راضية لرسوله وعاليه تحققت من رب العزة بما أعده لهم من مقام في جنات تتخللها الأنهار. هذا المشهد لا تجد ما ينطلق عليه إلا أنه الفوز والنجاح العظيم الذي ليس فوقه نجاح.

90- وجاء المعذرون...عذاب أليم .

وكما سجل القرآن الموقف المتخاذل بالنسبة للمنافقين الذين اعتزوا عن القتال واستأنفوا في البقاء، وسجل الموقف المشرف للرسول ﷺ والمؤمنين معه، سجل في هذه الآية موقف الأعراب مكان البداية الذين دعاهم الرسول للاتحاق بجيش الإسلام في غزوة تبوك وكانوا على نوعين :

النوع الأول: من حال بينهم وبين الجهاد موانع حقيقية، حرمتهم من الإسهام في الغزو، فقدموا على رسول الله عارضين بحق أعذارهم، استمع إليهم وعذرهم، وتحقق الهدف من قدامهم أنهم يرغبون أن يكون النبي ﷺ مطمئنا إلى إخلاصهم ، وأن يكون تخلفهم بعذر صادق تخلفا يائز منه فلا يفصيهم في المستقبل عن المشاركة في الغزو .

النوع الثاني: الأعراب الذين كان وضعهم يسمح بالجهاد، ومساعدة الرسول والمؤمنين في غزوهم بالمال والنفس، ولكنهم فضلوا أن يقيموا في ديارهم وأن لا يلتحقوا بالجيش الإسلامي. كذبوا فيما أعلنوه من إيمان بالله ورسوله، وأطلع النبي ﷺ على نفاقهم وأن معاذيرهم كاذبة وليدة كفر ونفاق. وتحقق أن الله سيصيبهم بسبب كفرهم عذابا أليما، يتسلط الصالحون المؤمنون عليهم بالأسر والقتل، ويحل عليهم غضب الله يوم القيامة فيدخلون جهنم خرايا.

لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ
خَرَجَ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُخْسِرِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا
وَأَعْمَلْتُمْ تَبِيعًا مِمَّنْ الدَّاعِيَ حَزَإًا لَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ

بيان معاني الألفاظ:

الضعيف : واهن القوة من غير مرض.

الحرج : أصل الحرج الضيق، وإذا تعلق التكليف كان المكلف في ضيق. إذ التكليف لا يكون إلا بما فيه كلفة ومشقة تضعف أو تقوى.

ما عليهم من سبيل: ليس عليهم لوم ولا عقاب.

لن نؤمن لكم : لن نصنعكم.

تولون : ترجعون.

الغيب، ما غاب عن علم الناس.

والشهادة : ما علموه من الحاضر .

بيان المعنى الإجمالي:

الله رؤوف بعباده، يعذرهم إذا أمروا فلم ينفذوا لعجزهم ، ولا يلحقهم لوم ولا عقاب، كضعاف البنية من المؤمنين ، والمرضى ، والفقراء الذين لامال لهم يعينون به في تسليح الجيش، المهم لهم يحملون نفوسا تحب الله ورسوله ، ولا تنخر جهدا في العون بما يمكنها، إثمهم بما انطوت عليه قلوبهم من تعلق بما يصلح ويعين المؤمنين هو محسنون عند الله، والمحسنون لا لوم عليهم ولا عقاب.

ويلتحق بالأتواع الثلاثة جماعة قتموا على رسول الله ﷺ ، لهم حظ عظيم من اللقوة والشجاعة والإخلاص، ولكن فقرهم أجأهم إلى أن يطلبوا منه ما يركبونه ليكونوا مع المجاهدين، ولم يكن عند الرسول ما يحملهم عليه فاستقلبوا والحزن الشديد يحصف بهم ياكين لعجزهم عن الالتحاق بالجيش لفقرهم.

إنه إذا كان الله قد عفا عن أصحاب الأعداء قبل المنافقين مؤاخذون بتخلفهم وكذبهم وحلفهم الأيمان الفاجرة، لأنهم استأذنوك في التخلف وهم قادرون على المشاركة في الغزو لسلامة أديانهم وثرائهم. ولكنهم اختاروا أن يبقوا مع النساء والعجزة. وبذلك أغلق الله منافذ عقولهم فاستولى عليهم الجهل وعدم التكبر .

بيان المعنى العام :

91-92، ليس على الضعفاء...ألا يجندوا ما ينفقون-

من شارك في الغزو لرفع راية الإسلام كان جزأه ما وصفته الآيات -90/89- من التكريم الفائق للوصف. وتحدثت آيات كثيرة عن المنافقين المعتزرين بالمعاذير الكاذبة وعمّا يتفقونه من نكال وإهانة في الدنيا والآخرة، وفصلت هذا الآيات الذين لم يشاركوا لعذر مقبول. وهم :

أولا الضعفاء : من كانت قوتهم هزيلة لا يتحملون مشاق السفر ، ولا يتمكنون من الضرب بالسلاح ، ولا يقدرون على إعانة المجاهدين ، فيكون حضورهم في القتال نقلا على الجماعة يعوقهم أكثر مما ينفعهم .

ثانيا المرضي : بما يشمل المرضى المزمن كالعمى والزمالة بالمرض الوقتي الذي يضعف البدن عن النشاط ، ويلزمه الراحة والعلاج . فهؤلاء لا نور لهم في القتال . فهم معذورون .

ثالثا الفقراء: الذين لا يشاركون بالمال، بناء على أن المطلوب من المؤمنين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وهؤلاء لا مال لهم. فهم معطرون .

هؤلاء غير مكلفين بالإسهام في الجهاد، إذا تحقق منهم النصح. إذا قاموا بما يعبر عن إخلاصهم في الدين، وسعيهم بالنصح مما يكشف عن كونهم حقاً مع المجاهدين لا يخرون جهداً. وكم من ضعيف أو مريض يمكنه التقرب من معلومات لها أثر فييد المقاتلين فيطير بها فرحاً، ويدبر الطريقة المتلى لتليفيها.

إنه إذا نأصل الإخلاص لله ورسوله، بعدد القلب على تقديم كل ما يتمكن منه من مساعدة، فإن هذا النمط هو نمط محسن لا صلة بينه وبين الإساءة. والمحسنون لا لوم عليهم ولا عقاب. وقد صيغت هذه الخاتمة في قالب قاعدة عامة تطبق في جميع الظروف والأحوال . وهو الله الغفار لذنوب عباده ولتقصيرهم ولقصورهم ، وهو الرحيم بهم فلا يؤاخذهم مع حسن نياتهم وأفعالهم.

رابعا نوع آخر من الفقراء: لهم قوة وخبرة بالقتال، جالوك يا محمد طالبيين منك أن تساعدكم بما يركبون عليه ليخرجوا مع الجيش، إذ المسافة بين المدينة وبين تبوك طويلة وبعيدة ، لا غنى للمجاهد عن دابة تحمل متاعه وملاحه وتنقله في المقاوز الفاصلة . واعتكثرت لهم بأنك لا تملك راحل تساعدكم بها . فانكمسروا لذلك وعيهم الحزن وقاضت عيونهم بالتمتع ، كان طموحهم للإسهام في الجهاد كبيراً ، وكانت آمالهم أن يجدوا عندك طلبتهم ، فانفجروا باكين رغم قوتهم وشجاعتهم .

الفهرس

- 3 سورة النساء:
- 3 لا يحب الله الجعير بالسوء... وكان الله غفوراً رحيمًا (148-152):
- 6 يسألك أهل الكتاب... يكون عليهم شهيدًا (153-159):
- 10 فيقتل من الذين هلكوا... سنؤتيهم أجراً عظيماً (160-162):
- 13 إيا أوتينا اليك... وكفى بالله شهيداً (163-166):
- 17 إن الذين كفروا وظلموا... وكان الله عليماً حكيماً (167-170):
- 19 يا أهل الكتاب... ويهديهم إلى صراط مستقيماً (171-175):
- 25 يستقونك قل الله يفتكم... والله بكل شيء عليم (176):
- 28 سورة المائدة:
- 28 يا أيها الذين آمنوا... إن الله شديد العقاب (1-2):
- 33 حرمت عليكم الفحشاء... إن الله سريع الحساب (3-4):
- 40 اليوم أحل لكم الطيبات... وهو في الآخرة من الخاسرين (5):
- 42 يا أيها الذين آمنوا... لعلكم تشكرون (6):
- 45 وانذكروا نعمة الله عليكم... وعلى الله فيتوكل المؤمنون (7-11):
- 49 ولقد أخذ الله ميثاق... إن الله يحب المحسنين (12-13):
- 51 ومن الذين قالوا إيا نصرأ... ويهديهم إلى صراط مستقيم (14-16):
- 54 لقد كفر الذين قالوا... والله على كل شيء قدير (17-19):
- 57 وإذ قال موسى لقومه... فلما نأس على القوم الفاسقين (20-26):
- 61 وقل عنهم نيا إني آدم... في الأرض لمصرفون (27-32):
- 66 إنما جزاء الذين يحاربون الله... إن الله غفور رحيم (33-34):
- 68 يا أيها الذين آمنوا... ولهم عذاب مقيم (35-37):
- 70 والشارق والشارفة فاقطعوا... على كل شيء غدير (38-40):
- 72 يا أيها الرسول... وما أرتك بالمؤمنين (41-43):
- 76 إنا أنزلنا التوراة... فأولئك هم الكافرون (44):
- 78 وكتبنا عليهم فيها... فأولئك هم المفسدون (45-47):
- 80 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق... حكماً لقوم يوقنون (48-50):
- 84 يا أيها الذين آمنوا... فاصبحوا خاسرين (51-53):
- 88 يا أيها الذين آمنوا... فإن حزب الله هم الغالبون (54-56):

- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَأَصْلُ عَنْ مَوَاءِ السَّيْلِ (57-60): 90
- وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنُوا... وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (61-66): 93
- يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ... إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67): 97
- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ... فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (68-69): 99
- لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ... بِصِرَاطٍ هُمْ يَعْمَلُونَ (71): 103
- لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ... وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (72-76): 105
- قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ... وَلَكِنْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (77-81): 109
- لَتَجِدَنَّ أُمَّةً فَاسِقَةً... أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحَجِمْ (82-86): 112
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَتَذَكَّرُونَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (87-88): 116
- لَا يُؤْمِنُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89): 117
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... ثُمَّ عَلَى رُسُلِنَا الْبَيِّنَاتُ (90-92): 119
- لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا... وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93): 122
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي فِيهِ تَحْشَرُونَ (94-96): 124
- حُجِّلَ لِلَّهِ الْكِبْقَةُ لِيُنَبِّتَ الْحَرَامَ... لَعَلَّكُمْ تَخْلَحُونَ (97-100): 128
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (101-105): 131
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (106-108): 136
- يَوْمَ يَضَعُ اللَّهُ الرَّسُلَ... قَالُوا آمَنَّا وَالتَّيْدُ بَأَنَّا نَسْلُكُونَ (109-111): 140
- إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ... مِنَ الْعَالَمِينَ (112-115): 142
- وَأَقْبَلَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ... أَلَيْسَ الْغُرُزُ الْحَكِيمُ (116-118): 144
- قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ... وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (119-120): 147

- سورة الأعراف: 149
- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ... يَسْتَكْبِرُونَ (1-5): 149
- أَلَمْ يَرَوْا كَمْ... كَيْفَ كَانَتْ عَقِيبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (6-11): 152
- قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ... وَذَلِكَ الْقُورُ الثَّمِينُ (12-16): 156
- وَإِنْ يَتَمَسَّكِ اللَّهُ بِضُرٍّ... فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (17-20): 159
- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى... مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (21-24): 162
- وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ إِلَيْكَ... بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (25-30): 164
- قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَتَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ... فَلَا تَحْزَنُونَ (31-32): 167
- قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُنَا... وَلَكِنْ لَفُتْنُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (33-37): 169
- وَمَا مِنْ دَافِعٍ فِي الْفَارِصِ... وَتَتَمَنَّى مَا تُنْكِرُونَ (38-41): 172
- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ... وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (42-45): 176
- قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ... فَلَا تَنْفَكُونَ (46-50): 178

- وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ... سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ (51-55): 181
- قُلْ إِنِّي نَبِيٌّ أَنْ أَعِذَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ... وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (56-58): 185
- وَعِدَّةٌ مِنْ أَفْعَابِ النَّارِ... لِمَنْهُمْ يَفْقَهُونَ (59-65): 186
- وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ... بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (66-70): 191
- قُلْ لَنْدَعُوَ مِنَ دُونِ اللَّهِ... وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (71-73): 195
- وَأَنْذِرْ قَوْمَكَ لِلْبَإْسِ... وَمَا لَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (74-79): 198
- وَحَاجَّةٌ قَوْمَهُ قُلْ لَتُحْلِلُنَّوْنِي... إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (80-83): 201
- وَهَذَا أَنَا بِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ... وَخِذْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (84-87): 204
- ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ... إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (88-90): 206
- وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ... وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (91-93): 208
- وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى... مَا كُنْتُمْ تَرْغَبُونَ (94): 214
- إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْخَيْبِ وَالنَّوَى... لَآتَيْتُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (95-99): 215
- وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ... وَالنَّبِيَّةُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (100-105): 221
- اشْفَعْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ... وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (106-107): 225
- وَلَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ... فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (108-110): 226
- وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَهُهُمْ الْمَلَائِكَةَ... مَا هُمْ بِمُقَرَّفُونَ (111-113): 230
- أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتَغَى حَكَمًا... وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنَافِقِينَ (114-117): 232
- فَقُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ... إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (118-121): 234
- أَوْمِنْ كَانَ مِثًا فَأَحْيَيْنَاهُ... بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (122-124): 237
- فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ... بِمَا كَانُوا يَمْشُرُونَ (125-127): 240
- وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا... يَظْلِمُ وَأَعْلَاهَا غَافِلُونَ (128-131): 242
- وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا... إِنْ لَا يُفْلَحُ الظَّالِمُونَ (132-135): 246
- وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذُكِّرَ... قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (136-140): 249
- وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ... إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (141-144): 254
- قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا... وَلَا يُرَدُّ بَلْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (145-147): 258
- سَيَقُولُ الَّذِينَ لَمْ يُشْرِكُوا... لَا يُؤْمِنُونَ بِآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَغْلِبُونَ (148-150): 260
- قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (151-153): 264
- ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ... بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (154-157): 270
- هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ... وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ (158-160): 272
- قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي... بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (161-164): 275
- وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِ الْأَرْضِ... وَآيَةً لِقَوْمٍ رَحِيمٍ (165): 278

- سورة الاعراف: 281
- المص ... قليلاً ما تتكبرون (1-3): 281
- فتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ... بما كانوا بأيدينا يظلمون (3-9): 283
- ولقد مكناكم في الأرض ... لئلا تملأ جهنم منكم أحمسين (10-18): 286
- ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة ... لنكونن من الخاسرين (19-23): 290
- قال اهبطوا بضئكم فلنعض عنق ... أولياء الذين لا يؤمنون (24-27): 295
- وإذا فعلوا فاجضة ... ويحبسون أنهم مهتدون (28-30): 298
- يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ... لا يستأخروا ساعة ولا يستقدمون (31-34): 301
- يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم ... بما كنتم تكسبون (35-39): 304
- إن الذين كذبوا بأيدينا ... بما كنتم تعملون (40-43): 309
- ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ... لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون (44-49): 312
- ونادى أصحاب النار ... وصل عنهم ما كانوا يفترون (50-53): 317
- إن ربكم الله الذي خلق السموات ... كذلك تصرف الآيات لقوم يشكرون (54-58): 320
- لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه ... إنهم كانوا قوماً عسین (59-64): 327
- وإلى عاد أخاهم هوداً ... وما كانوا مؤمنين (65-72): 330
- وإلى ثمود أخاهم صالحاً ... لا تحبون الناصحين (73-79): 334
- ولوطاً إذ قال لقومه ... فانظر كيف كان عاقبة المجرمين (80-84): 337
- وإلى مدين أخاهم شعيباً ... وهو خير الحاكمين (85-87): 340
- قال الملأ الذين استكبروا من قومه ... فكيف أسي على قوم كفارين (88-93): 343
- وما أرسلنا في قرية ... وهم لا يشعرون (94-95): 346
- ولو أن أهل القرى آمنوا ... إلّا القوم الخاسرون (96-99): 347
- أولم يبد للذين يرون الأرض ... وجنتنا أكثرهم لفاستين (100-102): 348
- ثم بعثنا من بعدهم موسى ... ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين (103-108): 351
- قال الملأ من قوم فرعون ... قال نعم وإني لكم لمن المقربين (109-114): 353
- قالوا يا موسى إما أن تأتي ... رب موسى وهارون (115-122): 355
- قال فرعون أمنت به ... وتوفاً مسلمين (123-126): 358
- وقال الملأ من قوم فرعون ... فينظر كيف تعملون (127-129): 360
- ولقد أخذنا آل فرعون وكلوا قوماً مجرمين (130-133): 362
- ولما وقع عليهم الرجز ... وما كانوا يعرشون (134-137): 365
- وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ... وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم (138-141): 368
- رواعنا موسى ثلاثين ليلة ... فخذ ما آتيناك وكُن من الشاكرين (142-144): 369
- وكتبنا له في ... إلّا ما كانوا يفعلون (145-147): 373
- واتخذ قوم موسى من بعده ... ولأنت أرحم الراحمين (148-151): 378

- 382 إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعُجْلَ ... وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (152-154):
- 383 وَاتَّخَذُوا مُوسَى قَوْمَةً ... وَاقْبَعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ (155-158):
- 391 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى ... بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (159-162):
- 393 وَاسْتَأْذَنُوا مِنَ الْقُرْبَى ... كُنُوتًا قُرْدَةً خَاسِئِينَ (163-166):
- 395 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبَيِّنَ عَلَيْنَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ... وَافْكَرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (167-171):
- 400 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ... وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (172-174):
- 402 وَأَتَىٰ عَلَيْهِمْ بَنَاءُ الْمِيثَاقِ لَيْلًا ... فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (175-178):
- 405 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ ... مَا كَانُوا يَصْلَوْنَ (179-180):
- 409 وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَتَّبِعُونَ بِالْحَقِّ ... فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (181-186):
- 412 بِسَاطِرِهِ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ... إِنَّ آيَةَ النَّارِ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (187-188):
- 415 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ... وَهُمْ لَا يَتَّبِعُونَ (189-198):
- 420 خُذِ الْعَقْرَ وَأْمُرِ بِالْعُرْفِ ... وَيَسْجُدْهُنَّ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (199-206):

سورة الانفال:

- 428 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ... عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (1-4):
- 433 كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ ... وَهُمْ يَنْظُرُونَ (5-6):
- 435 وَإِذْ يُلَاقِيكَ اللَّهُ إِحْدَى الْمُلْتَقَيْنِ ... وَإِنَّ لِلْمُتَكَفِّرِينَ عَذَابَ الدَّارِ (7-14):
- 441 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... وَاللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (15-19):
- 445 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (20-26):
- 451 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (27-29):
- 453 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (30-34):
- 457 وَمَا كَانَ صَلَافُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ ... نَعَمَ الْمُؤْمِنُ وَنَعَمَ النَّصِيرُ (35-40):
- 460 وَاعْمَلُوا إِنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ... وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (41-44):
- 467 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيَمْتُمْ فِينَهُ ... فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (45-49):
- 472 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ... وَكُلَّ كَانُوا ظَالِمِينَ (50-54):
- 474 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ ... إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِفِينَ (55-58):
- 477 وَنَا يُحْسِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا ... إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (59-63):
- 481 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ... وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (64-66):
- 483 مَا كُنْ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ لِسْرَى ... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (67-71):
- 489 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ... إِنَّ اللَّهَ يَكُلُ شَيْءٌ عَالِيمٌ (72-75):

سورة التوبة:

- 493 بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ... إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1-5):

- وَأَنْ لَّاحِدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ... لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ (6-12): 497
- أَلَا تَعْلَمُونَ قَوْمًا نَكَّثُوا إِيمَانَهُمْ ... فَحَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُنْهَكِينَ (13-18): 501
- لَجَعَلْتُمْ سِفْيَانَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ لَجَزْ عَظِيمٌ (19-22): 505
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ مِنْ بَيْنِهِمْ أَوْلِيَاءَ ... وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (23-27): 508
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحِلُّهُ لَكُمْ أَنْ يُشْرَكَوْنَ (28-31): 513
- يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ ... مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (32-35): 517
- إِنَّ عَذَابَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ ... وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (36-37): 520
- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38-40): 523
- أَفَرَأَوْا خِيفًا وَقَالُوا ... وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُم كَارِهُونَ (41-48): 526
- وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّا نَنْتَهِزُ لِي ... إِيَّاكُمْ مَتْرُكُونَ (49-52): 531
- قُلْ أَلْفَقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ... وَهُمْ يَجْمَعُونَ (53-57): 534
- وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ... وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58-60): 536
- وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ ... بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (61-66): 540
- الْمُتَنَفِّثُونَ وَالْمُتَنَفِّثَاتُ ... كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (67-70): 543
- وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ... ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (71-72): 546
- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ ... وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (73-80): 548
- فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ ... فَأَقْعَدُوا مَعَ الْخَالِثِينَ (81-83): 554
- وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ... مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (84-90): 556
- لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى ... أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (91-92): 560